

الشرق

مدیر

جاوید احمد غامدی

”ایک لازمی امر یہ ہے کہ وہ شخص دین پر عمل کرنے والا ہوا اس لیے کہ دین پر عمل پیرا ہونے بغیر دین کے احکام کی حکمت واضح ہو سکتی ہے اور نہ ان کی مشکلات کی عقدہ کشائی ہی ممکن ہے۔ یہ بات کسی دوسرے علم کے لیے شرط نہیں لیکن دین کے علم کے لیے، ہر حال، ضروری ہے کہ چونکہ دین محض فلسفہ نہیں، بلکہ اس کا اصل تعلق انسانی زندگی کے ساتھ اس طرح ہے کہ مختلف صورتیں مل ہی سے واضح ہو سکتی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی نہیں جان سکتا کہ ایک اسلامی ریاست کے لیے نظام صلوٰۃ کا قیام کیوں ضروری ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے حکمرانوں کے لیے اس کا قیام ضروری قرار دیا ہے۔“

[شذرات]

دارالاشراف

قاری مہتمم

”اشراق“ ایک تحریک ہے؛ علمی تحریک :

○ علم کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کی تحریک ،

○ عمل کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی تحریک ،

○ دل و دماغ کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کی تحریک ،

○ فکر و نظر کو قرآن و سنت کی میزان میں تولنے کی تحریک ،

— اس ”تحریک“ کو دست و بازو درکار ہیں، جو اسے

پھیلا سکیں، جو اس کو آگے بڑھا سکیں۔

— آپ یہ دست و بازو مہیا کر سکتے ہیں؛ اس کے لیے نئے

فریاد پیدا کر کے، اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید کر، اس میں اپنے

کاروبار کا اشتہار دے کر اور اسے نئے افراد تک پہنچا کر امید ہے آپ اپنا

دست تعاون بڑھائیں گے۔

ادارہ

الاشراق

مدیر
جلیو احمد غامدی

نائب مدیر

منیر احمد

جلد ۵	شماره ۱۱
جنوری	۱۹۹۳
رجسٹر	۱۳۱۳

مجلس ادارت

طالب حسن

خالد ظہیر صاحبزادہ عزیز شریف

غوثیہ محمد نعیم احمدی

مجلس انتظامی

حمید الرحمن منیر احمد

ذریعہ

فی شہر ۸۰ روپے

سالانہ ۸۰ روپے

بیرون ملک ۲۰۰ روپے

○

۲ البیان سہ ماہی ۱۱۷-۱۱۸ جلیو احمد غامدی

۳ شذرات ادبیاتی قیصر کاغذی غوثیہ محمد نعیم

۴ تذکرہ قرآن سہ ماہی ۱۱۷ جلیو احمد غامدی

۱۵ حدیث و سنت اکابر اہل سنت جلیو احمد غامدی

محرر

۱۶ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلیو احمد غامدی

۱۷ انسان کا سماجی مسئلہ جلیو احمد غامدی

۳۹ بوسہ اللہ ۱۱۷ جلیو احمد غامدی

۵۳ فنانی زندگی ادبیات جلیو احمد غامدی

○

دارالاشراق

انتظامی دفتر: ۶۶، گھاٹ ناؤن، لاہور۔ ۵۴۱۰۰۔ فون: ۸۶۴۳۱۱۱

نشر: جلیو احمد غامدی ○ طبع: قادیان پریس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الحج

۱۵

اللہ کے نام سے جو سب پر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو، مجھے دی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے یہ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن سے کھانا، ہم نے ایک بڑا ہی دل پر قرآن سنا ہے، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے ملک کی شان بہت اونچی ہے، اس نے اپنے لیے کوئی بیڑی بنائی ہے، نہ بنیاد اور ہمارا یہ حق، اور ہمارا سوا، اللہ کے سوا نہیں، بالکل حق سے بڑی ہوتی باتیں کہتا رہا۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ کیا جن لوگوں کو اللہ، اللہ پر کوئی بھی جھوٹ نہیں، باندھ سکتا، حدیث کہ انساؤں میں سے کچھ حق (ہمارے) ان جنوں میں سے کچھ شر میں کی دانی دیکھتے ہیں، تو انھوں نے ان کی شامت ہی بٹھائی ہے۔ اور یہ کہ انھوں نے، آدم کے ان بیٹوں نے، یہی تمہاری طرح ہی سمجھا کہ اللہ سنے کے بعد ہر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، تو دیکھا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شاہدوں سے جھرا پڑا ہے۔ اور یہ کہ ہم پہلے کسک ٹھکانوں میں کچھ سنے کے لیے جگہ پالیتے تھے، لیکن اب جو کچھ سنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ٹھکانوں میں ایک ٹھکانا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی بڑائی مقصود ہے، یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی عید کا اللہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور دوسرے بھی، اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دستے ملک ملک میں۔ اور یہ کہ ہم نے ان لیا کہ ہم اللہ کی گرفت سے زمین پر کیا کریں، عمل کرتے اور آسمان میں کہیں جاکر اس کو ہر لکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر یقین لے آئے، اب جو لوگ بھی اپنے صواب کو انیس گئے، انھیں کسی نقصان اور کمی نہ لگتی، نہ لگا، نہ لگا، ہم میں ہمارا برادر ہی میں اور ہمارا ہی، تو ہر طرف پروردگار نے ہم پر ایمان اور جلال میں سے کچھ کے ہمارے میں عمل کا فیصلہ ہی ہے کہ ہمارے دوزخ کا ایندھن نہیں گئے۔

دین کی تعبیر و تشریح کا اختیار

ایک اسلامی معاشرے میں دین کی تعبیر و تشریح کا اختیار کسے دیا جائے یہ سوال ایک قاتل کے ساتھ ہمارے علمی معلقوں میں زیر بحث رہا ہے اور اس باب میں، بالعموم، دو گروہ موجود ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حق ان لوگوں کے لیے محفوظ ہے جو دینی مدارس سے فارغ التحصیل اور باطنی طور پر منہ یافتہ مہول اور جنہیں عرب عام میں علما کا طبقہ کہا جاتا ہے، اس طبقے میں یہ بات بطور اصول تسلیم کی جاتی ہے کہ دین کی تعبیر و تشریح ایک مخصوص دائرے میں ہونی چاہیے، اس ضمن میں، آئمہ ائمہ و اہل ان کے شاگردوں کے عقو کو گروہ اصول اور ان کی آراء سے گریز، عام طور پر، ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔

دوسرے گروہ کی راست یہ ہے کہ دین کی تعبیر کسی مخصوص گروہ کا حق نہیں، بلکہ ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق دین کا مفہوم متعین کرے یا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے احکام میں کسی ترمیم کا قائل ہے تو یہ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی مذمت کی جائے۔ اس گروہ کے بعض لوگ، البتہ، اس حق کو محدود کرتے ہیں، یہ اختیار پارلیان کو دیتے ہیں کہ وہ قانون سازی کے لیے دین کی شرح و وضاحت کرے، علما یا ان کی اصطلاح میں شلا کو یہ حق دینے کے لیے کسی اور بھی کام نہیں۔

ہمارے نزدیک امت کا پہلو ہونے کے باوجود ان دونوں نقطہ نظر کو کل طور پر مستحق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں قانون سازی کا اختیار پارلیان یا مجلس شہری کے پاس ہونا چاہیے لیکن موجودہ حالات میں، جس انتخابی نظام کے تحت ملک میں پارلیان کا انتخاب ہوتا ہے اور جہاں لاکھوں لوگوں کے لیے علم، تقویٰ یا کردار کوئی لازمی وصف نہیں ہیں، ان گروہوں میں یہ اختیار کیسے دیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر قرآن و سنت کی تعبیر کر سکیں، اس طرح مخصوص دینی مدارس کے خارج تحصیل قلمرو کے لیے بھی اس حق کو اس کے لئے کوئی اصول و دلیل نہیں ملتی۔ اس مسئلہ کا حل ہم باہم دیکھتے ہیں جس طرح یہ ضرورت تصدیق شدہ نظم کے ساتھ، اپنے ملک کی زندگی کو تسلی و

جس مذمت سے ان مدارس میں، انھیں اپنے ہی گروہ کا حکم اور مبلغ بنایا جاتا ہے اس صورت حال میں یہ اقتدار
ان تک محدود رہی کر دینا، قطعاً مناسب نہ ہوگا۔

ہماری نظر میں دین کی تعبیر و تشریح کے لیے، دراصل، 'تلفظ فی الدین' لازمی شرط ہے۔ ایک شخص جسے
اسلام نے صلاحیت دی اور اس نے اپنی محنت سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا اور رسول مکرر علوم و فہم کی
شعبہ کی مدد دین کے بنیادی ماخذ۔ قرآن و سنت۔ تک براہ راست رسائی رکھتا ہے اور اس ضمن میں
کسی ثانوی ذریعہ کا محتاج نہیں اور قرآن و سنت پر رسول غور و فکر کے نتیجے میں، اس کے اندر یہ صلاحیت
پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دین کی محنت کو سمجھتا ہے اور اپنے عہد کے فلسفہ اے حیات سے منور و واقف
ہے، بلکہ ان پر تحقیق کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ جو شخص قرآن و سنت کا موقف اور صحت اور برائے مثال
کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، اسے یہ اقتدار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں دین کے احکام کی شرح
و وضاحت کر سکے اور ضروری ہر توجہ دہی کرے۔ ایسے شخص کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ کسی خاص تعلیمی ادارے
کا پڑھا ہوا اور سند یافتہ ہو یا کسی خاص گروہ سے متعلق ہو۔ اس کی نہ کوئی مشکل و صورت متعین ہے نہ کوئی لباس،
اس کا ناذان مخصوص ہے اور نہ فقہ۔ وہ ایس دین کا علم رکھنے والا ایک جدید رسالہ ہوا اور اس کا کام ہی اس
کا گروہ بنے۔

البتہ، ایک لازمی امر یہ ہے کہ وہ شخص دین پر عمل کرنے والا ہو، اس لیے کہ دین پر عمل پیرا ہونے
بغیر دین کے احکام کی محنت واضح ہو سکتی ہے اور نہ ان کی مشکلات کی عقدہ کشائی ہی ممکن ہے۔ یہ
بانت کسی دوسرے علم کے لیے شرط نہیں، لیکن دین کے علم کے لیے، ہر حال، ضروری ہے، کیونکہ دین
مصلیٰ فلسفہ نہیں، بلکہ اس کا اصل تعلق انسانی زندگی کے ساتھ اس طرح ہے کہ مختلف صورتیں عمل ہی سے
واضح ہو سکتی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی نہیں جان سکتا کہ ایک اسلامی ریاست کے لیے نظام
صلوٰۃ کا قیام کیوں ضروری ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے حکمرانوں کے لیے اس کا قیام ضروری
فرما دیا ہے۔ دین کے احکام پر عمل نہ کرنے والا فرد اصولاً کو سمجھنے سے قاصر ہے گا اور ممکن ہے کہ وہ
اس کی کئی تعبیر کر کے 'نظام ربوبیت' یا 'قواعد و ضوابط' کا کوئی مجموعہ ملا دے لے، لیکن اس کے نتیجے
میں وہ دین کی درج سے کتنا دور ہوگا اور اس کا اندازہ کرنا، کم از کم، موجودہ دور میں مشکل نہیں رہا۔

اسی طرح، سروسٹ یہ حق پارلیمان کو بھی نہیں دیا جاسکتا۔ جب ایک صحیح اسلامی ریاست
وجود میں آجائے گی اور مجلس شوریٰ کے انتخاب کے لیے علم، تقویٰ، کردار اور اس طرح کے
غواص تلاش کیے جائیں گے، تب یہ حق، بلاشبہ، پارلیمان ہی کو دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے،

برہم حال، ماحولی طور پر اسلامی نظریاتی کونسل، یا وفاقی شرعی عدالت جیسے ادارے ضروری ہیں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سیاسی ضروریات اور مفادات کے تحت ان اداروں کی تشکیل ہوتی ہے وہی نقطہ نظر سے ان کی افادیت بہت محدود ہو جاتی ہے۔

صحیح اسلامی نظام کے رد عمل ہونے سے قبل جمہوری دور کے لیے ریاست کی سطح پر تعبیر دین کے ضمن میں ہمارے محترم استاد نواز احمد صاحب غامدی نے اپنے مجوزہ منشور میں لکھا ہے: ”قرآن و سنت کی تعبیر کے لیے دینی علوم کے اہلین کی ایک مجلس قائم کی جائے جس کا انتخاب اراکان پارلیمان لے اپنے دونوں سے کیا جائے۔ مجلس ہمدی حیثیت جماعتی کے تمام سطحات کے لیے میں صرف قرآن و سنت کا مشائخین کرے قانون سازی کے لیے بنیادی اصول وضع کرے لہذا صدائیں کرے جن سے ہم ایک سلطان کی حیثیت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد قرآن و سنت کے اس مشائخان اصول و حدود کے مطابق قانون سازی کا کام ہماری پارلیمان ہی انجام دے۔ اس مجلس کے سیاسی ضوابط میں یہ دو اصول واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں۔“

اولیٰ یہ کہ تمام اختلافات کا فیصلہ کثرت جہان سے کیا جائے۔ مجلس کے اند یا باہر کئی شخص اگر اس فیصلے سے اختلاف رکھتا ہو تو وہ اپنا یہ اختلاف علمی و فنی کے ساتھ تحریر یا مقرر کے ذریعے سے جہاں چاہے، بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف احتجاج، اس سے انحراف یا اس کی مخالفت نہ ہو حال میں ہم قرارداد پائے گی۔

دوم یہ کہ دین کے اندر صرف یہ دو ہی ہیں۔ جو شخص اس بات کو اتنا سمجھو، وہی ان آئین کی تعبیر کے اس کام میں تعاون کے لیے آگے بڑھے:

جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں دین کی تعبیر و تشریح میں کسی خاص گروہ کی اجادہ داری نہ ہو، بلکہ اس ضمن میں اختیارات، عامۃ الناس کا اعتماد رکھنے والی پارلیمان یا شورہ کی کو حاصل ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کو ایک صحیح اسلامی ریاست بنانے کی جدوجہد کریں۔ ادا اگر وہ، ایک سیکولر ریاست کی طرح، پاکستان میں جو شخص کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ دین کے احکام پر اپنی مرضی سے عمل کرے تو انہیں پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی واضح طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اور نہایت کے لیے بھی دین ہی سے دلیل چاہی جائے!

انسان کا مستقبل

انسان نے سب سے پہلا قدم جب نوے زمین پر رکھا تو درختوں نے ہلہل کر نباتات نے جھوم کر اور برگ و گل نے مسکرا کر انسان کا پرچم اٹھایا۔ درخت اس کی غذا کا سامان بنے اور نباتات اور گل و برگ اس کے روکا و دماں بنے۔ قدرت فیاض نے نوے زمین کے پتے پتے پر نباتات پیدا کر دیئے ہیں اور انسان کی غذا اور دوا کا اہتمام کر دیا ہے۔

سائنس کی غلطیوں اور ٹکنالوجی کی ذمہ داری نے بھی آج کل انسان اور اس کو آغوشِ فطرت میں جانے کے لیے آج بے چین کر دیا ہے۔

ہاں! انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سنی الامکان دائرۃ فطرت سے باہر نہ جائے اور نباتات سے اپنے علاج معالجے کا سامان کرے۔ ہمدرد نباتات کے عالمی میدان میں گوشہ گم اور گم پچاس سال سے معروف ہے اور دنیا کے ہر انسان کو ہمدرد نے دعوت دی ہے کہ وہ آغوشِ نباتات میں آئے۔ آج دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔

ہمدرد فطری علاج کا حامی ہے۔ آج کی دنیا فطری علاج کی خواہاں ہے۔

ہمدرد کی بنیادی پیش رفتوں میں ایک نہایت موثر پیش رفت

جوشینا

نزلہ، زکام۔ جوشینا سے آرام

توبہ بخار ۱۱ دست ہیں، اسلئے کے ساتھ معصومات ہمدرد طرح سے جانا، ساتھ میں اسلئے شہر عالم و مکتبی کی طرح میں گھسلیے، اس کی تحریک توبہ کی سرک ہیں

تعلیم سائنس اور ثقافت
کامیابی معصومات

Standard BALM

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ مَوْالاهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ
 وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کہ دو، وہ اللہ سب سے الگ ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے۔ نہ وہ
 کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا کفو۔ ۱-۴

سعدہ کا عمود ترتیب میں اس کا تمام، نہایت نزول اور سابق و لاحق سے تعلق

یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے جن کے نام ہی سے ان کے مضمون (عمود) کا اظہار ہوتا ہے۔
 اس کا نام 'اخلاص' ہے اور یہ اخلاص ہی اس کا عمود ہے۔ اخلاص کا مطلب اللہ واحد پر اس طرح
 ایمان لانا ہے کہ اس کی ذات یا صفات یا ان صفات کے لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے کسی دوسرے
 کی شرکت کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تعلق ہے، دنیا نے اس کو ہمیشہ
 مانا ہے۔ یہ چیز انسانی فطرت کا بدیہی تقاضا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیطان
 توحید کا ابدی دشمن ہے، اس وجہ سے وہ انسان کو فریب دے دے کہ اس ماننے میں ایسی غلطیاں
 کرتا رہا ہے کہ ماننا اور نہ ماننا، دونوں یکساں ہو گئے وہ گیا ہے۔ توحید کی اصل حقیقت کو اجاگر کرتے
 رہنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر اپنے رسول بھیجے، لیکن انسان بار بار اس حقیقت کو پا کر کھوتا
 رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید ہی کی خاطر اپنی قوم سے ہجرت کی اور اپنی اولاد کو ایک خدای
 خیر ذی ذریعہ میں بسایا کہ وہ مشرکانہ ماحول سے باطل محفوظ رہ کر صرف اللہ واحد کی عبادت کرے، لیکن
 قرآن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی کی ذریت نے آپ ہی کے بنائے ہوئے مرکز توحید (ہیت اللہ)
 کو ایک بت خانے کی شکل میں تبدیل کر دیا اور وہ اپنے غمزدہ تاشید و تجول کی مصیبت میں اپنی مصیبت ہو

گئی کہ خدا کے آخری رسول سے وہ اس بات پر لڑتی رہی کہ جب تک ان کے بتوں کا مقام تسلیم نہ کر لیا جائے گا، وہ خدا کا حق بھی تسلیم نہیں کرے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جواب میں، سودہ کا فردن کی صورت میں، فیصلہ کن اعلان برائت کرنا پڑا۔

یہ اعلان، اگرچہ، کافی تھا، لیکن اس کا تعلق، اصلاً، قریش اور مشرکین مکہ سے تھا، عرب میں اہل کتاب کے بھی مختلف قبائل تھے۔ یہ لوگ، اگرچہ، حامل کتاب ہونے کے مدعی تھے، لیکن شیطان نے ان کو بھی دھوکہ دے کر شرک کی نہایت گھناؤنی قسوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں ان کا خاص اثر تھا، یہاں تک کہ دینی مداخلت میں اہل عرب بھی ان کی برتری علانیہ تسلیم کرتے تھے۔

جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اس وقت تک قرآن کی مخالفت درپردہ رہی، لیکن جب آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو ان کی مخالفت بھی علانیہ ہو گئی۔ یہ لوگ، چونکہ اہل کتاب تھے، اس وجہ سے اس پندار میں مبتلا رہے کہ قرآن ان کے عقائد و اعمال کو، بہر حال، ہشکر کے مقابل میں کچھ اونچا اور بڑے گا، لیکن قرآن نے ان پر واضح کر دیا کہ عقائد ہوں یا اعمال، ہر پہلو سے وہ نہایت گمراہے گمراہ ہیں، خاص طور پر نصاریٰ کے شرک پر قرآن نے جہنمیکہ اس کا اثر ان پر پڑا کہ وہ بھی یہودی کی طرح علانیہ میدان مخالفت میں اتر آئے اور مخالفین کے تہذیب گرد ہوں۔ مشرکین، یہود اور نصاریٰ — نے مل کر ایک متحدہ محاذ، اسلام کے خلاف قائم کر لیا۔ یہ صورت حال متعین ہوئی کہ اخلاص کی حقیقت واضح کرنے کے لیے آخری سودہ ایسی جامع ہو کہ وہ شرک کے تمام رنگوں کو ایک قلم بند اور شرکین اور اہل کتاب، دونوں پر محبت تمام کر دے۔ چنانچہ یہ سودہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اگرچہ ایک گروہ نے اس کو قبی قرآنیہ کہا، لیکن اس سودہ کی جامعیت، جیسا کہ آگے وضاحت ہوگی، دلیل ہے کہ یہ مکہ میں نہیں، بلکہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، جب اہل کتاب، بالخصوص نصاریٰ کی مخالفت، بالکل آشکارا ہو گئی ہے۔

قرآن میں اس سودہ کو سورۃ لہب کے بعد جگہ ملی ہے اور یہ اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ اب حق کا سب سے بڑا دشمن ختم ہوا اور وقت آگیا کہ اس حقیقی توحید کی منادی اس سرزمین سے پھر بلند ہو جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حرم تعمیر فرمایا۔ سورۃ لہب سے پہلے سورۃ نصر میں فتح کی بشارت تھی۔ اس کے بعد سورۃ لہب میں اسلام کے سب سے بڑے مدد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پھر اس سورۃ — الاخلاص — میں اسلام کے بنیادی پتھر — توحید — کے اس کے پہلی مقام میں نصب کرنے کا اعلان ہے، یہ اعلان پیش نظر رکھیے کہ قریش اور اہل کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشاکش ملک دمال کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ غیر اللہ کی خدائی کے ہر نقش کو مٹا کر

اس کی جگہ خدا سے وعدہ لاشریک کی خدائی کے نقش کو اس طرح اجاگر کر دیا جائے کہ کسی کے لیے یہی اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس سورہ میں توحید و اخلاص کا ہر پہلو نمایاں کر دیا گیا اور اس کو قرآن کے سب سے آخر میں جگہ دی گئی۔ اس کے بعد جود سورہیں میں وہ اسی خزانہ توحید کے پاسان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شیطان کی خدائوں کی حفاظت کے لیے وہ اس کے ساتھ لگا دی گئی ہیں۔

قرآن مجید کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس میں سب سے پہلے توحید و اخلاص کی سورہ۔ الفاتحہ — کو جگہ دی گئی ہے اور سب سے آخر میں بھی توحید و اخلاص ہی کی سورہ۔ الاخلاص — کو جگہ ملی ہے۔ اس سے اس دین میں توحید کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ وہی اس میں اول بھی ہے اور آخر بھی۔ سورہ فاتحہ میں خدا کی شکر گزاری کا حق اس پہلو سے واضح فرمایا گیا ہے کہ وہی رَبُّ الْعَالَمِينَ بھی ہے اور وہی مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بھی۔ پھر اس سورہ میں مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں، جو ہر اس رخنہ کو بند کر دینے والی ہیں، جن سے شرک کوئی راہ پاسکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ توحید کی تعلیم میں مبادی کی حیثیت رکھتی ہیں اور قرآن کے آخر میں ان سورتوں کو جگہ ملی ہے جنہیں دین کی تعلیم میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

الفاظ و اسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱)

یہ 'قُلْ' اسی مضموم میں ہے جس میں 'قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ' (الکافرون-۱۱۹) میں ہے یعنی، اعلان کر دو، بر ملا کہ دو اور اس طرح منادی کر دو کہ ہر شخص سن اور جان لے، نہ کسی کو کوئی اشتباہ باقی رہے، نہ کسی مزید سوال و جواب کی گنجائش رہ جائے۔

اس طرح کے اعلان کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بحث و مناظرہ کا پورا دور گزرتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کعبانے کا حق ادا ہو چکا ہے، اب جو لوگ مزید بحثیں اٹھاتا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ بات کو الجھانے اور طول دینے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کے موقع پر یہ مناسب ہوتا ہے کہ بات دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں اس طرح کہہ دی جائے کہ مخاطب اندازہ کر لے کہ شکم نے جو کچھ کتنا تھا کہہ دیا، اب وہ نہ اپنا مزید وقت ضائع کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اس کے موقف میں کسی تبدیلی یا الجھ کی گنجائش ہے۔

’ھُو‘ میرے نزدیک ضعیف نشان ہے۔ یہ اس معبود ذہنی یا صورت حال کے لیے آتی ہے جو مخاطب اور مشکم میں اس طرح مشترک ہو کہ اس کے بولنے ہی سے تکلف ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد سے اہل عرب کی ہر مجلس میں سب سے زیادہ گرم موضوع، یہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا موضوع تھا۔ دعوت کے دوسرے عزائمات۔ معاد اور رسالت۔ بھی زیر بحث آئے، لیکن ان کی حیثیت ضمنی مباحث کی تھی۔ توحید کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ قریش اس کو اپنی اور اپنے آبا و اجداد کی شان کا مسئلہ بنا بیٹھے تھے اور کسی قیمت پر بھی اپنے معبودوں اور اپنے ان اجداد کی توہین گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کو پہنچتے ہیں تھے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے تو وہ دعوت دینے والوں پر ان کا مزہ نہ چڑھنے کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں۔ ایک طرف قریش کی بیانیہ، دوسری طرف قرآن اور رسول کا وہ بے لچک موقوفہ جو سورہ کافرون میں بیان ہوا کہ پوری قوم کو لاکھ چھینکا منظور، لیکن شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتہ منظور نہیں۔

جب تک بحث صرف مشرکین قریش سے تھی، اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسئلہ میں کچھ زیادہ الجھنیں نہیں پیدا ہوتی تھیں۔ انھوں نے تقلید آبا میں بت پرستی اختیار تو کر لی تھی لیکن اس کی تائید میں انھوں نے نہ مکملانہ قسم کی ہوشگاریاں پیدا کی تھیں اور نہ اپنی امتیت کے سبب سے یہ چہرہ پیدا کر ہی سکتے تھے، لیکن عربیہ میں مکمل کھلا اہل کتاب سے بھی سابقہ پیش آیا جو اہل کتاب ہونے کے باوجود نہ صرف شرک کی نہایت گھناؤنی قسموں میں مبتلا تھے، بلکہ انھوں نے اپنے شرک کی حمایت میں ایک پورا علم کلام تیار کر رکھا تھا، خصوصاً نصاریٰ کی مانتھا لوجی (MYTHOLOGY) تو اپنی الجھنوں کے اعتبار سے دنیا میں شاید ایک ہی ہے۔ قرآن نے ان سب کو چیلنج کیا۔ ان سے مباحثے کیے اور ان کی گمراہیاں ان پر واضح کیں۔ ان میں سے جن کو ایمان کی توفیق ہوئی، وہ ایمان لائے۔ جو ایمان نہیں لائے، ان کو قرآن نے اپنے دلائل سے اس طرح پساکر دیا کہ ان کے اہل کتاب ہونے کا عجب کم از کم عربوں کے دلوں پر سے تو بالکل ہی اٹھ گیا۔

یہ نئی صورت متعین ہوئی کہ توحید کے باب میں ایک مختصر سورہ بھی نازل ہو، جو مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے پیدا کردہ شرک کے ہر رخ کو اس طرح بند کر دے کہ شیطان کے لیے دامن بازی کی کوئی راہ مکمل نہ رہ جائے اور جو جامع ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی مختصر بھی ہو کہ اس کو ہر شخص یاد کر کے توحید کی طرح حزب جاں بنا سکے۔ چنانچہ یہ سورہ نازل ہوئی جو نہایت چھوٹی چھوٹی کل چار آیتیں

پیشتر ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے اس کو بعض عارفین قرآن نے ثلث قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات بالکل سببی برہنیت ہے۔ قرآن کے مباحث اگر اپنے مطالب کے اعتبار سے جمع کیے جائیں تو وہ عین جامع عزائمات کے تحت جمع ہو سکتے ہیں، توحید، معاد اور رسالت۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ توحید کا حصہ قرآن میں بقدر ایک ثلث کے ہے یہ مباحث قرآن کی مختلف سورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پھیلے ہوئے مباحث کو اگر اچھی طرح چھانیے تو ان کے اندر سے خدا کی ذات و صفات سے متعلق وہ جواہر برزے نکلیں گے جو اس مختصر سورہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ گویا، قرآن میں ربوہ شرک کی ساری بحث اٹھی چند نمکٹوں پر مبنی ہے، جن کا اس سورہ میں اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾ کے الفاظ سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالب کیا ہو کہ آپ اپنے اللہ کی صفات بیان کریں، تب ہی آپ نے یہ سورہ سنائی ہو۔ بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، فضا میں اس سوال پر گرما گرمی کا پایا جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ یہ سورہ نازل ہو اور لوگوں کو سنا دی جائے۔ ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوال و جواب اور بحث و جدال کر رہے ہو، اس کی صفات جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو، وہ یہ ہیں۔ اس کے بعد وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو شرک کے تمام دشمنوں کو بند کر دینے والی ہیں۔ مخاطبوں کی گمراہی دور کرنے کے لیے، اصلاً اٹنی صفات کا جاننا ضروری تھا۔ ان کو جان لینے کے بعد دوسری صفات کے جاننے کے لیے راہ خود باز ہو جاتی ہے۔

﴿اللَّهُ﴾ اسم ذات ہے۔ مشرکین عرب اس نام کو اسم ذات ہی کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے تمام صفات حسی کا موصوف اسی اسم کو قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ اَحَدٌ ہے۔ اہل لغت نے اَحَدٌ اور اَحَدٌ میں یہ فرق کیا ہے کہ اَحَدٌ وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو اور اَحَدٌ وہ ہے جس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ غالباً اسی وجہ سے لفظ اَحَدٌ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے صفت کے طور پر نہیں آیا۔ اس سے کیائی دلچسپی من کل الوجہ بھی جاتی ہے، ہر شے و قرابت سے پاکی و برتری اس کا لازمہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ وہ قدیم ہے اور باقی سب حادث و مخلوق۔ ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلے خود بخود تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، کیونکہ جو کچھ نیست رہا ہو، وہ خود ہرگز ہست نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے دو باتیں مانتی

ضروری ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے، دوسری یہ کہ اس کے سماج بھی ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ بے ہنگمی کے یہ لازمی نتیجے ہیں جن کا انکار عقل کے خلاف ہے۔ پس یہ کہنا کہ وہ اَحَد ہے، دوسرے غفلتوں میں یہ کہنا ہے کہ وہ قدیم، لم یزل اور خالق کل ہے۔

اللّٰهُ الصَّمَدُ (۲)

لفظ صَمَد، اصل میں اس بڑی چٹان کے لیے آتا ہے جس کی دشمن کے حملہ کے وقت پناہ پکڑتے ہیں، ایسی سے قوم کے سردار کو جو قوم کا پشت پناہ اور سب کا مرجع ہو صَمَد کہنے لگے۔ زبور اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت، چٹان اور مدد کی چٹان کہا گیا ہے۔

جس طرح غَنّی کے بعد قرآن میں حَمِيد کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بطور بددقت آئی ہے، اسی طرح یا اَحَد کے بعد صَمَد کی صفت بطور بددقت ہے۔ لفظ غَنّی سے خدا کی بے نیازی کا جو تصور ذہن میں آتا ہے اس سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بالکل بے تعلق ہے۔ اس کا اثر ان پر یہ پڑتا ہے کہ وہ اس کو اپنی رسائی سے بالاتر سمجھ کر دوسروں کے سامنے پکڑتے ہیں۔ لوگوں کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غَنّی کے ساتھ حمید، کا بھی ذکر فرمایا جس سے مقصود یہ رہنمائی دینا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ تمام سزاوار حمد کاموں کا منبع بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اسی سے لو لگائیں۔ کبھی اس سے مایوس ہو کر دوسروں کا سہارا نہ پکڑیں۔

ٹھیک اسی طرح اَحَد کے بعد یہاں صفت صَمَد کی یاد دہانی فرمائی، تاکہ لفظ اَحَد سے خدا کی کینائی دے بے ہنگمی کا جو تصور سامنے آتا ہے اس سے مغلوب ہو کر کوئی اللہ تعالیٰ کو ایک بالکل الگ تھک اور خاموش علتِ اعلیٰ نہ سمجھ بیٹھے اور نہ یہ غلط فہمی بھی دوسرے سہاروں کی تلاش کا سبب بن سکتی ہے۔ اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ الصَّمَد، کہہ کر وضاحت فرمادی کہ بے شک اللہ ہے تو سب سے الگ، بے نیاز و بے ہر، مگر وہ سب کی خبر گیری اور دست گیری بھی کرتا ہے۔ سب کے لیے پناہ کی چٹان بھی ہے، سب کا ادنیٰ و مرجع بھی ہے۔ اس کے بندے جب اس سے فریاد کرتے ہیں، وہ ان سب کی فریاد سنتا اور ان کی فریاد رسی کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی متقابل سماعت میں صبح تو ازل قائم نہ رکھنے سے قوموں کو جو گمراہیاں پیش آئی ہیں اور ان سے شرک کے جو دروازے کھلے ہیں، ان کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ خدا سب کے معاملہ سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کی اکثر گمراہیوں کی تہ میں ان کا یہی صمد تھا۔

مضمون ہے۔ اس قبیل کی جرگہاں میں مشرکین، حرب اور یودو نصاریٰ کے ہاں پائی جاتی تھیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں باجما ہمارا ہے۔ ان کو نگاہ میں رکھیے تو اس کی ہلاکت انگیز لہجہ کی پوری تصویر ذہن کے سامنے آجائے گی۔

لَعَلَّيْلَهُ وَ لَعَلَّيْلَهُ (۳)

نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ کسی کا جانا ہوا۔ یہ بات، اگرچہ القبط اُحد کے اندر بھی، جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، موجود تھی اور وہ عاتقوں کے لیے کافی ہے، لیکن جو چیزیں قوموں کے لیے منزلہ قدم ہوتی ہیں، ان کو قرآن نے مختلف اسلوبوں سے اس طرح واضح کر دیا ہے کہ کسی چیز کے لیے کوئی مندر باقی نہ رہ جائے۔ یہ مسئلہ بھی اسی مسائل میں سے ہے۔ دیوبند اور دیوتاؤں کی شاہدوں اور ان کے اولاد و احفاد کی جو تفصیلات ہمیں یونانیوں اور ہندوؤں کی دیولالائیں ملتی ہیں، ان سے ملتی جلتی مزعومات ہیں ان قوموں کے اندر بھی ملتی ہیں جو قرآن کی اقول مخاطب تھیں مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہود نے بھی تورات کے حامل ہونے کے مدعی ہوتے ہوئے، عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا۔ نصاریٰ نے باپ، بیٹے اور روح القدس کی ایک تثلیث قائم کی اور اس کے تعصب میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ ان کے پادری، ایک زمانہ میں، جب کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے تو اس سے پہلے، اس شخص سے وہ، انھوں نے، اس خدا پرست کر داتے جس کی صفات 'قُلِّ هُوَ اللہُ اَحَدٌ' میں بیان ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سورہ پر ان کا یہ عقیدہ اسی وجہ سے تھا کہ اس میں توحید کا جو تصور دیا گیا ہے، اس کے ہوتے نہ خدا کو باپ فرض کرنے کی گنجائش باقی رہتی تھی، نہ بیٹا اور نہ کسی کو اس کی ماں بنایا جاسکتا تھا۔

قرآن نے لَعَلَّيْلَهُ وَ لَعَلَّيْلَهُ کے الفاظ سے خدا کی کیتائی اور بے ہنگی کی حقیقت اس طرح بے نقاب کر دی ہے کہ اس کے بعد اس باب میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے اور دنیا کو یہ روشنی سب سے پہلے قرآن ہی کے ذریعے سے ملی ہے جس کا اعتراف اب وہ لوگ بھی کرنے لگے ہیں جو اپنے قومی و مذہبی تعصبات کے خول سے باہر نکل کر حقائق کا مواجہہ کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ جو عیسائی اس خدا کو کبھی، انھوں نے، کالیاں دیتے تھے جس کا ذکر سورہ اخلاص میں ہمارا ہے، اب انہی عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو علامہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ توحید کی حقیقت سے دنیا سب سے پہلے قرآن کے ذریعہ سے آشنا ہوئی ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴)

کُفُوًا کے معنی ہم سر، ذات، برادری کے ہیں۔ یعنی کوئی اس کے جڑ کا نہیں۔ سب مخلوق وہ خالق، سب محتاج وہ مہنی، سب فانی اور وہ تنہا باقی۔

اس سودہ میں جو مثبت و منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں آکر اسے کیجیے تو بالاجمال، وہ تصور یہ ہوگا کہ وہ ازلی وابدی ہے۔ جب کچھ نہیں تو وہ تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب کے لیے سہارا اور سب کے لیے پناہ ہے۔ ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، بلکہ سب کا خالق اور سب کا پروردگار ہے۔ کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق و مروب ہے اور کوئی اس کا ہم سر یا اس کی برادری کا نہیں ہے، بلکہ سب اس کے بندے، غلام اور محکوم ہیں۔

کراچی میں "اشراق" کے تقسیم کار

مختار گوہر

بلال ایوسی ایٹس

21 ہاشمی ٹرسٹ بلڈنگ (پہلی منزل)

نزد گورنمنٹ کالج برائے خواتین

نیا اردو بازار، کراچی

فون 310827

215142

مزید کتب سنو وائٹ ڈرائی کلینر کی تمام شاخوں میں دستیاب ہے!

بسم اللہ

کتاب الصلوٰۃ

(۵)

عن سعید بن الحارث قال سألتنا
جابر بن عبد الله عن الصلوٰۃ فی
الثوب الواحد فقال خرجت
مع النبی صلی الله علیه وسلم
فی بعض اسفارم فجت لیلة
لبعض امری فوجدته یصلی
وعلى ثوب واحد فاشتملت
بہ وصلیت الی جانبہ فلما انصوف
قال ما السری یا جابر فظننکم
بحاجتی فلما فرغت
قال ما هذا الا شمال الذی
رأیت فقلت کان ثوباً -
قال فان کان واسعاً
فالتحف بہ وان کان ضیقاً کان
فاتخذ بہ - (بخاری، کتاب الصلوٰۃ،
باب اذا کان الثوب ضیقاً)

ترجمہ: سعید بن الحارث سے روایت ہے کہ
انہوں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے
ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی بابت سوال کیا
تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رات کے وقت کسی کام
کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو
دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ میں اس وقت
ایک ہی کپڑے میں تھا، جسے میں نے پیٹ
رکھا تھا میں (اسی حال میں) حضور کے ساتھ نماز
میں کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور نے
دیانہ فرمایا، جابر رات کے وقت کیسے آنا
ہوا میں نے اپنی حاجت بیان کی میرے پیٹنے
سے فارغ ہو کر حضور نے پوچھا، تم نے یہ کپڑا کیسے
پیٹ رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیا کروں،
ایک ہی کپڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کپڑا بڑا ہو
تو پیٹ لیا کرو اور اگر چھوٹا ہو تو باندھ لیا کرو۔

اس روایت کے راوی سعید بن الحارث کہتے ہیں کہ ہم نے صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن
جابر رضی اللہ عنہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھ لینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اپنا یہ واقعہ

مثلاً کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصحت فرمائی تھی کہ کپڑے کا لٹاؤ رکھتے ہوئے اُسے اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ ستر کھلنے نہ پائے، حضور کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت نماز کے لیے خاص نہیں، بلکہ لباس کے معاملے میں ایسی امتیاض، بالعموم، ملحوظ رہنی چاہیے۔ البتہ، راوی کے ذہن میں یہ اشکال ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

اس واسطے کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی چادر کو بھی جیسے چھٹا ہونے کے باوجود انھوں نے لپیٹ کر دونوں کندھوں پر اس طرح ڈال رکھا تھا، جیسے عرب کسی بڑی چادر کو کر کے گرد گھما کر ڈال لیا کرتے تھے۔ اب حضرت جابر کی چادر آٹنی بڑی نہ تھی کہ اسے یوں اٹھھا جاتا، اس وجہ سے اُن کا جسم مناسب طریقے سے ڈھکا نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ چادر بڑی ہو تو اٹھا کرتے ہیں، اگر چھوٹی چادر ہی میسر ہو تو اسے تہبند کی طرح باندھ لینا ہی موزوں ہے۔

اس موقع پر حضور نے فوراً ہی اُن پر ستر کے احکام کی خلاف ورزی پر گرفت نہیں فرمائی اور نہ یہ فرمایا کہ تم مارے گھسنے نظر آ رہے ہیں یا ستر کی حد دوپٹری نہیں جو رہی، اس لیے تماری نماز نہیں ہوئی، یا اپنی نماز دہراؤ، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر یہ پہلو بھی ہے کہ حضرت جابر اُس وقت، نماز پڑھنے کے ارادے سے حضور کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئے تھے۔ حالت تائب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لباس کے آداب سے متعلق ایک عمومی رویے کی تلقین کی ہے۔ نماز کے معاملے میں، ظاہر ہے کہ رویہ بدرجہ اولیٰ مطلوب ہوگا۔

اس روایت سے اُن معاشی حالات کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل آپ کے ساتھیوں نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے محنت کی۔ نبی اکرم کے عہد میں چوکہ معاشی حالات ایسے تھے کہ ایک چادر میں گزر بسر کرنا اور اسی میں نماز ادا کرنا صحابہ کرام کا معمول تھا، اس لیے حضور کی حیثیت مبارکہ میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ ایک چادر یا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں، جب خوش حالی کا زمانہ آیا اور شہرے کے کم و بیش ہر فرد کو مناسب لباس میسر آ گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا درست اور ناجائز ہے یا نہیں؟

اس ضمن کی دیگر روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے معاشرے میں دولت کی فراوانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہنی اور عملی تغیر کو محسوس کیا اور اُس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج اہل علم کی عظیم اکثریت وہ

صرف اصلاح کے اس فرض سے غافل ہے، بلکہ ان اُن فضیلتی مسلمات کو فرض سمجھ کر نافذ کر لیتے پر اصرار کرتی ہے، جن پر عہد رسالت میں بھی اصرار نہیں کیا جاتا تھا۔ ہماری مساجد میں، بالعموم نماز کے لیے سر ڈھانپنے پر اصرار کرنے اور چھوٹی آستین والی قمیض پہن کر نماز پڑھنے والوں سے، جس ناگوار انداز سے پیش آیا جاتا ہے، وہ اسی رویے کی مثالیں ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دینی بھائی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت فرمائی، اُس کا مدعا یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں حیا اور شرم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لباس قیمتی ہو یا ارزاں، مسوہو یا گرم، اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ وہ انسان کو بے حجابی سے محفوظ رکھے۔ یہی زینت، تو یہ لباس کا ثانوی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ داعیہ رکھا ہے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے لیکن جب انسان خود اپنی فطرت تسخیر کر لیتا ہے تو وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو آج مغربی دنیا میں پیدا ہو چکی ہے اور اس کی پیروی، بہت کچھ ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوانین کے معاملے میں یہ تکلیف دہ صورت حال دکھائی دیتی ہے کہ لباس کے مقاصد کی اس ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے جو ہمارے دین نے قائم کی ہے۔ اب، بظاہر لباس کا پہلا مقصد زینت اور ثانوی مقصد ستر پوشی بن گیا ہے۔ ترتیب کے اس تغیر کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ستر پوشی کا خیال اُس طرح نہیں رکھا جاتا، جیسا رکھا جانا چاہیے۔ علمائے کرام اگر دین کی اس محکمت کو عام مسلمانوں تک پہنچائیں اور حدیث و سنت کا مطالعہ کر کے مفاد نصیحت کے اُس طریقے کی پیروی کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تو ہمارے معاشرے کی بہت سی خامیاں، بڑی آسانی سے دور ہو سکتی ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں دینی طبقہ، عام طور پر جس انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اُس سے اصلاح کے بجائے ردِ عمل پیدا ہوتا ہے اور لوگ شریعت سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ انتہا پسندی، کسی خرابی کا علاج نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دین کا مزاج، توازن اور اعتدال کا ہے۔ علمائے کرام اور داعیانِ دین جتنا اس مزاج کو اعتقاد کریں گے، اتنا ہی اُن کی کامیابی کے تناسب میں اضافہ ہوگا اور دین کی سر بلندی کے سبب بھی اُن شاء اللہ پیدا ہوں گے۔

ترتیب: متجمل الازہم ص ۱۱

درس قرآن وحدیث

بروز جمعہ ۹ بجے صبح

ایک جمعہ دس قرآن اور دس جمعہ دس حدیث

مولانا امین احسن اصلاحی

۹ وی، فیز II، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F. RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO.

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

رسول ﷺ

— ایک تاریخ ساز مدبر —

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو دین بھیجا، وہ جس طرح ہماری انفرادی زندگی کا دین ہے، اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کا بھی دین ہے، جس طرح وہ عبادت کے طریقے بتاتا ہے، اسی طرح وہ سیاست کے آئین بھی سکھاتا ہے، اور جتنا تعلق اس کا مسجد سے ہے، اتنا ہی تعلق اس کا حکومت سے بھی ہے۔ اس دین کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور سکھایا بھی اور ایک وسیع ملک کے اندر اس کو، عملاً، جاری و نافذ بھی کر دیا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح بحیثیت ایک مرکزی نفوس اور ایک معلم اخلاق کے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح بحیثیت ایک ماہر سیاست اور مدبر کمال کے بھی اسوہ اور مثال ہے۔

اس امر واقعی سے ہر شخص واقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قوم سیاسی اعتبار سے ایک نہایت پست حال قوم تھی۔ مشہور مورخ، علامہ ابن خلدون نے تو ان کو ان کے مزاج کے اعتبار سے ایک بالکل غیر سیاسی قوم قرار دیا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو اس رائے سے پرہیز اور اتفاق نہ ہو، تاہم اس حقیقت سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اہل عرب اسلام سے پہلے اپنی پوری تاریخ میں کبھی وحدت اور مرکزیت سے آشنا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ ان پر نزاع اور لڑائی کا تسلط رہا۔ پوری قوم جگمگ اور باہم نبرد آزما قبائل کا مجموعہ تھی۔ ان کی ساری قوت و صلاحیت خانہ جنگیوں اور آپس کی لڑائیوں میں برباد ہوتی تھی۔ اتحاد، تنظیم، شعور، قومیت اور حکم و اطاعت وغیرہ جیسی چیزیں جن پر اجتماعی اور سیاسی زندگی کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں، ان کے اندر کبھی مرقعہ و تھیں۔ ایک خاص بدویانہ حالت پر صدیوں تک زندگی گزارتے گزارتے ان کا مزاج نزاع پسندی کے لیے اتنا پختہ ہوا

تھا کہ ان کے اندر وحدت و مرکزیت پیدا کرنا ایک امرِ محال بن چکا تھا۔ خود قرآن نے ان کو قوماً لدا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی جھگڑا اور قوم کے ہیں اور ان کی وحدت و تنظیم کے بارے میں فرمایا ہے :

لَوۡ اَنفَقَتۡ مَا فِیۡ الْاَرْضِ جَمِیۡعًا
اَلَفَتۡ بَیۡنَ قُلُوۡبِهِمُ۔ (الانفال: ۶۳، ۶۴)

”زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے
تو بھی ان کے دلوں کو باہم نہ جوڑ سکتے۔“

لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال کی قلیل مدت میں اپنی تعلیم و تبلیغ سے اس قوم کے مختلف عناصر کو اس طرح جوڑ دیا کہ یہ پوری قوم ایک بنیانِ موصوف بن گئی۔ یہ صرف متحد اور منظم ہی نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے اندر سے صدیوں کے پرورش پائے ہوئے اسبابِ نزاع و اختلاف بھی ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ یہ صرف اپنے ظاہر ہی میں متحد و مربوط نہیں ہو گئی، بلکہ اپنے باطنی عقائد و نظریات میں بھی بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہو گئی۔ یہ صرف خود ہی منظم نہیں ہو گئی، بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بھی اتحاد و تنظیم کا پیغام دیا اور اس کے اندر یکم و اطاعت، دونوں چیزوں کی ایسی اعلیٰ صلاحیتیں ابھر آئیں کہ صرف استعارے کی زبان میں نہیں، بلکہ واقعات کی زبان میں یہ قوم شتربانی کے مقام سے جہاں بانی کے مقام پر پہنچ گئی اور اس نے بلا تشنا و نیا کی ساری ہی قوموں کو سیاست اور جہاں بانی کا درس دیا۔

اس تنظیم و تالیف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بالکل اصولی اور انسانی تنظیم تھی۔ اس کے پیدا کرنے میں حضور نے نہ قومی، نسلی، انسانی اور جغرافیائی تعصبات سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ قومی حوصلوں کی انگیخت سے کوئی کام لیا، نہ دنیوی مفادات کا کوئی لالچ دیا اور نہ کسی دشمن کے ہونے سے لوگوں کو ڈرایا۔ دنیا میں جتنے بھی چھوٹے اور بڑے ممبر اور سیاست دان گزرے ہیں، انھوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی منصوبوں کی تکمیل میں انھی محرکات سے کام لیا ہے۔ اگر حضور بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تو یہ بات آپ کی قوم کے مزاج کے بالکل مطابق ہوتی۔ لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان میں سے ہر چیز کو فتنہ قرار دیا اور ہر فتنے کی خود اپنے ہاتھوں سے بیخ کنی فرمائی۔ آپ نے اپنی قوم کو صرف خدا کی بندگی اور اطاعت، عالمگیر انسانی اخوت، ہمہ گیر عدل و انصاف، اعلیٰ کلمہ اللہ اور خوفِ آخرت کے محرکات سے جگایا۔ یہ محرکات نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ تھے۔ اس وجہ سے آپ کی مسمعی سے دنیا کی قوموں میں صرف ایک قوم کا اضافہ نہیں ہوا

بلکہ ایک بہترین امت نمود میں آئی جس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے :

مُتَمَتِّعَاتٍ خَيْرٌ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (آل عمران- ۱۱۰، ۱۱۱)

”تم بہترین امت ہو۔ لوگوں کی دہائی کے
لیے معیشت کیے گئے ہو، معروف کا حکم
دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو“

حضور کی سیاست اور حضور کے تدبیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جن اصولوں کے داعی بن کر اٹھے، اگرچہ وہ فرد، معاشرہ اور قوم کی ساری زندگی پر مادی تھے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ ان کے معاملے میں آتا تھا، لیکن آپ نے کسی اصول کے معاملے میں کبھی کوئی پک قبول نہیں فرمائی، نہ دشمن کے مقابل میں، نہ دوست کے مقابل میں۔ آپ کو سخت سے سخت حالات سے سابقہ پیش آیا، ایسے سخت حالات سے کہ لوہا بھی ہوتا تو ان کے مقابل میں نرم پڑ جاتا، لیکن آپ کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ نے کسی سختی سے دب کر کسی اصول کے معاملے میں کوئی بھمکے گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کے سامنے پیش کشیں بھی کی گئیں اور آپ کو مختلف قسم کی دینی اور دنیوی مصیبتیں بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کو متاثر یا مرعوب نہ کر سکی۔ چنانچہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل جھوٹی ہر بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر کی طرح ثابت و قائم تھی۔ دنیا کے مدبروں اور سیاست دانوں میں سے کسی ایسے مدبر اور سیاست دان کا نشان آپ نہیں دے سکتے، جو اپنے دوچار اصولوں کو بھی دنیا میں برپا کرنے میں اتنا مضبوط ثابت ہو سکا ہو کہ اس کی نسبت یہ دعویٰ کیا جاسکے کہ اس نے اپنے کسی اصول کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھائی یا ٹھوکریں نہیں کھائیں۔ لیکن حضور نے ایک پورا نظام زندگی کھڑا کر دیا، جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے زمانہ کے مذاق اور رجحان سے اتنا بے جوڑ تھا کہ وقت کے مدبرین اور ماہرین سیاست اس انوکھے نظام کے پیش کرنے کے سبب سے حضور کو، نمود باللہ، دیوانہ کہتے تھے۔ لیکن حضور نے اس نظام زندگی کو عمل دُنیا میں برپا کر کے ثابت کر دیا کہ جو لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے، خود دیوانے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ حضور نے کسی مفاد یا مصیبت کی خاطر اپنے کسی اصول میں کوئی ترمیم نہیں فرمائی، بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کے لیے بھی اپنے اصول کی قربانی نہیں دی۔ اصولوں کے لیے جان و مال اور دوسری تمام محبوبات کی قربانی دی گئی۔ ہر طرح کے خطرات برداشت

کیے گئے اور ہر طرح کے نقصانات گوارا کیے گئے، لیکن اصول کی ہر حال میں حفاظت کی گئی۔ اگر کوئی بات صرف خاص مدت کے لیے مسمیٰ تو اس کا معاملہ اور تھا۔ وہ اپنی مدت پوری کر چکنے کے بعد مسمیٰ ہو گئی یا اس کی جگہ اس سے بہتر کسی دوسری چیز نے لے لی، لیکن باقی رہنے والی چیزیں ہر حال میں اور ہر قیمت پر باقی رکھی گئیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں یہ کہنے کی فرت نہیں آئی کہ میں نے دعوت تو دی تھی فلاں اصول کی، لیکن اب حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر فلاں بات بالکل اس کے خلاف اختیار کر لی جائے۔

مضمر کی سیاست اس اعتبار سے بھی دنیا کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے کہ آپ نے سیاست کو عبادت کی طرح، ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا، آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں وہ بہت سی چیزیں مباح، بلکہ بعض صورتوں میں مستحسن سمجھی جاتی ہیں، جو شخصی زندگی کے کردار میں مکروہ اور حرام قرار دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے جھوٹ بولے، چال بازیاں کرے، بدعنوانیاں کسے، لوگوں کو فریب دے، یا ان کے حقوق غصب کرے تو اگرچہ اس زمانے میں اقتدار اور پیمانے بہت کچھ بدل چکے ہیں، تاہم اخلاق بھی ان چیزوں کو معیوب ٹھہراتا ہے اور قانون بھی ان باتوں کو حرم قرار دیتا ہے، لیکن اگر ایک سیاست دان اور ایک مذہبی سادے کام کرے تو یہ اس کے فضائل و کمالات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی اس کے اس طرح کے کارناموں پر اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد اپنے انہی کمالات کی بنا پر وہ اپنی قوم کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ سیاست کے لیے یہی اوصاف و کمالات عرب جاہلیت میں بھی ضروری سمجھے جاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو لوگ ان باتوں میں شاطر ہوتے، وہی لوگ اجمہر کر قیادت کے مقام پر آتے تھے۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی سے دنیا کو یہ درس دیا کہ ایمان داری اور سہاوی جس طرح انفرادی زندگی کی بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، اس طرح اجتماعی اور سیاسی زندگی کے لازم میں سے بھی ہے۔ بلکہ آپ نے ایک عام شخص کے جھوٹ کے مقابلے میں ایک صاحب اقتدار اور بادشاہ کے جھوٹ کو، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، کہیں زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ آپ کی پوری سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس سیاسی زندگی میں، وہ تمام مراحل آپ کو پیش آئے جن کے پیش آنے کی ایک سیاسی زندگی میں توقع کی جاسکتی ہے۔ آپ نے ایک طویل عرصہ نہایت

مظلومیت کی حالت میں گڑا اور کم و بیش اتنا ہی عرصہ آپ نے اقتدار اور سلطنت کا گزارا۔ اس دوران میں آپ کو حریفوں اور حلیفوں، دونوں سے مختلف قسم کے سیاسی اور اقتصادی معاہدے کرنے پڑے۔ دشمنوں سے متعدد جنگیں کرنی پڑیں۔ عہد شکنی کرنے والوں کے خلاف جوابی اقدامات کرنے پڑے۔ قبائل کے وفد سے معاہدے طے کرنے پڑے۔ آس پاس کی حکومتوں کے وفد سے سیاسی گفتگوئیں کرنی پڑیں۔ اور سیاسی گفتگوؤں کے لیے اپنے وفد ان کے پاس بھیجنے پڑے۔ بعض بیرونی طاقتوں کے خلاف فوجی اقدامات کرنے پڑے۔ یہ سارے کام آپ نے انجام دیے، لیکن دوست اور دشمن ہر شخص کو اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ نے کبھی کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اپنی کسی بات کی غلط تائید کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، کوئی بات کہہ چکنے کے بعد اس سے انکار نہیں کیا، کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، حلیفوں کا نازک سے نازک حالات میں بھی ساتھ دیا اور دشمنوں کے ساتھ بد سے بدتر حالات میں بھی انصاف کیا۔ اگر آپ دنیا کے بدترین اور اہل سیاست کو اس کسوٹی پر جانچیں تو میں پورے اہتمام کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی آپ اس کسوٹی پر کھرا نہ پائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ سیاست میں عبادت کی سی دیانت اور سچائی قائم رکھنے کے باوجود حضور کو اپنی سیاست میں کبھی کسی ناکامی کا تجربہ نہیں کرنا پڑا۔ اب اس چیز کو چاہے تدریس سے تعبیر کیجیے یا حکمت نبوت سے۔

حضور کی سیاست اور آپ کے تدبیر کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آپ نے عرب جیسے ملک کے ایک ایک گوشے میں اس نمدل کی حکومت قائم کر دی۔ کفار و مشرکین کا زور آپ نے اس طرح توڑا کہ فتح مکہ کے موقع پر، بنی الاقاع، انھوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہود کی سیاسی سازشوں کا بھی آپ نے خاتمہ کر دیا۔ رومیوں کی سرکوبی کے لیے بھی آپ نے انتظامات فرمائے۔ یہ سارے کام آپ نے کر ڈالے، لیکن ان سارے کاموں میں انسانی عون بہت کم بہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ بھی شہادت دیتی ہے، اور آج کے واقعات بھی شہادت دے رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے انقلاب میں بھی ہزاروں لاکھوں جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور مال و اسباب کی بربادی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا اس کی عظمت اور وسعت کے باوجود شاید ان نفوس کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہوگی،

جو اس ساری جدوجہد کے دوران میں حضور کے ساتھیوں میں شہید ہوئے، یا مخالف گروہ کے آدمیوں میں قتل ہوئے۔

پھر یہ بات بھی غایت درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا کے معمولی سے معمولی انقلابات میں بھی ہزاروں، لاکھوں آدمیوں کی فوجوں کی جوس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ فاتح ملک کی فوجوں نے مفتوح ملک کی سرکیں اور گلیاں حرام کی نسلوں سے بھری ہیں۔ ستم ہلائے ستم ہے کہ ارباب سیاست اس صورت حال کو شرمندگی اور مذمت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کو برا انقلاب کا ایک ناگزیر نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو انقلاب رونما ہوا، اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا کہ کسی کے ناموس پر دست درازی ہوئی ہو۔

اہل سیاست کے لیے طرراق بھی سیاست کے لازم میں سے سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ عوام کو ایک نظام میں پر دے اور ایک نظم قاہرہ کے تحت منظم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ بہت سی باتیں اپنیں اور بے گانوں پر اپنی سطوت جمانے اور اپنی ہیبت قائم کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کی سیاسی زندگی کے لازمی تقاضوں میں سے ہیں۔ اگر وہ یہ باتیں نہ اختیار کریں گے تو سیاست کے جو تقاضے ہیں، وہ ان کے پورے کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ ایسے مقاصد کے پیش نظر جب وہ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے جلو میں پھلتے ہیں، جہاں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کے نعرے بلند کرائے جاتے ہیں، جہاں وہ اترتے ہیں، ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ استقبالیے ان کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ جب وہ مزید ترقی کر جاتے ہیں تو ان کے لیے قصر و ایوان آراستہ کیے جاتے ہیں، ان کو سلامیاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے بری بجزری اور ہوائی، خاص سواروں کے اشتغالات کیے جاتے ہیں، جب کبھی وہ مرٹک پر نکلنے والے ہوتے ہیں تو مرٹک دوسروں کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں ان چیزوں کے بغیر کسی صاحب سیاست کا تصور نہ دوسرے لوگ ہی کرتے ہیں، اور نہ کوئی صاحب سیاست ان لوازم سے الگ خود کو تصور کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی دنیا کے تمام اہل سیاست سے الگ رہے۔ جب آپ اپنے صحابہ کرام میں چلتے تو کوشش

فرماتے کہ سب کے پیچھے مجلس۔ مجلس میں تشریف رکھتے تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ یہ امتیاز کرنا مشکل ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو دو زانو ہو کر بیٹھتے اور فرماتے کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں۔ اور جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے اسی طرح میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بدو اپنے اس تصور کی بنا پر، جو حضور کے بارے میں اس کے ذہن میں رہا ہوگا، سامنے آیا تو حضور کو دیکھ کر کانپ گیا۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میری ماں بھی سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ یعنی جس طرح تم نے اپنی ماں کو بدویانہ زندگی میں سوکھا گوشت کھاتے دیکھا ہوگا، اسی طرح سوکھا گوشت کھانے والی ایک ماں کا بیٹا میں بھی ہوں۔ نہ آپ کے لیے کوئی سواری تھی، نہ کوئی قصر و ایران، نہ کوئی خاص باڈی گارڈ تھا۔ آپ جو باس دن میں پہنتے اسی میں شب میں استراحت فرماتے، اور تمام اہم سیاسی امور کے فیصلے فرماتے۔

یہ خیال نہ فرمائیے کہ اس زمانے کی بدویانہ زندگی میں سیاست اس مطراق اور اس ٹھاٹ باٹ سے آشنا نہیں ہوتی تھی جس مطراق اور جس ٹھاٹ باٹ کی اب وہ عادی ہو گئی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ سیاست اور اہل سیاست کی تانا شاہی ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ فرق اگر ہوا ہے تو محض بعض ظاہری باتوں میں ہوا ہے۔ البتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے طرز کی سیاسی زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے رکھا جس میں دنیوی کردار کے بجائے خلافت الہی کا جلال اور ظاہری ٹھاٹ باٹ کی جگہ خدمت اور محبت کا جمال تھا۔ لیکن اس سادگی، فقر اور درویشی کے باوجود اس کے دبیلے اور اس کے شکوہ کا یہ عالم تھا کہ روم و شام کے بادشاہوں پر اس کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور آپ کے تدبیر کا ایک اور پہلو بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تربیت کر کے تیار کر دی جو آپ کے پیدا کردہ انقلاب کو اس کے اصلی مزاج کے مطابق آگے بڑھانے، اس کو مستحکم کرنے اور اجتماعی و سیاسی زندگی میں اس کے مقصدیات کو بروئے کار لانے کے لیے پوری طرح باخبر تھے چنانچہ اس تاریخی حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کی وفات کے بعد اس انقلاب نے عرب سے نکل کر اس پاس کے دوسرے ممالک میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو عرب ارض کے

تین بڑا غلطیوں میں اس نے اپنی جڑیں جمالیں اور اس کی اس وسعت کے باوجود اس کی قیادت کے لیے موزوں اشتہامیں و جہال کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے جن تین بڑا غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے متعلق یہ حقیقت بھی ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے اندر وحشی قبائل آباد نہیں تھے، بلکہ وقت کی نہایت ترقی یافتہ تہذیب و تہذیب نشا پتیں تھیں۔ لیکن اسلامی انقلاب کی موجوں نے جزیرہ عرب سے اٹھ کر ان کو ان کی جڑوں سے اس طرح اکھاڑ رکھ دیا کہ گویا زمین میں ان کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی۔ اور ان کے غم و جہر کی جگہ ہر گوشے میں اسلامی تہذیب و تمدن کی برکتیں پھیلادیں، جن سے دنیا صدیوں تک مستفیع ہوتی رہی۔

دنیا کے تمام مدبرین اور اہل سیاست کی پوری خدمت پر نگاہ ڈال کر غور کیجیے کہ ان میں کوئی شخص بھی ایسا نظر آتا ہے، جس نے اپنے دوچار ساتھی بھی ایسے بنانے میں کامیابی حاصل کی ہو جو اس کے فکر و فلسفے اور اس کی سیاست کے ان معنوں میں عالم اور عامل رہے جن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عالم و عامل ہزاروں صحابہ تھے؟

آخر میں ایک بات بطور تنبیہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ نبی مہتمم اور پیغمبر عالم ہیں۔ سیاست اور تدبیر اس مرتبہ بلند کا ایک لونی شعبہ ہے۔ جس طرح ایک مکران کی زندگی پر ایک تحصیل دار کی زندگی کے زاویے سے غور کرنا ایک بالکل ناموزوں بات ہے، اس سے زیادہ ناموزوں بات شاید یہ ہے کہ ہم سید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک ماہر سیاست یا ایک مدبر کی زندگی کی حیثیت سے غور کریں۔ نبوت اور رسالت ایک عظیم عطیہ الہی ہے۔ جب یہ عطیہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بخشا ہے تو وہ سب کچھ اسے بخش دیتا ہے، جو اس دنیا میں بخشا جاسکتا ہے۔ پھر حضور تو صرف نبی ہی نہیں تھے، بلکہ عالم انبیاء تھے، صرف رسول ہی نہیں تھے، بلکہ سید المرسلین تھے۔ صرف اہل عرب ہی کے لیے نہیں تھے، بلکہ

تمام عالم کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اور آپ کی تعلیم و ہدایت صرف کسی خاص مدت ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی تھی اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے کہ حضور کسی دین پرست کے داعی بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ ایک ایسے دین کے داعی تھے جو روح اور جسم دونوں پر حاوی اور دنیا و آخرت، دونوں کی حسرت کا مٹاؤ تھا۔ جس میں عبادت کے ساتھ سیاست و روشنی

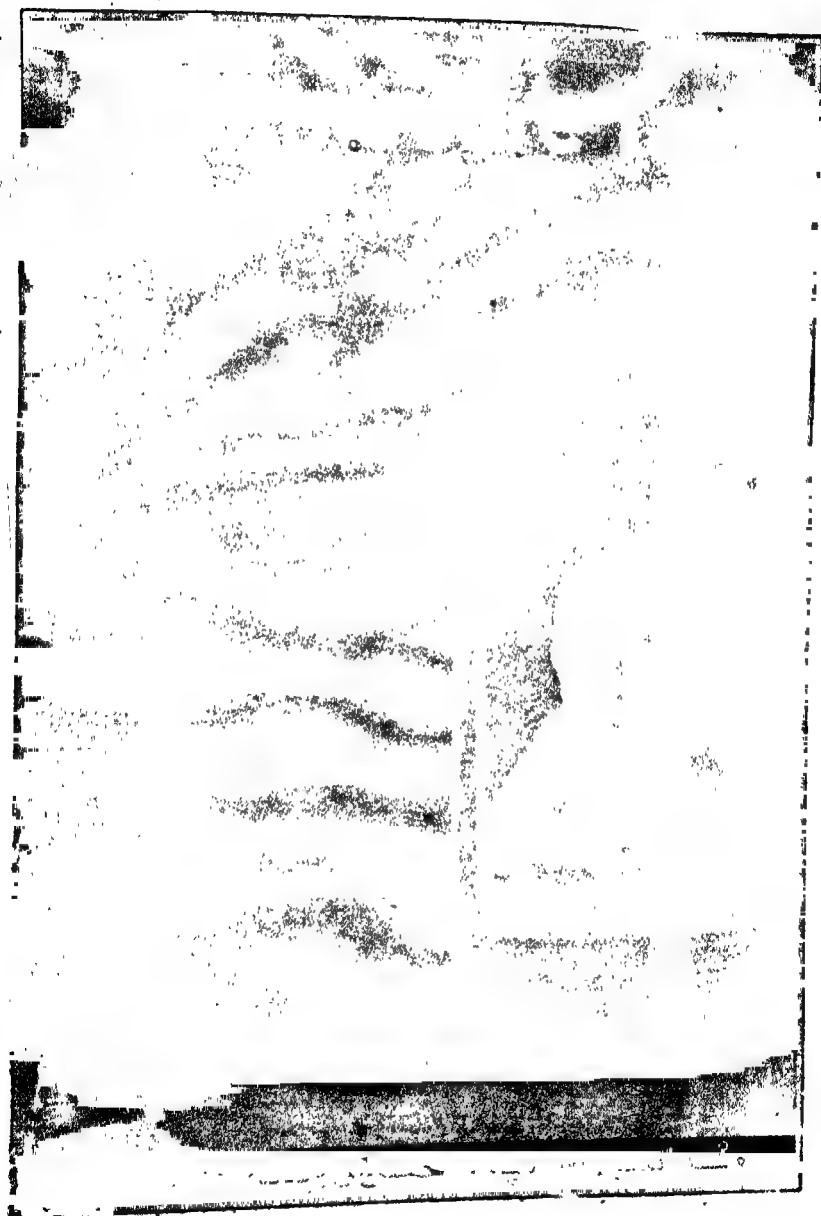

کے ساتھ مکرانی کا جو عرض اتفاق سے پیدا نہیں ہو گیا تھا، بلکہ یہ عین اس کی فطرت کا تقاضا تھا۔ جب صورت حال یہ ہے تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاست دان اور مدبر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ چیز آپ کا اصل کمال نہیں، بلکہ عیساکر میں نے عرض کیا، آپ کے فضائل و کمالات کا محض ایک ادنیٰ شعبہ ہے۔

تصانیف

۱۶۰ —	(تفسیر ترمذی)	غزوات حسن
۲۰ —	(مضامین جامعہ کائنات)	احسان المباری
۳۵ —	(مثنوی توحید)	حسن الکلام
۹۰ —	(مثنوی حیات)	تکبیر العبد
۸۰ —	(مثنوی تفسیر)	الکلام الغیبیہ
۶۰ —		مقام الضعیفہ
۶۶ —	(رد شرک و جہت)	راہ سنت
۴۵ —		سلاح المونی
۳۰ —		عبارت اکابر
۱۸ —		عیانیت کا پر نظر
۲۵ —	(کلمات مجتہد)	راہ دلالت
۶ —	(مختصر سیرت)	آئینہ محمدی

مکتبہ صفیہ
عمدہ صوفیہ العلوم و فنون

انسان کا معاشی مسئلہ

[اگرچہ لاہور میں کی گئی تقریر سے مرتب کیا گیا]

زندہ و بیدار اور جیتے جاگتے مزدوروں کو دیگر عاملین پیدائش کی طرح 'محنت' کے نام سے منڈی کمال قرار دے کر مغرب کے سرمایہ دار نے جو بنیادی غلطی کی تھی، اُس کے رد عمل میں پیدا ہونے والی مزدور تحریکوں اور کمیونزم کے مسبب خوف نے سرمایہ دار کو مزدور کے حقوق دینے پر تو مجبور کر دیا اور اس کے نتیجے میں فلاحی ریاستیں بھی بلاشبہ وجود میں آ گئیں، لیکن اس غلطی سے زیادہ بڑی اور بنیادی غلطی سرمایہ دارانہ معیشت کی بنیادوں میں آج بھی جوں کی توں موجود ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت کی علم بردار مغربی دنیا کمیونزم کی موت پر خوشی کے شادیاں بجا رہی ہے اور دنیا کو ایک ایسے نئے عالمی نظام کے وجود میں آنے کی نوید سنارہی ہے جس میں صرف ایک سہ طاقت کے سایے میں ساری دنیا کے انسان چین کی بفسری بجائیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت کی بنیاد میں مضمر خرابی کی دوسری صورت اُس کی جڑوں کو بالکل اُسی طرح کھوکھلا کر رہی ہے جس طرح فطرت کی پہلی خلافت ورزی نے کمیونزم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے اُس کی عظیم الشان عمارت کو دکھتے ہی دکھتے زمین بوس کر دیا۔

دوسری بڑی خلافت ورزی یہ ہے کہ اس معیشت کی بنیاد قرض پر رکھی گئی ہے جس طرح زندہ و بیدار اور جیتے جاگتے مزدور کو بے جان مال قرار دے کر پہلی بنیادی غلطی کی گئی تھی اُسی طرح بے جان سرمایہ کو پیدائش کے عمل کا زندہ و فعال اور متحرک عامل قرار دے کر دوسری مسلک غلطی کی گئی۔ CAPITAL پہلی غلطی کی طرح اس غلطی نے بھی صنعتی انقلاب کے لہن سے جنم لیا۔ ریشمن کی ایجاد کے نتیجے میں جب بڑی بڑی صنعتیں نکالنے کے لیے انفرادی وسائل نامکافی محسوس ہونے لگے قروچی آسانی سے آواز مغربی حکمرانوں نے غلط فہمی کی غرض سے قرض کی بنیاد پر لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قدیم مہاجنی اور ساہوکاری نظام کو زندہ کرنے کی ساری صلاحیتوں اور ہمتوں سے لیں کر کے جدید بینک کاری کی صورت

میں منظم کیا تخلیق مذکورہ انسانیت کش نظام اپنے وسائل کی قوت کے بل پر اتنا قوی، اتنا ہر گیر اور اتنا با اثر ہو چکا ہے کہ اس کی ہر ناکہوں اور ہر ناکہوں سے باخبر ہونے کے باوجود انسانی حملہ ورائش اس کے خلاف سرچنے کی صلاحیت سے بھی عاری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن انسان اور انسان کی فطرت دونوں کا عظیم و نبیرہ خالق و مالک چونکہ اس کے خیر اور شر دونوں سے خوب واقف ہے اس لیے اس نے چودہ سو برس پہلے اس مرض کا سبب اور علاج، دونوں اپنی آخری کتاب میں اپنے آخری رسول کے ذریعہ سے بتا دیے تھے جس مرض میں انسان اپنی ماحول اور علاج کی وجہ سے اس دور میں مبتلا ہوا ہے۔

قرض جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کے لیے ایک ضرورہ سال اور ملک شے ہے، اسی طرح اقوام کی اجتماعی ہنگم و دھواں کا رعبیشت کے لیے بھی زہرِ قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے دین میں انفرادی سطح پر قرض کے پابندی و فعل ہونے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سائبروں کی غارِ جنازہ نہیں پڑھا یا کرتے تھے جن کے ذمے کسی کا قرض باقی ہوتا تھا۔ انفرادی و اجتماعی سطح پر زندگی کے تمام دائروں میں خواہ ان کا تعلق مذہب سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، رعبیشت سے ہو یا تجارت سے ہو، قرض کبھی اچھی شے نہیں سمجھا گیا کیونکہ اس لت میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کا انجام وہی ہوتا ہے کہ۔

قرض کی پیتے پیتے تھکے، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں

لنگ لائے گی ہماری ناقہ قسمی ایک دن

قرض کی ساری فراہمیں اور معزقوں کے باوجود صنعتی انقلاب کے بعد قرض کی بنیاد پر سرمایہ داری کے تصور نے اجتماعی سطح پر اپنے پیچھے گاڑ لیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لارڈ کنینز KEYNES نے خسارے کا بیٹھ میٹ کر کے دنیا کو یہ تصور دیا کہ قرض کی بنیاد پر بھی سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے۔ اس وقت اگرچہ اسے وقتی علاج کے طور پر پیش کیا گیا تھا لیکن اس SUGAR COATED روٹھانے بعض کو ایسا نہ دیا کہ آج ساری دنیا میں حکومتوں اور صنعتوں کی معیشت کی بنیاد اسی قرض پر استوار ہو چکی ہے۔ پہلے لوگ کسی ضرورت یا مجبوری کی وجہ سے قرض لیتے تھے اب خود قرض کو معاشی عمل کی ضرورت بنا دیا گیا۔ جب قرض معاشی عمل کی ضرورت قرار پا گیا تو اس کے ساتھ وہ اصول آپ سے آپ ملے پانگئے۔ اصل یہ کہ قرض اُسے دیا جائے گا جو اسے وصول کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اب قرض کی ضرورت قرض کی بنیاد نہیں رہی۔ اگر آپ ایک کلہاڑی کا سیابی سے چلار ہے ہیں تو قرض لے کر دوسرا کلہاڑی بھانے کے آپ ہی اہل قرار پائیں گے۔ دوم یہ کہ قرض اُسے دیا جائے گا جو قرض لے کر

کی ضمانت قرض خواہ کو فراہم کر سکے۔ اس سے سیکورٹی کا وہ طریق کار اور نظام جو ہم میں آج اس کے تحت رائج
سارے بینک قرض وادوں کو قرض دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہ اصول کارفرما نہیں کہ قرض کسی ضرورت مند
کو دیا جائے گا، بلکہ قرض اُسے دیا جائے گا جو پہلے ہی صاحب مال ہے اور نقصان کی صورت میں بھی
قرض واپس کرنے کی صلاحیت برقرار رکھتا ہے۔

جب روپے کو ایک عامل پیداوار تسلیم کرنے کے بعد اسے قرض پر فراہم کرنا، اصولی طور پر،
تسلیم کر دیا گیا تو اس کے لیے سود ایک محرک یا INCENTIVE کے طور پر خود بخود سامنے آگیا۔ اس
کے حق میں دلیل دی گئی کہ جب زمین کا کرایہ اور مزدور کی مزدوری اس بات کا لحاظ کیے بغیر ادا کر دی جاتی
ہے کہ اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس معاشی یا پیداواری عمل میں جس میں وہ شریک تھے ناجائز
صنعت کار کو نفع ہوا یا نقصان تو سراسر یہ کہ بھی اس کی اجرت، یعنی سود اس بات کا لحاظ کیے بغیر
ہی ادا کر دی جاتی چاہیے۔

لیکن ہمارا دین معاشی عمل میں سراسر یہ کہ شرکت کی ان تمام بنیادوں کی نفی کرتا ہے اول
یہ کہ اسلام قرض کو معیشت کی بنیاد بنانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ قرض کو مشکل حالات میں ایک
عارضی بندوبست کی حیثیت دیتا ہے۔ دوم یہ کہ عام حالات میں قرض لینے اور دینے کے لیے
سیکورٹی یا رہن کا طریقہ ناجائز ٹھہراتا ہے اور سوم یہ کہ سراسر یہ کہ شرکت کی اجرت یعنی سود کو مطلق حرام قرار دیتا
ہے۔ اس معاملے میں قرآن کے احکام بالکل واضح ہیں ان میں کسی شک و شبہ کے گنجائش نہیں اور
یہ سارے کے سارے ایک جگہ لکھے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کسی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَمْوَالَهمْ	جو لوگ اپنے مال رات دن پر شیدہ اور
بِالْبَيْتِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	معاذ شہرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے
قُلُوبُهُمْ خُشِعَتْ	دل کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے
رَبِّهِمْ وَلَا خِشْيَةَ عَلَيْهِمْ	خوف ہے اور غم۔ (مگر جو لوگ سوچتے
وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ	ہیں وہ نہیں انہیں گے قیامت کے دن
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ	مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے اپنی
اَلْوَكْمًا يَقْوَمُ الَّذِي	چھوٹ ہے پل باریاں۔ یہ اس وجہ سے
يَخْجَلُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِينِ	کہ انہیں نے کما کر بیچ بھی تو سود کی مانند
ذَٰلِكَ اَلْهَمُّ فَاَلْوَاكِمَا	بے غور حال یہ ہے کہ اللہ نے بیچ کو مطلق

الْبَيْعَ مِثْلَ الزُّبُوَا وَاحِلَ اللَّهِ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزُّبُوَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَلْتَمَهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ه
 يَمْحَقُ اللَّهُ الزُّبُوَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
 أَتِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ه
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
 اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزُّبُوَا
 إِنَّ كُفْرَكُمْ مُؤْمِنِينَ ه
 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
 مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ
 تُبْتِغُوا فَلَكُمْ ذُرٌّ وَمَنْ
 آمَنَ إِلَيْكُمْ لَا تَطْلُبُوهُ وَلَا
 تَطْلُبُونَهُ وَإِنْ كَانَ
 ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
 وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه وَاتَّقُوا
 يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

ٹھہرا اور سود کو حرام۔ تو میں کو اللہ کی تنبیہ
 پہنچی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ
 اُس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے
 حوالے ہے۔ اور جو اب اس (سود) کے
 مرکب ہیں تو وہی لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ
 رہیں گے۔ اللہ سود کو کھٹائے گا اور صدقات
 کو بڑھائے گا اور اللہ ناشکروں اور حق تلفوں
 کو پز نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے
 اور جنہوں نے جیلے کام کیے نماز کا اہتمام کیا
 زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کے رب کے
 پاس ان کا اجر ہے۔ نہ ان کے لیے کوئی
 اذیت ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا۔
 اے ایمان والو! اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے
 ڈرو اور جو سود تھا را باقی رہ گیا ہے اس کو
 چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور
 اُس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے
 خبردار ہو جاؤ۔ اور اگر تم (سود کھانے سے)
 توبہ کر لو اصل رقم کا تھیں حق ہے۔ نہ تم
 کسی کا حق مارو نہ تمہارا حق مارا جائے۔ اور
 اگر تم غرض سنگ دست ہو تو فراموشی تک
 اس کو ملت دو اور بخش دو تو یہ تمہارے لیے
 بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو
 جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے
 پھر ہر شخص کو جو اس نے کمالی کی ہے پوری
 پوری مل جائے گی اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

اسلیمان والا جب تم کسی عقیقہ دست
کے لیے اوحاد کالین دین کر تو اس کو
کہہ لیا کرو اور اس کو کہئے تمہارے مابین
کوئی انصاف سے کہئے والا اور جسے کہنا
آتا ہو وہ کہئے جسے انکار نہ کرے بلکہ جس
طرح اللہ نے اس کو سکھایا اس طرح وہ
دوسروں کے لیے کہئے کے کام آئے
اور یہ رسالہ تم کو دے وہ جس پر حق عائد ہوتا
ہے اور وہ اللہ سے جو اس کو رب ہے
ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر
وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف
ہو یا کھرا نہ سکتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف
کے ساتھ لکھوا دے۔ اور اس پر اپنے لوگوں
میں سے دوسروں کو گواہ مقرر کرو، اگر دوسرے
نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں سہی۔ یہ گواہ
تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں۔ وہ
عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے گی
تو دوسری یاد دلادے گی۔ اور گواہ جب ملے
جائیں تو اسے سے انکار نہ کریں۔ اور قرض
چھوڑا ہو یا بڑا اس کی متحکمہ کے لیے اس
کو کہئے میں تمہاری زبردستی دیا ہے اللہ کے
نزدیک زیادہ قرین دلیل گواہی کو زیادہ تمکیم
دکھنے والی اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس
میں کہ تم شہادت میں نہ پڑو۔ ان اگر معاملہ
دست بہت میں دین احمد دست گواہوں

لَمْ تَوَفِّ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا اِذَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ
اَجَلٌ مُّسَمًّى فَاَلْتَسُوْهُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّكْتُبُوْا بِالْعَدْلِ وَلَا يَابِ
كَاتِبٍ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَوَكَّلِ اللّٰهُ رَبَّهُ
وَلَا يَخْشَى مِنْهُ شَيْۤا ۚ فَاِنْ
كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا
اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْطِيْعُ اَنْ يُّدِيْلَ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَاَسْأَلُكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا بِجَلِيْنِ
فَرَجَلٍ وَّاَمْرًاۖۤ اِنْ مِّنْ تَّرْصُوْنٍ
مِّنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ نُّضِلَّ اِحَدَهُمَا
فَتَذْكُرْ اِحَدَهُمَا الْاٰخَرٰى
وَلَا يَابِ الشُّهَدَاۤءِ اِذَا اَمَادَعُوْا
وَلَا تَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَفِيْرًا
اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى
اَلَا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا
بِحِسَابِ حَاضِرَةٍ تَذِيْرُوْهَا
بَيْنَكُمْ فَلْيَسَّ عَلَيْكُمْ
جُنَاحُ الْاَنْ تَكْتُبُوْهَا وَاَسْأَلُكُمْ

لَا تَمَاتُ يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَعُوا قَاتِلَهُ
فَسَوْفَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَ
يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى
سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا
الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

نوعیت کا ہر تب اس کے نہ کھنڈیں کوئی
خرج نہیں۔ اور تم کوئی معاملہ غریہ و فروخت
کا کرو تو اس صورت میں بھی گواہ بنالیا کرو۔
اور کاتب یا گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا
جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری بڑی
پامانہ نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز
کو جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب
نہ مل سکے تو بہن قبضہ میں لکھو اور پس اگر ایک
دوسرے پر اعتماد کی صورت مل آئے تو میں
کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کی آیت
اداکرے اور اللہ تمہیں اس کا رتبہ دے۔
اور شہادت کو چھپاؤ مت۔ جو اس کو چھپائے
تو وہ یاد رکھے کہ اس کا دل گناہگار ہے اور

(البقرہ ۲۸۲-۲۸۳)

جو گھوڑے کر رہے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔
ہم نے سورۃ بقرہ کی ان دس آیات کو طوالت کا خوف کیے بغیر اس لیے نقل کر دیا ہے تاکہ یہ
امرا کل واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جدید بنک کے سودی مالیاتی نظام کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا ہے
اس کی آخری برائی، یعنی سود کو بالکل حرام قرار دے کر یہاں تک کہ وہ یگانہ کہ اگر یہ حکم نافذ ہونے کے بعد
بھی کوئی مسلمان سود کھانے سے باز نہیں آتا تو وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔
مالی لین دین کے معاملات کی جملہ صورتوں کو ضبط تحریر میں لانے کا طریقہ بتا کر زمین کی بنیاد پر
تشکیل پالنے والے سچر کمیٹی کے موجودہ نظام کے جواز کی نفی کر دی گئی۔ اس میں استثنائی کوئی صورت
باقی نہ رہی گئی تو وہ صرف سفر کی حالت میں رکھی گئی، جب ناواقفیت کی وجہ سے باہمی اعتماد کی کوئی صورت
ممکن نہیں رہتی اور اسی وجہ سے کوئی کھینے والا بھی پیشہ نہیں جو نا-ایسی صورت حال میں کوئی چیز زمین کو
فوری ضرورت کے لیے قرض لینے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی قرض دینے والے کو ہدایت
کی جارہی ہے کہ جب قرض دہار سے تمہارے ہر جائے اور اعتماد کی صورت مل آئے تو فوراً اس کی امانت

یعنی بہن رکھی ہوئی چیز اسے لوٹا دو۔

قرآن کے اتنے واضح اور دو لوگ احکام کے باوجود مغرب سے رعبیت کا یہ عالم ہے کہ مسلم دنیا کے علماء کبار اور دانشور گزشتہ پچاس برس سے بنکاری کی غیر سودی اساس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ ایک ایسی بے سود تلاش ہے کہ اس کا ہر راستہ کسی نئے حیلہ شرعی کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ اہل حیلہ شرعی بہر حال حیلہ ہی ہوا کرتا ہے وہ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ اب تک مضاربہ، بیع موبل، نیلامی، مارک اپ، جس بھی بنیاد پر غیر سودی بنکاری کا حل تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی اُس میں سے سود کی نئی شکل نمودار ہو گئی۔ قانونی اعتبار سے اُسے سود کہا جاسکے یا نہیں، سود کی مدح، بہر حال غیر سودی بنک کاری کی ہر تجویز کے جہد میں ذہن کا فرما ہے، بلکہ اُس کی شرح میں امتنا بھی کرتی جا رہی ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ بنک کاری کی اصل اساس، یعنی قرض کو ایک حقیقت تسلیم کرنے کے بعد ہم محض اُس کی فطری شاخ سود کو کاٹنے کی سعی کرتے ہیں۔ جڑ سے ہم کچھ تعرض نہیں کرتے، اس لیے ہر قطع ویرید کے نتیجے میں سود کی یہ شاخ پہلے سے زیادہ سرسبز اور توانا ہو کر نمودار ہو جاتی ہے۔

آج غیر سودی بنکاری کی تلاش میں سرگرداں امت مسلمہ کی پوری ذہانت اُسی مقام پر کھڑی ہے جہاں سبت کے دن مچھلیاں اکٹھی کرنے والی امت یہود کھڑی تھی۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں اس امر کا اعلان یہ فرمایا تھا،

وَدَّ الْجَاهِلِيَّةُ مَوْضُوعٌ وَاَوَّلُ رُبَّا

۱) اَضَعُ مِنْ رِبَا نَارًا بِاَبِاسِ بْنِ

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاَنَّهُ مَوْضُوعٌ كَلْدُ

”اور آج دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے“

”اس کی ابتداء اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب

کا سود معاف کرنے سے کرنا ہوں۔ ان کا سوا

کل کا کل معاف اور کالعدم ہے۔“

(خطبہ الوداع)

تو آپ نے درحقیقت اس اصول کا اعلان کر دیا تھا کہ قرض کی بنیاد پر کوئی معیشت استوار کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ آخر قرض جیسی مکرر شے جو ایک فرد کی معیشت میں سے غیر مفلح کے منہ پر کھارج کر دیتی ہے وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر یکے کے خیر کا موجب بن سکتی ہے!

مصنعتی انقلاب کے نتیجے میں مغرب کے نظام حکومت میں بھی اصلاح و تبدیلی کا عمل واقع ہوا۔ اُس کی خوبیاں اور خامیاں تو اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں، سربسٹ معاشی پہلو سے اس نظام حکومت میں وہی آسانی کے جس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کی گئی اُس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

جب سے انسانی معاشرہ وجود میں آیا ہے اور انسان نے اس کرۂ ارضی پر اجتماعی زندگی کا آغاز کیا ہے اس وقت سے اجتماعیت کے نظام کو برقرار رکھنے اور چلانے والے ادارے کے اخراجات کی فراہمی کا مسئلہ بھی ضرور اور اجتماعیت کے درمیان وجہ اختلاف و نزاع چلا آ رہا ہے۔ لوگیت اور بادشاہت کے خلاف انسان کی بغاوت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب وہ ظالمانہ ٹیکس بھی تھے جو بادشاہ اور اُن کے حکام اپنی عیاشیوں اور اسراف کے لیے عوام سے زبردستی وصول کرتے تھے۔ جمہوری نظام نے بادشاہت کا غائر کیا تو یہ اصول بھی مان لیا گیا کہ عوام پر ٹیکس عوام کے فائدہ کی منظوری سے لگایا جائے گا۔ ساری ہر سال دنیا بھر کی جمہوری اور نیم جمہوری حکومتیں سالانہ بجٹ منظور کرتے وقت عوام کو یہی یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اُن پر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ اُن کے معتمد فائدہ دل کی منظوری سے لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے عوام پر ٹیکس عائد کرنے کا اختیار کسی بادشاہ کسی حاکم کی سہلی کسی منتخب یا غیر منتخب ایوان یا کسی مجلس شری کو قطعاً نہیں دیا۔ دس ہجری میں اسلامی ریاست کی میل کے وقت و اشکاف الغافلین اس حقیقت کا اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے کر وہ شرح کے مطابق زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹیکس وصول کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ بادشاہ بانی ہے:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِنَّهُمْ لَيَسِيرُونَ عَلَيَّ سَبِيلًا
اور زکوٰۃ ادا کریں تو اُن کی راہ چھوڑ دو۔

حکومت کو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت کو زکوٰۃ کی مدد حاصل ہونے والی آمدن کے اندر ہی اپنے اخراجات کو محدود رکھنا ہے۔ اسے چاہدے مطابق پاؤں پھیلانے کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ اس اصول کے تحت نظام حکومت کو چلانے کی مثال اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والے چاروں خلفائے راشدین نے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کی ہے کہ وہ بہت دنیا تک انسانیت کے لیے منارۂ نور ہے۔

اس کے برعکس مغرب کی سرمایہ دارانہ جمہوریت میں حکومت کو ٹیکس لگانے کے لامحدود اختیار دے کر ریاست کی طاقت کے استعمال سے معاشی نظم کا خوفناک راستہ کھول دیا گیا ہے۔ آج پوری انسانیت ریاست کے اس جبر کی چکی میں پس رہی ہے۔ حکومت کو یہ اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکومت اپنی ضرورت کے مطابق ذرائع آمدنی تلاش کرنے میں آزاد ہے۔ جدید دنیا کی حکومتوں کے بجٹ اور حقیقت اس اصول پر تیار کیے جاتے ہیں کہ پہلے سال بھر کے متوقع اخراجات کا تخمینہ لگایا

جاتا ہے، پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے نئے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں۔ نئے ٹیکس وصول کرنے کے باوجود ہر بجٹ خسارے کا بجٹ رہتا ہے۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پچھتیس قرض لیتی ہیں۔ اپنے عوام سے قرض لیتی ہیں، بینکوں سے قرض لیتی ہیں اور دوسری پچھتیس سے بھی قرض لیتی ہیں مگر آپ تحقیق کریں گے تو اس قرض رسانی کی زنجیر کا آخری سراوال سٹریٹ کے پٹانے سا ہوگا۔ اس پردہ زنجاری کے اٹھنے پر وہی منکروہ صورت معشوق برآمد ہوگا جسے قرآن کے الفاظ میں 'بس شیطانی نے دولت کا دیوانہ اور محنوں بتا دیا ہے۔ اس کی دنیا روپے کی طرح گول ہے، وہ روپے سے شروع ہوتی اور روپے ہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے حصولِ زر کے علاوہ کسی شے سے مطلب نہیں۔ وہ اپنی ہوس زر کے طغیان میں فطرت کے اس اصول کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے کہ متوازن معاشی عمل، قوتِ خرید اور قوتِ فروخت کے توازن سے وجود میں آتا ہے جبکہ اس کی ساری صلاحیت قوتِ فروخت کی نشوونما میں صرف ہوتی ہے۔

پچھتیسوں کی بجٹ سازی کا سارا عمل، اصل میں ٹیکس عائد کرنے کے لامحدود حکومتی اختیار کے ذریعے سے سرمایے کے سودی کاروبار کے فروغ کی اسکیم بن گیا ہے۔ ہر وزیر خزانہ کی تقریر درحقیقت 'عوام کو نئے ٹیکسوں اور سود کی اگلی قسط کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کا ایک پرفریب حربہ ہوتی ہے۔ ہماری نگاہ سے یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ فطرت کے سادہ اصولوں کی خلاف ورزی کر کے جو نظام معیشت وجود میں لایا گیا ہے اور جس کے تحت ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اس نے انسان کو ظلم اور استحصال کے سوا کچھ نہیں دیا۔ قرض کو معیشت کی بنیاد بنا کر، سود کو سرمایے کی اجرت قرار دے کر اور حکومتوں کو ٹیکس عائد کرنے کے لامحدود اختیارات دے کر، فطرت انسانی اور وحی آسمانی کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے، دراصل یہی خلاف ورزی اس نظام کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔

جس طرح اشتراکیت کا وہ فلک بوس عمل، جسے اس زمین پر جنتِ آسمانی سے کم کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاتی، مبنیٰ زمین بوس ہو گیا، بالکل اسی طرح سرمایہ داری کی جنتِارضی بھی بڑی تیزی سے تباہی کی آخری منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ نئے والی صدی میں اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اشتراکیت کا ہوا۔

اسلام نے نزع انسانی کے معاشی عمل کی صلاح و ظلاح کے لیے بچت کے بجائے اتفاق کی بنیاد رکھی ہے۔ بچت کی بنیاد پر معیشت کا ڈھانچہ کھڑا کرنے سے سود وجود میں آتا ہے، دولت چند سرمایہ داروں کی تجدیدوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اتفاق کے نتیجے میں حق و دادرسی کو ان کا

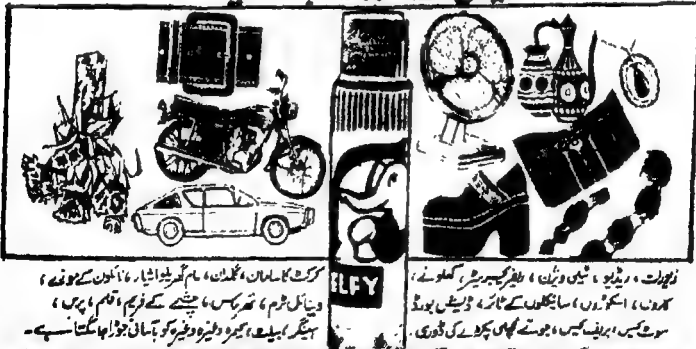
حق تھا ہے دولت چند استعل میں سٹنے کی بجائے پورے معاشرے میں گردش کرتی ہے۔
 آج مغربی محروم فلسفہ اور عقل و دانش کے غلبہ و استیلا کی وجہ سے یہ باتیں بالکل انہی محسوس
 ہوتی ہیں۔ اتفاق کی بنیاد پر وجود میں آنے والے معاشی نظام کے خود غافل ابھی واضح نہیں کیے گئے
 لیکن مجھے یقین ہے کہ حالات کا جبر انسان کو خیر و فلاح کے اس منبع تک پہنچا کر رہے گا جو انسان کے
 خالق نے انسان کی سلامتی اور بھلائی کے لیے عطا کیا ہے۔ سابقہ کے الفاظ میں:

ہر کجا بیستی جہاں رنگ و بو
 زان کہ از خاکش برود آرزو
 یاز نور مصطفیٰ او را بہاست
 یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است
 مرتبہ: مقبول الرحیم مفتی

”تم جہاں کہیں بھی جہاں رنگ و بو کی خاک سے آرزو کو نہ پاتے دیکھتے جہاں کی درق یا نور مصطفیٰ سے ہے یا وہ ہنوز مصطفیٰ کی تلاش
 میں ہے۔“

ایکوی

ایکوی کے استعمالات بے شمار ہیں

محركت کا سامان، مٹھان، عام گھریلو اشیاء، آٹکوں کے گلافے،
 وینائل ٹرم، قدر کس، پچھے کے فریم، عام پیرس،
 ہینگر، ایلے، میمر و غیرہ کو بھائی جیڑا جاسکتا ہے۔

فریج، ریفریجریٹر، ٹیلی ویژن، ٹیبلٹ، کھلونے،
 کھڑوں، اسکوٹوں، سائیکلوں کے ٹائر، ڈیپٹیٹ، پورٹ
 سوئچ، بریف کیس، جوتے، گہلی پکوانے کی گوری۔

ہر چیز کو سیکڑوں میں بوڑنے کیلئے

باب الغسل

فصل - اغسل کی فرضیت

قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات کے مطابق جن مرقعوں پر غسل کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہیں:

۱۔ جنابت کے بعد نماز پڑھنا

قرآن مجید کے جس مقام پر نماز کے لیے وضو کا حکم آیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے تو اسے وضو نہیں بلکہ غسل کرنا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (المائدہ ۶)

”اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن كُنْتُمْ جُنُبًا کی شرح کرتے ہوئے دوسری بیان فرمائی ہیں:

۲۔ حالت جنابت کی ایک صورت جماع ہے، خواہ اس میں مادہ تولید (منی) خارج ہو یا نہ ہو۔ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب الطہارہ میں یہ روایت نقل کی ہے:

عن ابی موسیٰ الاشعری قال اختلف

فی ذلک رمط من المهاجرین و

الانصار فقال الانصار یون لا یجیب

الفلس الا من الذفق او من الماء

وقال المهاجرون بل اذا خالط

فقد وجب الفسل فقال ابو موسیٰ

”ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجاہدین

اور انصار کے چند لوگوں میں اس مسئلے میں

اختلاف برپا ہوا۔ انصار کا خیال تھا کہ غسل فرائض

ہی سے لازم ہوتا ہے، جبکہ مجاہدین کی راستہ

یعنی کہ جب مرد و عورت سے صحبت کے بعد تو

غسل واجب ہوتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔“

فانا اشفيعكم من ذلك فقتت
فاستأذنت على عائشة فاذن
لي فقلت يا اماء او يا ام المؤمنين
انني لريد انب اسئلك عن شئ
وانا استحييك فقلت لا تستحي
ان تسألني عن شئ كنت سائلا
عنه امك التي ولدتك فاضعانا
امك قلت فما يوجب الفضل
فقلت على الخبر سقطت قتال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا جلس بين شعبها الأربع ومس
الغتان الختان فقد وجب الفضل -

ابو ہستی کہتے ہیں کہ میں نے کہا: میں تمہاری
تسلی کیے دیتا ہوں، پھر میں حضرت عائشہ کے
پاس گیا۔ جب مجھے اندھا بننے کی اجازت ملی
تو میں نے عرض کیا: یا ام المؤمنین میں آپ
سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مگر شرم کی وجہ سے
ہمت نہیں ہو رہی۔ انھوں نے فرمایا کہ میں
تمہاری سگی ماں کی طرح ہوں، تم جو کچھ پوچھنا
چاہو پوچھ لو۔ میں نے عرض کیا: مثل کن اکب
ضروری ہوتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد و عورت
سے صحبت کرے اور دونوں کے ختان مل جائیں
تو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

ب۔ دوسری صورت جامع کے بغیر، شہوت کے ساتھ، مادہ تولید بکھلنا ہے۔ مثال کے طور پر احتلام
واقعی نہ نہ ترمذی کی روایت ہے:

عن علي قال سألت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم عن الذی
فقال من الذی الوضوء من
المنی الفضل۔ (الابواب الطہارة)

”علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کے متعلق دریافت
کیا تو آپ نے فرمایا: مذی کے خارج ہونے کے
بعد وضو اور منی نکلنے کے بعد غسل کرنا چاہیے۔“

احتلام کی صورت میں، چونکہ یہ شک ہو سکتا ہے کہ واقعی احتلام ہوا ہے یا نہیں، لہذا اس صورت
میں غسل کرنا صرف اس وقت ضروری ہوگا جب آدمی اپنے کپڑوں یا جسم پر تری یا آس کے آثار محسوس
کرے۔ یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت میں بیان ہوئی ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
اذا استيقظ احدکم من
نومه فرأى بلبلا ولم ير انه احتلم
اغسل واذ رأى انه قد احتلم ولم

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیدار
ہونے پر تری دیکھو مگر تمہیں احتلام یاد نہ ہو، تب
بھی غسل کرو، اور تمہارا خیال ہو کہ تمہیں احتلام ہوا
ہے، مگر اپنے جسم یا کپڑوں پر کچھ لگائی ہوئی نہ پلا تو

پر بلاغاً غسل علیہ (ابن ہمام کتاب الجہاد) تعین غسل کی کوئی ضرورت نہیں۔

۲۔ جنبی کا مسجد میں جانا

مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر اور مسلمانوں کی دینی اور سیاسی اجتماع گاہ ہے۔ چنانچہ مسجد کے تقدس کا تقاضا ہے کہ وہاں جاتے وقت ہمیشہ پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام رکھا جائے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مجبوری مانع نہ ہو تو جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اور مجبوری کی صورت میں بھی ایسی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں صرف گزر جانے کی اجازت ہے۔

سورۃ نسا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
(النساء: ۴۳)

اے ایمان والو! نشے کی حالت میں نماز کے
قرب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم بالکل کیا کہہ
رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں، مگر یہ
کہ صرف گزر جانا پہلی نظر ہو، یہاں تک کہ
غسل کر لو۔

۳۔ جنبی کا قرآن مجید کو چھونا یا اس کی تلاوت کرنا

جس طرح مسجد کے تقدس کا یہ تقاضا ہے کہ حالت جنابت میں اس میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے تقدس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ایسی حالت میں اسے پڑھا یا چھوا نہ جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یتقرأ القرآن الجنب ولا المأخض۔
”جنبی اور ماخضہ قرآن نہ پڑھیں۔“

(ابن ہمام کتاب الطہارۃ)

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے:

لا یمس القرآن الا طاهر وواہ
”قرآن مجید کو صرف وہی چھوئے جو پاک ہو۔“

النسائی (فقہائے باب ما یجب لہ الوضوء)

یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ اور جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، قرآن مجید کے احکام

پر مبنی ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہ ہوا جائے۔ چنانچہ جس طرح قرآن مجید نے مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت کے بعد اَلْأَعْيَابِری سَنَنِیل کے الفاظ سے مسجد کی حالت میں اس ممانعت کو ایک حد تک مستثنیٰ کر دیا ہے اسی طرح مجبوری کی حالت میں قرآن کو مسجد میں یا اسے پڑھنے کے معاملے میں بھی ایک حد تک استثناء دیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حالت جنابت میں قرآن مجید کی کوئی دعا پڑھتا یا کوئی سکہ بیان کرنے کے لیے اس کی آیات سے استشاد کرتا ہے تو ہائے نزدیک یہ بات اَلْأَعْيَابِری سَنَنِیل میں دی گئی نصت کے تحت جائز ہوگی۔

۴۔ حیض اور نفاس کا خون بند ہونے پر

جنابت کے علاوہ ایک عورت کے لیے اس وقت بھی غسل کرنا ضروری ہے جب اسے حیض اور نفاس کا خون آنا بند ہو جائے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ

اور وہ تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دو: یہ ناپاک ہے تو عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں پھر جب صفائی کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ (البقرہ ۲۲۲، ۲)

اسی طرح حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال بھی نقل ہوئے ہیں جن میں حیض کے ایام ختم ہونے پر غسل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

نفاس سے مراد وہ خون ہے جو بچنے کی پیدائش کے بعد خارج ہوتا ہے۔ اس کا حکم بھی حیض ہی کی طرح ہے۔ صاحب المغنی ابن قدامر کہتے ہیں:

والنفاس كالحيض سواء فان دم النفاس هو دم الحيض (باب ما يوجب الغسل)

”نفاس باطل حیض ہی کی طرح ہے، کیونکہ وہ دم النفاس کا خون حیض ہی کا خون ہوتا ہے۔“

ابن حزم نے اپنی کتاب المحملیٰ میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے نفاس ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے انھوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، چنانچہ ان دونوں کے بارے میں شریعت

کاظم بھی ایک ہی ہے

فصل کے چند اور مواقع

ان موقعوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ، عیدین اور عرفات کے دن، اور کسی غیر مسلم کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر بھی غسل کرنا کی بہت تلقین کی ہے۔

۱۔ جمعہ، عیدین اور عرفات کے دن کا غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ اور عقل و فطرت کے مسلمات پر مبنی ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں جمعہ اور عیدین کے اجتماعات کی بڑی اہمیت ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادت کے اجتماعات ہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے عوام اور عال محض کے درمیان ایک براہ راست تعلق قائم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات کی اس اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان کے لیے ان میں حاضری کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ان اجتماعات میں مسلمانوں کے ایک جم غفیر کی شرکت کے پیش نظر آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ ان میں غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور اگر ممکن ہو تو غزٹ لگا کر حاضر ہونا چاہیے، تاکہ پسینے وغیرہ کی بدبودار دوسرے حاضرین کے لیے باعث اذیت نہ ہو۔ اسی طرح یوم عرفات کا اجتماع مسلمانوں کے عالم گیر اجتماع کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ جس مسلمان کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو اسے بھی غسل کر کے حاضر ہونا چاہیے۔

ابن عبد البر نے اپنی کتاب التہذیب میں غسل جمعہ کے بارے میں یہ حکم نقل کیا ہے:

عن حکومة ان ناسا من اهل العراق جاورا فقالوا يا ابن

عباس الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال لا ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه

بواجب وساخر لك كيف كان بدء الغسل، كان الناس مجهودين

ابن عراق کے ایک گروہ نے حضرت جلالہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا جمعہ کے روز غسل کرنا فرض ہے؟ آپ نے کہا: فرض کر نہیں سکتا مگر

فصل کرے اس کے لیے یہ بہتر ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو (کوئی حرج نہیں)۔ یہ اس پر

فرض نہیں۔ میں نہیں بتا تاہم کہ (جمعہ کے) فصل کا آغاز کس طرح ہوتا تھا عرب لوگ بہت

فصل کا آغاز کس طرح ہوتا تھا عرب لوگ بہت

۱۲۵ ص ۲۶

جمعہ اور عیدین پر ہم کتاب الجمعہ میں تفصیل سے بحث کریں گے۔

یلبون الصوف ویعملون علی
 ظہورہم وکان مسجدہم ضیقاً
 متقارب السقف انما ہو عریش
 فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم فی یوم حار وعرق الناس
 فی ذلک الصوف حتی ثارت منہم
 ریح آذی بذلک بعضہم بعضاً
 فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم تلک الریح قال
 ایہا الناس اذا کان ہذا الیوم
 فاغتسلوا ثم جاء اللہ بالخیر
 ولبسوا خیر الصوف وکفوا
 العمل ووسع مسجدہم
 وذہب (بعض) الذی کان یؤذی
 بعضہم بعضاً من العرق۔

(ج: ۱، ص: ۸۵)

اس روایت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ غسل جمعہ کا حکم 'در اصل' لوگوں کو صاف ستھرا
 رہنے کی تلقین ہے۔ اسی بنیاد پر عیدین اور عرفات کے اجتماعات میں حاضری کے موقع پر بھی غسل کا
 حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صاف ستھرا رہنے کی، عمومی طور پر، بڑی تلقین فرمائی
 ہے۔ ترمذی کی روایت ہے:

ان اللہ نظیف یحب النظافۃ۔
 "اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے اور صاف ستھرا
 رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔" (کتاب الادب)

غسل جمعہ کے باب میں کچھ روایات ایسے الفاظ میں نقل ہوئی ہیں کہ ان سے ایسا کہ ناخوشی
 یا واجب معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر امام بخاری کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا:

غسل الجمعة واجب على كل محتلم
مگر کامل ہر بالغ مسلمان کے لیے ضروری
وان یستقن وان یمس طلیان وجبہ
ہے اور نہ کدھہ سوک کرے اور اگر اس کے
(کتاب الجمعہ)
پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے۔

ہمارے نزدیک اس طرح کی روایات سے غسل کا وجب یا اس کی فرضیت مراد نہیں بلکہ یہ الفاظ
اس بات کی تلقین و تاکید کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ہماری اس رائے کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے مروی دوسری روایات اور جلیل القدر صحابہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کا ارشاد:

من توضأ فاحسن الوضوء ثم
جو شخص اچھی طرح وضو کرے بعد میں حاضر
اقی الجمعة فذا نواستمع وانصت
ہو، اگلی صفوں میں بیٹھا اور اس نے غور
غفر له ما بينه وبين الجمعة۔
سے بات سنی تو اس کی پچھلے عہد سے اب
(ترمذی: الباب الجمعہ)
تک کی غزشیں معاف کر دی جائیں گی۔

بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے،
جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام بھی جمعہ کے غسل کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے تھے،

عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ بینما هو قائم فی
الخطبة یوم الجمعة اذ جاء رجل
من المهاجرین الاولین من اصحاب
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فناداه عمر: ایتہ ساعة هذه
قال: انی مشغلت فلم انقلب الی
اهلی حتی سمعت التاذین فلم
اُزد ان توضأت، قال والوضوء ایضاً
وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کان یأمر بالنفل۔
مگر نبیؐ اور عمرؓ فرماؤ کہ یہاں حاضر
ہو گیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا: اچھا
تو آپ وضو کر کے آئے ہیں: حالانکہ آپ
جاننے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی تلقین
کرتے تھے۔ (کتاب الجمعہ)

دوسری روایات سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام اولین میں سے جن صحابی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جمعہ کے غسل کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے تھے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل جمعہ کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اس سلسلے میں انھوں نے حضرت عثمان جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ٹکڑا دیا۔ جمعہ کی طرح عیدین اور عرفات کے اجتماعات میں حاضری کے لیے بھی غسل کرنا چاہیے۔ اپنی ماہر

کی روایت ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل یوم الفطر ویوم النحر ویوم عرفة کتاباً ما تراءى منہ یوماً
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر عید النحر عید الاضحیٰ اور عرفات کے دن غسل کیا کرتے تھے۔“

(۱۲) ایک آدمی کا اسلام قبول کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ چنانچہ جس طرح ایک بچے کی پیدائش پر اسے نیکو کلمات کیجاتے ہیں اسی طرح ایک کسٹم کا غسل اس کی پچھلی زندگی کی آلودگیوں سے صفائی کا ایک علامتی اظہار ہے۔ اسی بات کے پیش نظر روایات سے پتا چلتا ہے کہ کسی شخص کے ایمان لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے غسل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ابھر یہ سے روایت ہے:

ان ضامۃ بن اثال او اثالۃ اسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا بہ الی حائشہ بنی فلان فمروہ ان یغتسل۔ (مسند احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۴۴)
”نار بن اثال یا اثال نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو بنو فلان کے احاطے میں لے جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ غسل کرے۔“

جمو، عیدین اور عرفات کے دن اگر کسی شخص کے ایمان لانے پر غسل کرنا فرض تو نہیں ہے، مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر غسل کی تلقین کی ہے لہذا ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ بحث

ادھر کی ساری بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کی روشنی میں جن موقعوں پر غسل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں:

- ۱۔ جنبی کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے،
- ۲۔ جنبی کے لیے مسجد جانے سے پہلے،
- ۳۔ جنبی کے لیے قرآن پڑھنے یا اسے سمجھنے سے پہلے، اور
- ۴۔ حیض اور نفاس کا خون ختم ہونے پر۔

فصل ۲: غسل کا طریقہ

’غسل‘ کا مطلب اپنا جسم دھونا ہے، چنانچہ سارا جسم دھو لینے سے غسل کے باب میں شریعت کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ غسل میں صرف یہی ضروری ہے کہ پورا جسم دھل جائے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر غسل کی صحت یا عدم صحت کا انحصار نہیں ہے۔ یہی بات فقہاء کی اصطلاح میں بیان کی جاتے تو یوں ہوگی کہ ہمارے نزدیک غسل میں فرض یا واجب صرف یہی ہے کہ آدمی اچھی طرح اپنا سارا جسم دھو لے۔ اچھی طرح دھونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غسل کا حکم دیتے ہوئے مبالغے کے بغیر ’اَصْلَحُوا وَاغْتَسَلُوا‘ استعمال کیے ہیں جن سے اس میں اچھی طرح دھونے کی شرط پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنا سارا جسم اچھی طرح دھو لیتا ہے تو اس نے شریعت کا حکم پورا کر دیا۔

سارا جسم دھو لینے سے اگرچہ غسل کے باب میں شریعت کا حکم پورا ہو جاتا ہے، مگر کیا غسل کا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جس سے یہ فریضہ احسان کے درجے میں پورا ہو سکے؟ اس بات کا جواب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے۔

اس موقع پر یہ بات بڑی اچھی سے سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں احکام بجالانے یا مل کرنے کے دو درجے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی حکم کا نفاذ پورا کر دے اور دوسرا یہ کہ آدمی اس حکم کو اس کی بہترین شکل میں انجام دے۔ اس دوسری صورت کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر احسان کے نعتیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

صاحب مآثر قرآن مولانا ابن اسحاق اصلاحي لکھتے ہیں:

”عربی میں احسن الی فلان کے معنی ہوں گے فلان کے ساتھ احسان کیا، اللہ احسن اشیء کے معنی ہوں

گئے اس پر کہ بہت خوبی کے ساتھ کیا اس وجہ سے احسن کا لفظ عربی میں احسان کہنے والے کے لیے بھی

آتا ہے اور کسی عمل کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دینے والے کے لیے بھی۔ (جلد ۱، ص ۱۲۰)

یہ بات ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ مسلمانوں کو اتفاق پر آمجاں لگایا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اتفاق کرتا ہے، مگر جس شخص نے فیما بین اور عرش ربی کے ساتھ اپنا بہترین اور عزیز ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس نے اتفاق احسان کے درجے میں کیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ ان سب کتابوں کو جمع کرنے سے آپ کے غسل کی جو صورت سامنے آتی ہے، اس کو ہم یہاں ایک ترتیب کے ساتھ مدع کیے دیتے ہیں:

- ۱۔ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوتے۔ (اسلم، کتاب الطہارۃ)
  - ۲۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کو اچھی طرح نئے دھوتے۔ (اسلم، کتاب الطہارۃ)
  - ۳۔ اس کے بعد اپنے اعضاء کو ٹہنی یا دراز سے رگڑ کر صاف کرتے۔ (اسلم، کتاب الطہارۃ)
  - ۴۔ پھر سائے پاؤں دھونے کے پورا دھو کر دیتے۔ (ترمذی، الابواب الطہارۃ)
  - ۵۔ پھر اچھی طرح سے مل کر اپنے بال دھوتے۔ (اسلم، کتاب الطہارۃ)
  - ۶۔ اس کے بعد تین مرتبہ پانی ہما کر اعضاء سے ملے ہوئے سارا جسم صاف کرتے۔
  - ۷۔ اس کے بعد تین مرتبہ پانی ہما کر اعضاء سے ملے ہوئے سارا جسم صاف کرتے۔ (المحلی، ج ۲ ص ۳۱)
  - ۸۔ پھر غسل کی جگہ سے کچھ ہٹ کر اپنے پاؤں دھوتے۔ (اسلم، کتاب الطہارۃ)
- اس کے علاوہ روایتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں جو مزید معلومات ملتی

ہیں وہ یہ ہیں،

۱۔ دائیں جانب سے ابتدا کرنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں جانب سے شروع کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ جن روایات میں آپ کے غسل کا طریقہ بیان ہوا ہے، ان میں بھی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ دھوتے تو پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں۔ مسلم کی روایت ہے:

یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو چیزیں ہندی ترقی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں ان کے استعمال میں ہم اپنے زمانے اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی کر سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں دین کا اصولی تقاضا پیش نظر رہنا چاہیے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے اصولی بدعت یہ بنتی ہے کہ شرم گاہ دھونے کے بعد آپ اچھی طرح سے ہاتھ صاف کیا کرتے تھے، ایسا کہ غسل میں آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح دھویا کرتے تھے۔ اس حکم کو رد کرنے کے لیے آج ہم صابن اور شپرو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔

عن عائشة قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل
بدا يمينه فصب عليه من الماء
ففسله (كتاب الطهارة)
یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے بقول،
بدا بئشقی راسه الايمن ثم الايسر۔

آپ پہلے اپنے سر کا دایاں حصہ اور اس
کے بعد بائیں حصہ دھوتے تھے۔
(بخاری، کتاب الطهارة)

یہ تمام روایات میں میں کا سول کو دہننے ہاتھ سے کرنے یا دائیں جانب کا خیال رکھنے کے بارے
میں تطبیق دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ پر مبنی ہیں۔ اس طرح کی تعلیمات کا تعلق اسلامی
معاشرت کی تہذیبی روایات سے ہے۔

ب۔ پانی کم سے کم استعمال کرنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ غسل میں کم سے کم
پانی استعمال فرماتے تھے۔ اگرچہ روایات میں آپ کے غسل میں استعمال ہونے والے پانی کی کوئی متعین
مقدار بیان نہیں ہوتی، مگر یہ بات، بہر حال، واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نہایت کم پانی سے بہت اچھی طرح
غسل کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ روایات میں اس پانی کی مقدار ایک صاع، کچھ میں تین صاع، کچھ
میں آٹھ صاع اور کچھ میں تین گد بیان ہوئی ہے۔

اس معاملے میں اصولی بات یہ ہے کہ اسراف کسی چیز میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے اسراف کو شیطانی فعل قرار دیا ہے۔ اسراف کسی متعین مقدار کا نام نہیں، بلکہ ایک رویہ

ہے (بخاری، کتاب الطهارة) اگرچہ ان پانوں کے تعین میں اختلاف ہے، مگر رائج نقطہ نظر کے مطابق ایک
صاع اٹھائی گلو سے کچھ زیادہ ہوگا۔

۱۔ (مسلم، کتاب الطهارة)

۲۔ (نسائی، کتاب الطهارة)، آٹھ صاع، چار گلو سے کچھ زیادہ۔

۳۔ (مسلم، کتاب الطهارة)، تین صاع، دو گلو سے کچھ زیادہ۔

اور طرز عمل کا نام ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل میں استعمال ہونے والے پانی کی مقدار کا تعین تو نہیں کیا مگر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس میں اسراف بہر حال نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس معاملے میں پانی کی مقدار کو نہانے والے پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بس اتنی بات ذکر میں نہ رہی چاہیے کہ:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔

(اسی اسرائیل ۱۷: ۷۶)

”اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں
اور بے شک شیطان اپنے رب کا برا ہی
ناشکرا ہے۔“

ج۔ اوٹ میں غسل کرنا

روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے وقت کسی چیز کو ستر بنالیتے تھے تاکہ گزرنے والوں کو آپ کا ہم نظر نہ آئے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں:

وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم
ماء وسقته فاغتسل۔

”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے
پانی لکھا اور ان کے لیے پردہ کر دیا، پھر
آپ نے غسل کیا۔“

(مسلم، کتاب الطہارۃ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ ہدایت بھی فرمائی:

لا يخطر الرجل الى عورة الرجل ولا
تنظر المرأة الى عورة المرأة۔

”مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ
نہ دیکھیں۔“

(فقہائے اہل سنت، متعلق بالفسن)

اوٹ میں غسل کرنے کی تعلیم قرآن مجید اور عقل و فطرت کے سمات پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں منین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَيْبِهِمْ حَافِظُونَ۔

”اور (یہ لوگ) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت
کرنے والے ہیں۔“

(الزمر ۲۳: ۵)

اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حیا کی بہت تعلیم دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

الحياء من الاميان (بخاری: کتاب الامیان)

”حیا ایمان کا حصہ ہے۔“

اسی بات کو ایک اور موقع پر آپ نے اس طرح بیان فرمایا:

لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء۔

”ہر دین کی ایک مخصوص خصلت ہے۔“

(ترجمہ کتاب حسن اطلاق) اسلام کی خصلت حیا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی فطرت میں جو شرم و حیا موجود ہے، برائی کی راہ اختیار کرنے میں بھی اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اگر کبھی یہ رکاوٹ ختم ہو جاتے تو پھر یلغ سے یلغ و عطا و دل کی گرا تیریں سے نکلے ہوئے نصیحت آمیز کلمات بھی انسان پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ جس شخص نے اپنی فطرت کو نسخ نہیں کیا اس کے دل میں ایمان بھی گھر کر لے گا اور جس نے حیا کا لبادہ اتار چھینا، وہ اس راہ پر چل نکلا جس کی منزل: **حَتَّهٗ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی ابْصَارِهِمْ فَاُخْرِجُوْهُمْ** ہے۔

شری زندگی میں گھروں کے اندر غسل خانوں کی تعمیر سے اب ستر کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے مگر دنیائی زندگی میں اس طرح کی سہولتیں آج بھی موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کسی دیوار یا کپڑے کی اوٹ میں غفل کرے۔

طہ اللہ نے ان کے دلوں پر امانت کے کافروں پر سرنگاری ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ (البقرہ ۲: ۷۷)

اشراق کی جلدیں

جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	- ۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	- ۱۲۵ روپے

(ہذریہ دی پی ۲۵ روپے زائد)

دفتر اشراق - ۶۶، احمد ہاؤس گارڈن ٹاؤن لاہور فون: ۸۶۴۳۳۱
دارالترغیب - ۱۴۲، علامہ اقبال روڈ نزد نیشنل سروسز ہاؤس فون: ۲۲۵۷۱۷

ملنے کا پتہ:

سُرخ کول

کف سیرپ اور ٹیبلٹس

[illegible]

تخلیق کی روایت - معیار کی وضاحت

انسانی زندگی اور حسن تعلیق

انسانی زندگی باہمی روابط سے عبارت ہے۔ یہ روابط خاندان اور محلے کی سطح پر، معاشی جدوجہد کے میدان میں اور سفراء اور اس جیسے دوسرے عوامل کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ اگرچہ خواہش تہذیبی ہوتی ہے کہ یہ تعلقات محبت اور اعتماد کے خوبصورت رشتے سے مضبوط ہوں اور اس رشتے کو توڑنے یا کمزور کرنے کا کوئی سبب وجود میں نہ آئے، لیکن، بالعموم، شکر رنجی، جھگڑے، شکوے اور نا انصافی کی صورت میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دنیا جس طرح بنائی گئی ہے اس میں یہ تو ممکن نہیں کہ ایسا ہونا ختم ہو جائے لیکن یہ بہر حال ممکن ہے کہ ایسا ہونے کے باوجود تعلقات خوشگوار طریقے سے قائم رہیں اور یہ قومی عواض وقت کی گرد کے نیچے دب جائیں۔

محبت اور اعتماد کے رشتے کو جو چیزیں فوری تہنائی ہیں، وہ تین ہیں۔ ایک ایثار، دوسری عفو و درگزر اور تیسری حسن ظن۔ ایثار یہ ہے کہ آپ اپنے مفاد اور ضرورت پر دوسرے کے مفاد اور ضرورت کو ترجیح دیں، عفو و درگزر یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی سے صرف نظر کیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے اور اس سے متواضع نہ کیا جائے۔ اور حسن ظن یہ ہے کہ آپ دوسرے کے قول و فعل کا اچھا پہلو ملا لیں اور ان کی نیت کی خرابی متعین کرنے کے درپے نہ ہوں۔ اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ دوسرے کی کسی گفتگو یا عمل پر باز پرس کریں تو اس کی وضاحت مان لیں اور جو کچھ آپ نے سمجھ لیا تھا، اس پر اصرار نہ کریں۔

جب ہمیں ایک شخص سے محبت ہوتی ہے تو عام مشاہدہ یہی ہے کہ ہم بالعموم اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت بھی بناتے ہیں، اس کی غلط بات ہلکا کر کے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے اکثر مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن، محبت کا یہ غلطی جب کسی سبب سے منتقل ہو جاتا ہے تو 'یکایک' ہمارا رویہ بالکل بدل جاتا ہے، حالانکہ یہی تو وہ صریح ہے جسے ہماری لیے حسن ظن، عفو و درگزر اور ایثار کا رویہ اختیار کرنا اور بھی

زیادہ ضروری ہے۔

یہ ایثار، یہ عمو و درگزر اور یہ حسن ظن اس وقت اپنے پورے معنی میں ظاہر ہوتے ہیں جب سب کچھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے جو جب آدمی اپنے اعزہ اپنے احباب اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو کچھ بھی جس سلوک کر رہا ہو، اس سے اس کا مقصد صرف صلاح اخروی ہو۔ وہ ناراض بھی خدا کے لیے ہوا اور راضی بھی پروردگار کی خاطر۔ اور اگر خدا کی رضا پیش نظر نہیں ہے، نہ صلاح اخروی سطح نظر ہے تو پھر نہ ایثار، ایثار رہتا ہے اور نہ عمو و درگزر اور حسن ظن کا رویہ اختیار کیے رکھنے کی کوئی وجہ باقی رہتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آدمی اسوۂ پیغمبر کے اس بلند مقام کو ہرگز نہیں پا سکتا کہ وہ گالی کا جواب دے دے دشمنی کا جواب خیر خواہی سے دے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن معاملہ کا رویہ بیکطرفہ طور پر جاری رکھے۔

”اشراق“ کے خریداریے اور دوسروں کو بتائیے۔

آئیے! دین کے علم کی روشنی سے جمالت کے اندھیرے کو دور کرنے والے رفقا میں شامل ہو جائیے۔

○	ندب تصاحف	دہ پی پی
سالانہ	۸۰ روپے	۹۰ روپے
دو سال کے لیے	۱۵۰ روپے	۱۶۰ روپے
تین سال کے لیے	۲۳۰ روپے	۲۴۰ روپے
بیرونی ممالک سے	۲۰۰ روپے (سالانہ)	

ازراہ کرم، نقد، حتیٰ آرڈر، ڈرافٹ یا چیک بنام ”اشراق“ اس سال فرامیں۔
دفتر پبلشر ”اشراق“ ۶۶- احمد بلاک گاڑی ٹاؤن لاہور، فون: ۳۳۴۳۱۱

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual and latest public address systems.

It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G. training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations prove the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environments.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class-rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE
Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

منشور انقلاب (۴)

”اُنکو کہ غور شدید کہ مسلمان سفر تازہ کریں“

تقریر: جاوید احمد غامدی

جمرات ۷، جنوری ۱۹۹۳ء، بعد نماز مغرب، المحرم ال نمبر ۳
خوانین کی شرکت کا اہتمام ہے

رابطہ: ۸۵۶۴۱۸

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

اطلاع

دارالاشراق کا دفتر ۱۴۲۔ علامہ اقبال روڈ، دھرم پورہ، لاہور سے ۹۸ (۲) ای
ماڈل ٹاؤن لاہور منتقل ہو گیا ہے۔ احباب ازراہ کرم پتائیں یہ تبدیلی نوٹ فرمائیں۔
فون نمبر ۸۵۶۴۱۸ ————— ادارہ

اطلاع

جناب: عبید اللہ صاحب غامدی کی اقامت گاہ ۵۱ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن،
لاہور سے لاہور ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور منتقل ہو گئی ہے۔ احباب ازراہ
کرم پتائیں یہ تبدیلی نوٹ فرمائیں۔ فون نمبر ۸۵۶۴۱۸ ————— ادارہ

السلامہ

الاشراق

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر
منیر احمد

جلد ۵	شمارہ ۲۱۵
فروری	۱۹۹۳
شعبان	۱۴۱۳

مجلسِ اِدارت

طالب محسن

خالد ظہیر ساجد حمید معراجہ شیخ
خورشید احمد نعیم احمد بلوچ

مجلسِ انتظامی

شکیل الرحمن منیر احمد

زیر تعاون

فی شمارہ : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیزن مکس : ۲۰۰ روپے

دارالاشراق

انتظامی دفتر : ۶۶ احمد بلاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور ۵۴۶۰۰۔ فون : ۸۶۳۳۳۱

مدیرِ مسئول، جاوید احمد غامدی ○ طابع، قوی پریس، لاہور

-
- ۲ البیان، سہ ماہی، ۱۶:۴۲-۲۸
شذرات
- ۳ البدن کا اختلاف
منیر احمد
- ۵ پہلی سہ ماہی اور ہمارے
نور شہید احمد نعیم
- تحریر و نظر
- ۷ اسلامی انقلاب کا نئی نہایت
جاوید احمد غامدی
- ۲۱ انقلاب برقی کی تکنیکیں، جہت پائیز کی کھجور
ڈاکٹر اسرار احمد
- ۲۳ ایک کارڈز آف آئیڈیو و رائے پیش کنند
جاوید احمد غامدی
-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الحج

۲۸—۱۶: ۴۲

اور (اے پیغمبر! ان سے کہ دو، مجھے وحی آئی ہے) کہ اگر تمہارے مخاطب (یہ لوگ) (توحید کی) سیدھی راہ پر قائم رہتے، تو ہم ان کو سیراب کر دیتے۔ اس لیے کہ اس میں انھیں آزمائشیں اور (ان میں سے) جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ مڑیں گے، انھیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھا جائے گا۔ اور یہ کہ، (اے لوگو!، یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے (ان میں) اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا یہ بندہ (اُس کے گھر میں) اُسے پکارنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ اُس پر لڑٹ پڑیں گے۔ (اے پیغمبر!) کہ دو، میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اُس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ ان سے کہ دو، میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر اور کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کہ دو، مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اُس کے سوا کوئی بچا کبھی پاسکوں گا۔

ہاں مگر، مجھ کو اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اُس کے پیغام تمہیں دینے ہیں۔ پھر جو اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اُن کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (اس وقت یہ لوگ نہ مانیں گے،) یہاں تک کہ، (اے پیغمبر!) جب اُس چیز کو دیکھ لیں گے، جس سے انھیں خبردار کیا جاتا ہے، تب جانیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوٹے ہیں۔ کہ دو، میں نہیں جانتا کہ جس (عذاب) سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے، وہ قریب ہی ہے یا سیرا پروردگار ابھی اسے اور کچھ ٹالے گا۔ (یہ غیب کی باتیں ہیں) اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا نہ ہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیا، (تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے)، اس لیے کہ اُن کے آگے اور پیچھے وہ پورا لگا دیتا ہے، تاکہ معلوم رہے کہ انھوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور وہ اُن کے ماحول کو گھیرے میں، اور اُن کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔

دین حق کے صحیح تصور کی تفہیم اور اس کی دعوت کے ملتے میں تین چیزیں ہیں، جو خود اہل دین کی طرف سے مانع آرہی ہیں :

ایک، تصوف،

دوسرے، مذہبی فکر کا جمود اور فہم دین میں تقلید و تعبد کا رویہ،

تیسرے، سنو اور تعمیل کرو کے اصول پر قائم تنظیموں کے ذریعے سے اسلامی انقلاب برپا کرنے کا نظریہ۔

اُن لوگوں پر، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اس دین کا یہ حق ہے کہ نہ صرف مثبت انداز میں، اس کی شرح و وضاحت کریں، بلکہ اس کے ساتھ غلط تصورات کے اس گرد و خبار کو بھی، پوری قوت کے ساتھ دور کرنے کی سعی کریں، جو دین کے روشن چہرے کی تاب ناکی مجروح کرنے کا باعث بنتا ہے۔

”اشراق“ میں، وقتاً فوقتاً، ان عنوانات کے تحت، جو تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں، وہ زیادہ تر، جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے قلم سے نکلیں اور، اُن میں سے بیشتر اب، ان کی کتاب ’برہان‘ اور ’بایات‘ میں جمع ہیں۔ ان کتابوں میں دینی جماعتوں اور اداروں کے متعلق، اس حصے کی سرچ، مختلف تنقیدی مضامین میں ظاہر ہوئی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے احباب یہ مضامین بھی دیکھ لیں تو بات بہتر طریقے سے سمجھی جاسکے گی۔

دین کے لیے جدوجہد کے میدان میں، یہ تمام تعمیری اور تنقیدی کاوشیں، جو غلوں کے ساتھ اور اصلاح کی غرض سے کی جاتی ہیں، اکثر و بیشتر اسی منزل کو پانے کے لیے ہیں جسے، اس زمانے میں، لوگ ’اسلامی انقلاب‘ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ وہ اپنے دین کو تمام عالم میں سر بلند دیکھے۔ چنانچہ، اس انقلاب کے طریق کار اور حکمت عملی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا، اور بہت کچھ رونما بھی ہوا، لیکن معاملہ وہی ہے کہ

وہ جو رکھتے تھے ہم اک حسرتِ تعمیر سو ہے

اسی انقلاب کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی برسوں سے سرگرم عمل ہیں۔ اس کے لیے انھوں نے 'سفرِ اورِ تعمیل کرو' کے اصول پر مبنی نظام پورے شرحِ صدر کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اس انقلابی طریقے کو جاوید احمد صاحب غامدی دینی لحاظ سے درست نہیں سمجھتے۔ جو تنقید اس سلسلہ میں، انھوں نے لکھی ہے وہ سب، اس شمارے میں یکجا کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ تحریر بھی شامل اشاعت ہے، جس میں انھوں نے غامدی صاحب کی تنقید کا جواب دیا ہے۔

دو اصل، اس انقلاب کے جو مراحل ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں، انھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ جاوید احمد صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ نسبت سیرتِ طیبہ کے لیے باطل الجہتی ہے۔ اس کے علاوہ، انقلاب کے ان مراحل کو ڈاکٹر صاحب ترجمیں میں اس اُمت کے اکابر، شاہ ولی اللہ، اقبال، ابوالکلام اور ابراہام علی مدودی کی کوششوں کا تسلسل ثابت کرتے ہیں، حالانکہ بنظرِ فائر دیکھا جائے تو یہ نسبت بھی افسانہ ہی معلوم ہوتی ہے۔

اہل دین کے ہاں، اختلافِ رائے کے باوجود، باہمی خیر خواہی، رواداری اور عمدہ سماجی تعلقات کی رعایت، بالعموم برقرار رہی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ تنقید کا اسلوب ہمدردانہ ہو اور قلم اٹھانے سے قبل براہِ راست اور بالمشاذ گفتگو میں اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نظریۂ انقلاب کے سلسلے میں جاوید احمد صاحب نے بعض ملاحظاتوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن یہ قسمتی سے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مکالمے کی صورت کبھی پیدا نہ ہو سکی۔ اس ضمن میں دینی جذبہ رکھنے والے، کئی پر جوش حضرات کی بھرپور کوششیں بھی ڈاکٹر صاحب کے مزاج میں، چونکہ یہ تبدیلی پیدا نہ کر سکیں، اس وجہ سے مجبوراً جاوید احمد صاحب کو اس موضوع پر قلم اٹھانا پڑا۔

بہر حال، قارئین سے اتنا اس ہے کہ وہ اس بحث کو علمی نقطہ نظر سے پڑھیں۔ حقائق ہمیشہ اختلاف اور نقد و تبصرے کے نتیجے ہی میں واضح ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کسی سلسلے کو مخالفت یا عیب جوئی پر محمول کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح کے مضامین سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جو کسی خاص نقطہ نظر یا شخصیت سے، جذباتی طور پر متعلق ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کا اظہار اور اس کے اثبات کے مطالبے میں اس طرح کا وقتی صدر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

منیر احمد

(۲)

ہندوستان کے مرحوم مثل بادشاہ کے ہم سے منسوب بابر صی، بالآخر ہندو تہذیب کی نذر ہو گئی اور
پولیسوں صدی عیسوی کے اوائل میں اٹھائی جانے والی یہ عمارت، بیسویں صدی کے آخری عشرے میں
عہد جدید کی روشن خیالی کو شرمندہ کرتے ہوئے منہدم کر دی گئی۔

اس سانحے پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم، ماتم اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس اصمت میں
وحدت کا جذبہ ایک بار زندہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ آج، جبکہ مسلمانوں کے جذبات میں ٹھنڈے کچھ آثار نمایاں ہیں،
لازم ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ مسلمانوں نے اپنے رد عمل کے اظہار کا جو اسلوب اختیار کیا، اس میں
دین اسلام کی تعلیمات کو کہاں تک مد نظر رکھا گیا اور کہاں جذبات کی رو میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نکل گیا۔

مسلمانوں نے مسجد کے ساتھ محبت کے اظہار میں جس رد عمل کا مظاہرہ کیا، اس سے ایک اسلامی ریاست
کے اندر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی ہوئی۔ یہ وہ بات ہے جو اسلامی احکامات کے صریح خلاف
ہے۔ ہندوؤں کے خلاف جذبات کا پیدا ہونا اس سانحے کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اس بات سے سختی
کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَلَا يَجْرِمَنَّ شَتَآنُ قَوْمٍ عَلَى آٓخَرٍ
تَقَدَّسُوا بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ أَقْرَبُ
لِلْيَقِينِ۔ (المائدہ ۸۱۵) کے قریب ہے۔

ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے دو طبقات ہو سکتے ہیں،
ایک معاہدہ جو کسی معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کے شہری بنے ہوں،
دوسرے ذمی جو مفتوح ہو کر اسلامی حکومت کی زیر نگرانی آگئے ہوں۔

اس وقت پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں، وہ معاہدہ ہیں۔ معاہدہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

الامن ظلوم معاہدا او انتقمہ
او صکلنہ فوق طاقتہ او
اخذ منہ شیئا بغیر طیب
لفس، فانما جمیعہ دیومر
القیامۃ۔ (ابرواد و کتاب الجہاد)
”خبردار! جو شخص کسی معاہدہ پر ظلم کرے گا، یا اس
کے حقوق میں کمی کرے گا، یا اس کی طاقت
سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالے گا، یا اس کی رضامندی
کے بغیر کوئی چیز اس سے لے گا، اس کے نفوس
قیامت کے دن میں خود استغاثہ کر دیں گے۔“

اس فرماں نبوی پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اپنے غیر مسلم شہریوں کے بارے میں کس قدر حساس ہے۔ جو دین یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی غیر مسلم سے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز لی جائے، وہ ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور کیا کسی مسلمان میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے کا سامنا کر پائے!

لہذا، ایسے واقعات پر ناہم ہوتے ہوئے ہیں اللہ سے سمانی مانگنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ، اگر اس رد عمل پر ناواضحیٰ کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کی عمومی وجہ یہ ہے کہ اسے عہد حاضر کی سیکولر سوچ کے خلاف سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اہل مغرب میں ہمارے بارے میں ایک منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک، اس کی وجہ احکاماتِ دین سے انحراف ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موضوع پر جو تعلیمات دی ہیں، وہ اتنی واضح اور علمدہ ہیں کہ اگر وہ اپنی اصل حالت میں لوگوں کے سامنے آئیں تو وہ اسلام کی حقانیت کے ضرور قائل ہو جائیں۔

اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ مسلمانوں کے اس رد عمل کے نتیجے میں خود اسلامی ممالک میں کئی قیمتی جانیں اور املاک ضائع ہو گئیں۔ ہمیں بطور قوم اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا احتجاج کا طریقہ صرف پر تشدد مظاہرے اور جلوس ہی ہیں؟ دراصل یہ ہمارے قومی مزاج کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم مسرت اور خرم دونوں طرح کے جذبات کا اظہار جلوس ہی نکال کر کرتے ہیں۔ یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی تربیت کریں اور انھیں اظہارِ جذبات کے شایستہ اسالیب سے روشناس کرائیں۔

— خورشید احمد ندیم

سلسلہ محاضرات ۳
مجلد ہفتم اسلامی

دارالاشراق

سنو واٹس میسرز
عبد اللہ ہارون روڈ، کراچی

اسلامی شریعت

کیا ہے؟ کیسے سمجھی جائے؟

تقریر: جاوید احمد غامدی

جنت ۶، فروری ۱۹۹۳ء، بعد نماز مغرب، بنگلہ خاں، اسلام آباد

(خواہش کی شرکت کا اہتمام ہے)

رابطہ

۵۶۸۵۱۲۳-۲۶

اسلامی انقلاب کا نبوی منہاج

[ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نظریۂ انقلاب کی تنقیدیں دکھائی گئی]

سیرت نبوی کے حوالے سے ”انقلاب بذریعہ اجتماع“ کا جو نظریہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پچھلے دس پندرہ سال سے اپنے رسائل و جرائد اور اپنے پیروں کی مجالس میں بڑے شد و حد سے پیش کرتے رہے ہیں، ہمیں روزنامہ ”فوائے وقت“ کا شکریہ گزار ہونا چاہیے کہ اس نے پہلی مرتبہ، اسے قومی سطح پر بحث و مباحثہ کے لیے پیش کرنے کا موقع ڈاکٹر صاحب کو دیا، اور اس طرح ہم طالب علموں کے لیے بھی یہ موقع پیدا کر دیا ہے کہ اس نظریہ کی غلطی اپنی قوم کے اہل دانش اور ڈاکٹر صاحب کے ان اہل بیت پر واضح کر سکیں جو اسے انقلاب کا نبوی منہاج سمجھ کر اپنا نقد و دل و جاں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کے حضور میں پیش کر چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا کے ان سادہ دل بندوں کے ذہن بھی اگر اپنے امیر المؤمنین کی طرح ان نظریۂ انقلاب پر متحجر نہیں ہو گئے، تو وہ، یقیناً، اسے گوش حق نبوت سے سنیں گے۔ اس تحریر میں ہمارے اصل مخاطب، فی الواقع، وہی ہیں:

اے لارہ صحرائی! تو سختی دارم

اس معاملے میں جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے، تو ان کی خدمت میں بھی ہم یہ عرض کرنے کی جرات کریں گے کہ اس طرح کی تحقیقات میں ان کا منبع الہام، اگرچہ بالعموم، ان کا شریعہ صدر ہی ہوتا ہے، لیکن طوعاً و کرہاً اب انہوں نے دلیل و برہان کی راہ اختیار کر لی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اسی میدان میں بخیر کہ ہماری یہ معروضات بھی سن لیں۔ ان کا شریعہ صدر حجت قاطعہ سی، لیکن اتنی

بہت تو، غالباً، وہ بھی مانتے ہوں گے کہ :

گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سرودش

ڈاکٹر صاحب کا ارشاد ہے کہ اسلامی انقلاب کا جو منہاج عالم کے پروردگار نے اپنی عنایتِ خاص سے اُن پر دیا منہج کیا ہے، اس کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی کے احمق ہیں، اُن کے یہ گوہرِ نایاب انھوں نے اس زمانے میں دریافت کیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کو بھی اپنی اس غیر معمولی دریافت سے روشناس کریں :

بیا کہ جانِ تو سوزم ز حرفِ شوق انگیز

اس منہاج کی تفصیل وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابِ خدا کی اس زمین پر برپا کیا، اس میں آپ نے پہلے لوگوں کو اپنے نظریے کی طرف دعوت دی۔ پھر جو لوگ اس دعوت سے متاثر ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد انھیں ہر ظلم و ستم کے مقابلے میں صبرِ محض اور بالآخر ہجرت کے مرحلے سے گزرا، اور جب وہ اس سارے عمل سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے، تو انھیں نظامِ باطل کے خلاف، اپنے زمانے کے حالات کے مطابق، جہاد و قتال کا حکم دیا، اور اس طرح یہ انقلاب، بالفعل، برپا کر دیا۔

وہ فرماتے ہیں کہ اس جدوجہد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بیعتِ سبع و طاعت کی بنیاد پر ایک ایسی جماعت قائم کی جائے، جس میں امیر کا فیصلہ حتمی حجت قرار پائے، جس کے ارکان اس کے اشارہ ابرو کو حکم سمجھیں اور اپنا تن، من، و من، جب وہ چاہے، اس جدوجہد میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔

انھیں اصرار ہے کہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لیے اپنا لاکھ عمل انھوں نے اسی منہاجِ نبوی کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اہل، البتہ، اپنی اجتہادی بصیرت سے اتنی ترمیم وہ اس میں کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، آخری مرحلے میں، جہاد و قتال کے بجائے۔ اگرچہ نوبت اس کی بھی آسکتی ہے۔ اب احتجاجی مظاہروں اور تحریکِ لاقانون ہی پر انحصار کرنا چاہیے۔

وہ اس بات کو باطل نہیں سمجھتے کہ اُن کا یہ انقلاب جب بھی آئے گا، قوت ہی کے ذریعے سے آئے گا۔ ان کے نزدیک، اس میں اصل کی حیثیت، اُن کے اپنے الفاظ میں، جس کی لاٹھی، اس

کی بھینس ہی کے اصول کو حاصل ہے۔ چنانچہ وہ برلاکستے ہیں کہ اپنی قیادت میں خدائی فوج داروں کی جو جماعت وہ تیار کر رہے ہیں، اس نے جس دن ضروری طاقت حاصل کر لی، وہ اسے لے کر میدان میں کود پڑیں گے، اور قوم کی اکثریت جو ان کے بقول، اکثر خاموش ہی رہتی ہے، ان کی ہم نوا ہویا نہ ہو، وہ اگر خدا نے چاہا، تو اپنا یہ انقلاب اس جماعت کے ذریعے سے، ہمارے اس ملک میں برپا کر دیں گے!

چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جمِ نزن

اس سب کا ماخذ، ان کے نزدیک سیرتِ نبوی ہے۔ ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ رسول کی حیثیت سے جو انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، وہ قرآن و سنت کی رو سے، اس لائحہ عمل کا ماخذ بن بھی سکتا ہے یا نہیں۔ بے سیل تنزل، ہم مان لیتے ہیں کہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ماخذ استدلال کیا خود اپنی جگہ ثابت بھی ہے؟ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی قوم کے اباب و افش کو اس حقیقت سے باخبر کرتے ہیں کہ جس سیرت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب انقلاب کی یہ داستان پچھلے دس پندرہ سال سے ہر جگہ بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں تاریخ کی یہ شہادت بالکل ناقابل تردید ہے کہ اس میں یہ سب کچھ سرے سے کبھی واقع ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے اپنے نال خانہ داغ میں کیوں پایا، اور اپنے صمیمہ دل میں کیوں پٹھا ہو تو یہ دوسری بات ہے، لیکن جہاں تک قرآن مجید کی آیات، فقہ و حدیث کے ذخائر اور تاریخ و سیر کے دفاتر کا تعلق ہے، ان میں یہ سب کچھ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ کا کوئی گم گشتہ ورق نہیں ہے۔ اس کی سرگزشت احوال بالکل محفوظ اور اس کا ہر پہلو صبح و دشت کی طرح روشن ہے۔ ہم اس کی یہ گواہی، بذریعہ کسی خوفِ تردید کے، صفحہ قرطاس پر ثبت کرتے ہیں کہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب تو، یقیناً، برپا کیا، اور تاریخِ عالم کا سب سے حیرت انگیز انقلاب برپا کیا، لیکن اس کے لیے جدوجہد کے دوران میں نہ ہیبتِ سحر و طاعت کی بنیاد پر کوئی تنظیم قائم کی، نہ اپنے صحابہ سے اس کا کبھی مطالبہ کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان غزوں قدسیہ نے تسلیم بھی پائی اور تزکیہ بھی حاصل کیا، لیکن نہ اس انقلاب کو برپا کر دینے کے لیے ہیبتِ جماعت، یہ کبھی میدان میں اترے، نہ اس کے لیے کبھی تھرا اٹھائی، نہ جادو و قتال کی نوعیت کا کوئی اقدام کیا۔ انقلاب، بے شک، برپا ہوا، اور اسے پیغمبر اور اس کے چند ساتھیوں ہی نے برپا کیا، مگر یقین کیجیے، تیر و تفتنگ اور تیغ و تبر سے نہیں، بلکہ دعوت اور

صرف دعوت کے ذریعے سے برپا کیا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اس انقلاب کی جدوجہد میں کسی جاننا اقدام کے لیے تیغ و تبر تو ایک طرف، ایک چھڑی اور ایک لٹیا بھی کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے لیے جدوجہد کی ابتدا بھی دعوت سے ہوئی اور انتہا بھی دعوت پر ہوئی۔ اس میں دعوت سے آگے کوئی اقدام کبھی کیا ہی نہیں گیا۔ اس کا ایک ہی مرحلہ ہے، اور اسی مرحلہ دعوت میں یہ جدوجہد اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ باور کیجیے، تاریخ عالم کے اس حیرت انگیز انقلاب میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ یہ خدا کی اس زمین پر دعوت، اور صرف دعوت کے ذریعے سے برپا ہو گیا۔ ہمارے تاریخین، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس بیان پر تعجب کریں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر لیں۔ ہم اس کی پوری تفصیل اُن کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔

اس انقلاب کی تاریخ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی دعوت ام القریٰ مکہ میں اپنی قوم کو دی۔ کم و بیش دس سال تک یہ دعوت ہر پہلو سے قوم کے سامنے پیش کی گئی۔ اسے بے شک، کچھ لوگوں نے قبول کیا اور اس کے لیے اپنی قوم کا ہر ظلم بھی سہا، لیکن یہ قوم، بحیثیت قوم، اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب یہ دعوت اس کے دائرہ اختیار سے باہر دوسرے قبائل کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے اس حکم کے تحت آپ نے حج کے موقع پر مہدی میں یہ دعوت بنی اسمعیل کے مختلف قبائل کے سامنے پیش کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب نے انکار کر دیا، مگر شہب کے چند لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اسے پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا۔ ان کی تعداد بعض روایات میں چھ اور بعض میں آٹھ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے پوچھا: کیا تم میری پشت پناہی کرو گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا:

نحن مہتدون لله ولسو له، ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کام میں پوری طاقت صرف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ باہمی عداوت میں مبتلا ہیں۔ ابھی وچھلے سال ہمارے

لا يكون لنا عليك اجتماع .
 فدعنا حتى نجمع الى
 حشا نرنا - لعل الله يصلح
 ذات بيننا و موعداك
 الموسر العام المقبل -
 (الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲۱۸-۲۱۹)

اں جنگ بگڑ ہوئی ہے۔ اس حالت
 میں اگر آپ تشریف لے گئے، تو ہم آپ
 کی قیادت پر جمع نہ ہو سکیں گے۔ آپ،
 فی الحال، ہمیں اپنے لوگوں کی طرف واپس
 جانے دیجیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
 باہمی تعلقات درست فرمادیں گے۔ ہم آپ
 سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال میں آپ
 سے ملاقات ہوگی۔

چنانچہ شرب پہنچ کر انھوں نے اس کے لیے جدوجہد شروع کی۔ دوسرے سال، یعنی ۱۲۔ بعد بشت
 میں، ان کے ۱۲ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر ملے۔ ان میں پانچ آدمی تو وہی تھے،
 جنھوں نے پہلے سال اسلام قبول کیا تھا۔ باقی سات آدمیوں میں سے پانچ قبیلہ خزرج اور دو اس کے تھے۔
 ان سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت، اگرچہ، ان کے سب گھرانوں میں پھیل چکی ہے، لیکن ان کے ارباب
 حل و عقد ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ ان کی رہنمائی میں، ان لوگوں نے بڑی تیزی
 کے ساتھ شرب میں اسلام کی دعوت پھیلا کر شروع کی۔ چنانچہ اگلے سال، یعنی ۱۳۔ بعد بشت میں، ننانچ
 آنے تک اس و خزر ج کے ارباب حل و عقد اور اشراف و اکابر اسلام میں داخل ہو گئے اور اس طرح
 بغیر کسی جارحانہ اقدام کے، دعوت اور محض دعوت کے ذریعے سے شرب کا سیاسی اقتدار آں حضرت
 کو منتقل ہوا، اسلامی تاریخ کا پہلا دارالاسلام وجود میں آیا، اور یہ انقلاب برپا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ایک فرماں روا کی حیثیت سے، اسی عقبہ کے مقام پر، اہل شرب سے بیعت سمع و طاعت
 لی اور اس کے کم و بیش تین ماہ بعد شرب کا اقتدار سنبھالنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ
 صاحب مودودی اپنی کتاب "سیرت سرور عالم" میں بیعت عقبہ کی اہمیت کے زیر عنوان لکھتے ہیں :

"اسلام کی تاریخ میں یہ ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر تمام کیا۔ اہل شرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین

کی حیثیت سے نہیں، بلکہ خدا کے نائب اور اپنے فرائض کی حیثیت سے بلا رہے تھے، اور اسلام کے پیروں کو ان کا بلاؤ اس لیے نہ تھا کہ وہ اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پالیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں، وہ یثرب میں جمع ہو کر اور شریعتی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم اسلامی معاشرہ بنا لیں۔ اس طرح یثرب نے، دراصل، اپنے آپ کو ”مدینۃ الاسلام“ کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا ”دارالاسلام“ بنا لیا۔“

(۲۵، ص ۶۰۶)

”تاریخ کا یہ حیرت انگیز انقلاب اس طرح برپا ہوا۔ اس کے لیے کوئی جتنا منظم نہیں ہوا، کوئی ظاہر نہیں کیا گیا، کوئی لامٹی نہیں چلی۔ کوئی تواریخیں اٹھائی گئی، صرف دعوت پیش کی گئی۔ اس سے لوگوں کے دل و دماغ سحر ہوئے، اُن کے اربابِ حل و عقد نے پورے شرحِ صدر کے ساتھ اس کے سامنے سب تسلیم ختم کیا اور خدا کی اس زمین پر ایک عالم نو نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔“

مدینہ پہنچے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا دستور تحریر کیا۔ تاریخ میں یہ ”ميثاق مدینہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہود کو مسلمانوں کے تابع ایک معاہدہ اقلیت کی حیثیت سے اس نئی ریاست کا شری تسلیم کیا۔ انھیں اور مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے ایک وحدت قرار دیا۔ دیت، قصاص اور صلح و جنگ کا قانون رقم کیا اور یہ دفعہ پوری شان کے ساتھ اس میں ثبت کر دی کہ خدا کی شریعت ”سپریم“ ہے۔ اس لیے تمام نزاعات میں فیصلہ کن حیثیت اب اس ریاست میں صرف اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ آپ نے لکھا:

وانكرو مهمما اختلافتو فيه من
شئ فان سرده الح الله
عز وجل والح محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
”اور جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق کوئی
اختلاف پیدا ہوگا تو فیصلہ کے لیے اللہ
اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف رجوع کیا جائے گا۔“

(المیوۃ النبویہ، ابن ہشام، ۲۵، ص ۳۲۲)

یہی ميثاق مدینہ ہے جس کے بعد ایک باقاعدہ حکومت وجود میں آگئی اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے سیاست، معیشت، معاشرت، حدود و تعزیرات اور جہاد و قتال سے متعلق اسلام کا پورا قانون، چند ہی سالوں میں، اس ریاست میں پوری طرح نافذ کر دیا۔

چنانچہ فتح مکہ سے بہت پہلے نکاح، طلاق، میراث، بیع و شرا، مزارعت، شفعہ، سودا و رجوع کی حرمت وغیرہ کے ضوابط اس میں نافذ کیے گئے۔ صلح و جنگ کا اسلامی قانون جاری ہوا۔ شوریٰ کی روایت قائم ہوئی۔ اللہ کی حدود و مجرموں پر جاری کی گئیں۔ انسانوں کے مابین ادنیٰ بیع، جبر و استبداد اور ظلم و استعصال کی جڑ کاٹی گئی۔ عدل و قسط کے تمام اعلیٰ تصورات باس حقیقت میں نمودار ہوئے اور لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوا اور آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب ہوا، اور اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا یہ انقلاب اپنے تمام ثمرات کے ساتھ منصفہ عالم پر نمودار ہو گیا۔

یہ اس انقلاب کی تاریخ ہے۔ اسے بار بار دیکھیے۔ یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ہمیشہ و سنت کے ذخائر میں موجود ہے۔ اسے سرورِ خوں نے قلم بند کیا ہے۔ یہ فقہ و اصول کی کتابوں اور قرآن کی تفسیروں تک میں پڑھ لی جاسکتی ہے۔ اس کا ایک ایک ورق الٹ کر دیکھ لیجیے۔ آپ تسلیم کریں گے کہ جہاں تک قتال کا تعلق ہے، وہ اس کو برپا کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہوا۔ اس انقلاب کے بالفعل برپا ہو جانے کے بعد ہوا ہے۔ اور کسی تسلیم اسلامی اور اس کے امیر کی قیادت میں نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ حکومت کی طرف سے جس کے شہریوں پر اس کے فرماں روا کو ہر لحاظ سے کامل سیاسی اقتدار حاصل تھا، کمزور اور جزیرہ نما عرب کے آخری کناروں تک اس انقلاب کی توسیع کے لیے ہوا ہے۔ اس فرق کو ذہن نشین کر لیجیے، انقلاب کو برپا کرنے کے لیے نہیں، اس انقلاب کے برپا ہو جانے کے بعد، ایک باقاعدہ حکومت کے تحت، اس کی توسیع کے لیے ہوا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں اس کی توسیع کے لیے اسی طریقہ امور تھے، جس طرح آپ کے بعد آپ کی یہ امت عالم کے آخری کناروں تک اس کی توسیع کے لیے مامور ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ امت اس کے لیے مامور ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ کوئی داعی انقلاب اپنا جتنا منظم کر کے زور و قوت کے ساتھ اسے امت پر مسلط کر دے۔ اس کے لیے سیرتِ نبوی کی لازوال ہدایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اسوہ یہی ہے کہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا کر، اُن کی آغائے موعظی اور اُن کی رائے اور مشورے

سے، پہلے اسے امت میں برپا کیا جائے۔ اور پھر اگر ضرورت ہو، تو جہاد و قتال کے ذریعے سے، یہ امت اپنے فرائض و اوقاف کی قیادت میں بالکل اسی طرح پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لیے نکل کھڑی ہو، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی قیادت میں روم و ایران کی بادشاہتوں میں اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور انھوں نے ان کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا: اسلام لاؤ، جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت اور آپ کا یہی اسوہ ہے، جس کی بنا پر اسلامی قانون میں یہ دفعہ ثبت ہوئی ہے کہ جہاد و قتال کے لیے حکومت شرط ہے۔ یہ فقہ اسلامی کا مسلم قانون ہے۔ صاحب ”فقہ السنۃ“ لکھتے ہیں:

والموقع الثالث من الفروض   ”اور کفایہ فرائض کی تیسری قسم وہ ہے جس
الکفایۃ ما یشرط فیہ المالم   میں مکران کا ہونا شرط ہے، مثال کے طور
مثل الجہاد واقامة الحدود۔   پر جہاد اور اقامت حدود“

(الفتاویٰ السابق، ج ۲، ص ۲۰)

شریعت کی رو سے جس طرح کوئی شخص اقتدار اور حکومت کے بغیر کسی ذاتی کو کوڑے نہیں مار سکتا، کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح جہاد و قتال کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ اس نوعیت کا ہر اقدام شریعت میں جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر نے اقتدار کے بغیر کبھی جہاد نہیں کیا۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ عالم کے پروردگار نے اُن کو اس کی اجازت اس وقت دی جب انھوں نے ہجرت کر کے اپنی جماعت کسی آزاد علاقے میں منظم کر لی اور ان کا اقتدار اس جماعت پر بزرگ و قوت قائم ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر اس معاملے میں اس قدر محتاط رہے ہیں کہ انھیں جب تک اقتدار حاصل نہیں ہوا، قتال کا نام بھی اُن کی زبان پر کبھی نہیں آیا۔ چنانچہ دیکھ لیجیے، قرآن مجید کی وہ سورتیں جوام القرآن میں نازل ہوئیں وہ اس حکم سے بالکل خالی ہیں۔ یہی حقیقت سیدنا موسیٰ اور سیدنا یسح کی سیرت سے بھی صاف واضح ہوتی ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ تصور ہی مضحکہ خیز ہے کہ جو نظام امارت اپنے لوگوں پر اللہ کی حدود و نافذ کرنے اور ازکاب جرم کی صورت میں مجرم کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اسے قتال کی اجازت دے دی جائے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی سورہ حج کی آیت ۳۹ کی شرح میں لکھتے ہیں:

قال علماؤنا رحمهم الله، مكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل بيعة العقبة ليريدون له
في الحرب ولحق له الدماء -
”ہمارے علمائے فرمایا ہے: حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو بیعت عقبہ سے پہلے نہ جنگ کرنے
کی اجازت دی گئی اور نہ آپ کے لیے خون
بھانا جائز ٹھہرایا گیا“
(احکام القرآن، ج ۳، ص ۱۲۹۷)

اور یہ بیعت عقبہ وہی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، جس سے جزیرہ نماے عرب میں اسلام کے دور
اقتدار کی ابتدا ہوئی۔

انقلاب اور انقلاب کے بعد اس کی توسیع کا یہ نبوی منہاج ہے۔ اس سے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے
کہ ”بیعت مسیح و طاہت“، ”مشیخت فوجی نظم و ضبط کی حامل تنظیم“ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ”اور تھا و دقتال“
کے جواساطیر ڈاکٹر صاحب پچھلے دس پندرہ سال سے اس قوم کو سنا رہے ہیں، اُن کا حقیقت سے کتنا تعلق
ہے؟

بہیں تعدادت رہ از کجاست تا بہ کجا

اسلامی انقلاب کے ان علمبرداروں کا المیہ یہ ہے کہ یہ نہ دین کو اس کی صحیح تفسیر کے ساتھ اس قوم
کے سامنے پیش کر سکے، نہ جاہلیتِ جدیدہ کے پیدا کیے ہوئے مسائل کا کوئی واضح حل اس کے سامنے لاسکے
نہ شریعت کو تلائیت کے تعقبات سے بالاتر ہو کر، خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھنے کا کوئی اہتمام کر سکے،
نہ سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم و تعلم اور عدل و تعزیرات کے مسائل میں دینِ حق کی برتری ذہنوں پر قائم
کر دینے میں کامیاب ہو سکے، چنانچہ اس کے نتیجے میں قوم نے ان کی قیادت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے،
تو اب یہ ہنگامہ و احتجاج اور جہاد و قتال کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنے کا یہ فلسفہ سیرتِ نبوی سے
برآمد کر رہے ہیں؛

ہوئے کس درجہ فقیہانی حرم بے توفیق

ہم اس فلسفہ کو دین و شریعت کی مدد سے بالکل غلط اور خاک و قوم کے لیے سخت نقصان دہ سمجھتے
ہیں۔ ہمارے نزدیک ”امت مسلمہ“ حق میں یہ بات، اس کے پروردگار کی طرف سے، ہمیشہ کے لیے طے
کر دی گئی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص اس پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس طرح کا کوئی انقلاب

خواہ مارشل لاکھ کو کھ سے برآمد کیا جائے یا مذہبی جماعتوں کے بطن سے تولد ہو، ہر حال میں ایک ناجائز ولادت ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کے جواز کے لیے کوئی گنجائش، قیامت تک، ثابت نہیں کی جاسکتی۔ سستی نامہ فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے :

من بائع رجلا من غیر مشورۃ   ”جس شخص نے مسلمانوں کی مانگے کے بغیر
من المسلمین فلا یبایع ہودلا   اُن کے حکمران کی حیثیت سے کسی شخص کی
الذی بایعہ تغیرۃ ان یقتلہ۔   بیعت کی، وہ اور جس کی بیعت کی گئی، دونوں
(بخاری، کتاب الحدود)   اپنے اس اقدام سے، اپنے آپ کو قتل کے
لیے پیش کریں گے۔“

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ عوام کی اکثریت کبھی بدلائیں کرتی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کریں گے کہ پیغمبرِ اندھ دھوت کی مستند تاریخ ان کے اس دعویٰ کی پوری شدت کے ساتھ نفی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اوپر وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ اوس دوزخ کی اکثریت کے اُن کو ان لینے کے نتیجے ہی میں شرب کا ”دارالاسلام“ وجود میں آیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ان کی پوری قوم نہ صرف یہ کہ اُن پر ایمان لے آئی، بلکہ اُن کی قیادت میں اس نے اس طرح مصر سے ہجرت کی کہ ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں تصریح ہے کہ پھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، جب وہ پوری دہ دہندی اور دلی سوزی کے ساتھ حق کی منادی کرنے کھڑے ہوئے تو پوری قوم نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ تورات کے صحیفہ یوناہ میں ہے کہ سب لوگ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ کے لیے شہر سے باہر نکل آئے :

”تب یزرا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ اور اونی و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوٹھا۔ اور یہ فریخیز کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوٹھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے اراکین دولت کے فرمان سے یزرا میں اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیران مگر یا ترکہ نہ چلے اور نہ کھائے پیے۔ لیکن انسان اور حیران ٹاٹ سے لباس ہوں اور خدا کے حضور گرہ و زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہمت کے ظلم سے باز آئے۔“ (دب ۲، آیات ۵-۸)

یہ مسئلہ تو واضح ہوا، لیکن یہاں ہر مسئلہ ہے کہ سیرت کے غرض میں اپنے فلسفہ انقلاب کے لیے کوئی جگہ نہ پا کر ڈاکٹر صاحب خروج کی بحث چھیڑ دیں۔ چنانچہ یہ چند موضوعات، اس کے بارے میں بھی، حفظہ قائم کے طور پر، ہم ان کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔

پہلی عرض یہ ہے کہ وہ اگر اس طرف آئیں گے، تو یہ پھر سیرت کی نہیں، شریعت کی بحث ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو یہ چیز محتاج وضاحت نہیں کہ اس میں سے خروج نام کی کوئی چیز کسی طرح دریافت نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ اس صورت میں ان کو اگر کوئی اسوہ میسر ہو سکے گا تو پیغمبر کی سیرت سے نہیں، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن زبیر، زید بن علی اور اس طرح کے بعض دوسرے بزرگوں کے ان اقدامات ہی سے میسر ہو سکے گا جو انھوں نے، اس امت کے دو براہوں میں، بنواسمیر کے خلاف کیے ہیں۔ میں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ وہ شوق سے اس طرف آئیں، لیکن کہنے سے پہلے اتنی بات ضرور سوچ لیں کہ اس کا لاہی نتیجہ، ان کے لیے یہ نکلے گا کہ وہ پھر اپنے فلسفہ انقلاب کے لیے "انقلاب کا نبوی منہاج" کی تعبیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تو ان کے لیے کوئی تعبیر اگر وہ جانے گی، تو زیدی، ابن زبیری یا "عیسیٰ منہاج" ہی کی تعبیر رہ جائے گی۔

دوسری عرض یہ ہے کہ بات اگر سیرت سے شریعت تک آپہنچتی ہے، تو انھیں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنا پڑے گی کہ اسلامی شریعت کی رو سے خروج کبھی واجب نہیں ہوتا، بلکہ واجب کیا معنی کبھی مستحب بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جرات اس کے متعلق کہی جاسکتی، وہ یہ ہے کہ شریعت نے بعض حالات میں اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے اس میں جھجکل پیدا ہو جائے گی کہ وہ پھر فرضیہ اقامت میں کے جو لوازم بیان فرماتے ہیں، ان میں اس کے لیے کوئی جگہ کسی طرح پیدا نہ کر سکیں گے اور اس طرح فرائض دینی کا جامع تصور کی جو عمارت انھوں نے برسوں کی محنت سے تعمیر کی ہے، اور پہلے ہی بہت کچھ بے ستون ہو رہی ہے، وہ اس ستون کے گر جانے سے بالکل ہی زخمی ہو جائے گی۔

تیسری عرض یہ ہے کہ اس صورت میں انھیں خروج کی وہ تین لازمی شرائط بھی ماننا پڑیں گی جو شریعت میں اس کے لیے بیان ہوئی ہیں، یعنی،

اول یہ کہ مکران کھلے کفر کا ارتکاب کریں،

دوم یہ کہ ان کی حکومت ایک استبدادی حکومت ہو، جو نہ مسلمانوں کی دلالت سے قائم ہوئی اور نہ ان کی

مانے سے اسے تبدیل کر دینا کسی شخص کے لیے ممکن ہو،

سوم یہ کہ خروج کے لیے وہ شخص اٹھے، جس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جائے کہ قوم کی واضح اکثریت اس کے ساتھ، اور پہلے سے قائم کسی حکومت کے متاثرے میں اس کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔

لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب اگر خروج کی یہ شرائط مان لیں گے تو اس کے نتیجے میں اُن کے لیے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ اب انہیں حکمرانوں کے فکر و عمل میں کوئی کھلا کفر ثابت کرنا پڑے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ حوصلہ مند آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کر گزریں۔ مگر ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس قوم میں اُن کے اس فتویٰ کا شتر بھی اس سے مختلف نہ ہو گا، جواب سے چند روز پہلے مجتہد علی نقیر صاحب کے خلاف ہمارے مولانا عبدالستار صاحب نیازی کے فتویٰ کا ہو چکا ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ ہماری موجودہ جمہوری حکومت کو، جو مسلمانوں کی رائے سے وجود میں آئی ہے، ایک استبدادی حکومت میں بدلیں۔ لیکن یہ قضا و قدر کا معاملہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کی مرضی سے تو، بہر حال، نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اُن کے لیے اس معاملے میں، پھر اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہے گا کہ اپنی سب جدوجہد میٹ کر خاموشی کے ساتھ قدرت کی طرف سے اس نسا کے بر آنے کا انتظار کرتے رہیں۔

تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ قوم کی اکثریت کو ہم نوابانے کا وہی تقاضا جس سے بچنے کے لیے وہ اس خروج کے دامن میں پناہ لے سکتے، پوری شان کے ساتھ، یہاں بھی اُن کے سامنے اُٹھنا ہو گا۔ غرض یہ کہ مجنوں کے لیے اگر وہ گونہ غضاب تھا، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کے نتیجے میں سہ گونہ غضاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

بات لمبی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں خروج کی ان شرائط کے اخذ بیان نہیں کیے۔ یہیں امید نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہیں جیلج کریں گے۔ تاہم اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو مطمئن رہیں، ہم اس معاملے میں بھی، ان شاء اللہ، قرآن و حدیث کی محبت، انہی صفات میں ان پر ہر لحاظ سے پوری کر دیں گے۔

اپنے مضمون کے آخر میں انھوں نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اگر میرے اس فلسفہ انقلاب کو نہیں مانتے، تو لاؤ، کوئی متبادل پیش کرو: آؤ، یہ گسے ہے اور یہ چرگاہ۔ انھوں نے فرمایا ہے کہ انہیں تو یہ بات علی

وجہ البعیرت معلوم ہو چکی ہے کہ، جاایں جاست۔ ہم کہتے ہیں کہ، لاریب، جاایں جاست۔ انقلاب نبوی کا منہاج ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ دعوت کا منہاج ہے۔ اس میں دیکھ لیجیے، دعوت ہی ابتدا ہے اور دعوت ہی انتہا۔ آپ میں حوصلہ ہے، قرائٹے۔ اپنے فلسفۃ انقلاب کی بھول بھلیاں سے نکلیے۔ اسلام کا روشن چہرہ پوری اجتماعی شان کے ساتھ لوگوں کو دکھائیے۔ لادنیّت اور طائیت، دونوں سے نجات کا پیغام اُن کو دیجیے۔ ظلم و استحصالی میں پسپائی ہوئی اس قوم کو اسلام کے عدل قسط کی طرف بلائیے۔ اور خدا کے لیے، یہ بیعت مسیح و طاعت اور حق امتداد و خیر و دیار میں جو آپ نے اپنے گرد چن رکھی ہیں، اُن کو ڈھاکر، اس قوم کے ذہین عناصر کو اگر بیعت ہی کے لیے بلانا ہے، تو اس بیعت کے لیے بلائیے، جس کی دعوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتی ہیں اپنی قوم کے اکابر و اشراف کو دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا :

فا یکھو مبايعی علی ان یکون
اخى وصاحبى۔
”پھر تم میں سے کون مجھ سے یہ بیعت کرتا
ہے کہ وہ اس کام میں میرا بھائی اور میرا ساتھی

(احمد بن حنبل، ۱۵، ص ۱۵۹) بن کر رہے گا۔“

ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے بعد، ہم سب آپ کے بھائی اور آپ کے ساتھی ہوں گے، اور صرف ہم ہی نہیں، وہ تمام لوگ بھی جو مسیح و طاعت اور حکم کی گٹھن سے نکل جھلگے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کے شانہ بہ شانہ آکر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ حق کی منادی کیجیے۔ یہ قوم نہیں مانتی تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ان شاء اللہ صرخ ودا اپنے زب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا عجیب کہ جب آپ مسیح و طاعت اور حکم کے بجائے محبت و اخوت کی فضا میں کھڑے ہو کر، اپنے رفقا کے ساتھ، یہ منادی کریں، تو ہماری یہ قوم بھی اسی طرح ٹٹ کے کپڑے پہن کر توبہ کے لیے نکل آئے، جس طرح سیدنا یونس کی قوم اُن کی منادی کے نتیجے میں نکل آئی تھی : وما ذلک خلی الله بعزیز۔

آخر میں اب اس کے سما کیا عرض کر دوں کہ :

تری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری
مری دعا ہے، تری آرزو بدل جائے

”شکر یہ“ ”فولے وقت“

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual and latest public address systems.

It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G. training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations prove the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environments.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE
Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

انقلاب نبوی کی تکمیل ہجرت پر یا فتح مکہ کے بعد؟

اسلام کا وہ اصل انقلابی فکر کیا ہے، جس نے اب سے چودہ سو سال قبل ریگزار عرب میں اس انقلاب کو جنم دیا تھا، جسے پوری دنیا نے انسانی تاریخ کا عظیم ترین، جامع ترین اور صالح ترین انقلاب تسلیم کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں خلافت راشدہ کی صورت میں وہ نظام مدلی اجتماعی، خواہ مخواہی مدت ہی کے لیے سہی، لیکن بائبل قائم ہو گیا تھا، جس میں انسانی حریت، اخوت اور مساوات کی جملہ اعلیٰ اقدار کو نہایت صحیح اور موزوں نسبت و تناسب اور توازن و اعتدال کے ساتھ سمو دیا گیا تھا، اور جس کی یاد اب نوجوان انسانی کے اجتماعی حلقے میں ایک حسین خراب کے مانند محفوظ ہے۔ پھر خلافت راشدہ کے اختتام پر جب مسلمانوں کا نظام حکومت، تدریجاً پہلے مجرد خلافت اور اس کے بعد باضابطہ ملکیت میں تبدیلی ہو گیا تو اس سے دین دنیا اور مذہب و سیاست میں جو علیحدگی ہوئی اس سے مسلمانوں کے دینی فکر اور مذہبی تصورات میں کیا تنزل و رونا ہوا، جو مغربی استعمار کے دو سو سالہ دور میں اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گیا؟ پھر بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام کے انقلابی فکر کا تدریجی احیا کن عظیم شخصیتوں کے ہاتھوں ہوا؟ اور بالخصوص بزرگ عظیم پاک و ہند میں اس ضمن میں پہلے علامہ اقبال نے اپنی پر شکوہ اور جذبہ پرور شاعری اور پھر مولانا مودودی نے اپنی سلیس، عام فہم اور دلی نشین نثر کے ذریعے سے کیا کردار ادا کیا؟ اور پھر جماعت اسلامی میں کچھ عرصہ فعال اور سرگرم رہنے اور اس فکر کے پر جوش مبلغ اور پرچارک رہنے کے بعد جب بھارت میں مولانا وحید الدین خان اس سے علیحدہ ہونے اور پاکستان میں علامہ جاوید احمد غامدی اس سے خارج کر دیے گئے تو وہ اس فکر کو کس قدر مسخ اور مجروح کر کے اس کے رخ کو دوبارہ دوبارہ انحطاط کی جانب موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تمام سوالات نہایت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ طوالت طلب بھی ہیں، تاہم ان شامہ اشکان سب کا جواب ان کالموں میں اختصار اور تدبیر کے ساتھ دیا جائے گا۔

مہر دست غامدی صاحب کی صرف اس تحریر کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنی مقصود ہیں جو

نہا کے وقت میں ۱۶ تا ۱۷ ستمبر چار اقساط میں اور ایک دوسرے روزانے میں یک مشق، لیکن کسی قدر فرق کے ساتھ شائع ہوتی ہے اور اس ضمن میں پہلے تین باتیں تمیدی نوعیت کی ہیں، اور پھر تین ہی اہل بحث کے متعلق۔

تمیدی باتوں میں اولین یہ کہ میں ڈاکٹر محمد امین صاحب کی طرح غامدی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انھوں نے بھی اس منہج انقلاب کی تعمیر (دو غلطیوں کے سوا) بہت حد تک صحیح کی ہے جو میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ اس سے امید ہوتی ہے کہ

”دیباچہ کے دو مست نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئی کئی دور چل گئے“

کے مصداق میری اپنی تحریر کے مکمل ہونے سے پہلے، اگر اس کے خلاصے کی اس طرح گردان ہوئی رہی تو، ان شاء اللہ، کم از کم قارئین نے وقت کو تو وہ ازبر ہو جائے گا۔ فیض اہا اللہ احسن، انھما ع! دوسری بات یہ کہ میں اس امر پر تعجب کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان حضرات کو اس معاملے میں اس قدر جھلس کیوں ہے کہ میری بات پر دہری ہونے سے پہلے ہی اس کی تردید پر کمر بستہ ہو گئے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ خدا کو قناعت کر لیا جائے اور میری بات کو مکمل ہو لینے دیا جائے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔ بصورت دیگر بھی تنقید زیادہ جامع بھی ہوگی اور جان دار بھی، تاہم اس کے فیصلے کا اختیار ان ہی کے ہاتھ ہے۔

تیسری بات متذکرہ بالا دو غلطیوں سے متعلق ہے، یعنی ایک یہ کہ میں نے انقلابی جدوجہد کے جن چھ مراحل کا استنباط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، ان میں کبھی ہجرت کو مستقل مرحلے کی حیثیت سے شمار نہیں کیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر محمد امین صاحب نے بھی ہجرت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن چونکہ اس میں حوالہ مولانا ابن امین اصلاہی صاحب کی مرکز الاذکار تصنیف ”دعوتِ دین اور اس کا طریق کار“ تھا، لیکن چونکہ اس میں حوالہ مولانا سکوت اختیار کیا تھا، اس لیے کہ میں اس کتاب کی علمی قدر و قیمت اور صحت استدلال کا تہر دل سے قائل ہوں۔ تاہم اب، چونکہ بات بلا حوالہ آئی ہے تو عرض ہے کہ اگرچہ میرے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے چھ مرحلے، یعنی صبرِ محض یا عدمِ استقام کے دور سے نکل کر پانچویں مرحلے، یعنی اقدام، چیلنج اور جوابی کارروائی کے دور میں داخلے کے ضمن میں ہجرت، مدینہ کو فیصلہ کن دخل حاصل ہے، اور اب بھی اگر حالات تھا تو خیر، اللہ! بفضل کوئی دانا ہجرت مجدد بھی ہو تو یہ راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے (جیسے کہ حال ہی میں جہاد افغانستان کے سلسلے میں ہوا) تاہم، جیسے کہ بعد میں تفصیلاً عرض کیا جائے گا، تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں

جس طرح صلح تصادم لازم نہیں رہا، بلکہ احتجاجی تحریک اور ترک معاملات کے ذریعے سے بھی انقلاب کا آخری مرحلہ سر کیا جاسکتا ہے، اسی طرح ہجرت کا مرحلہ بھی لازمی نہیں رہا۔ ہاں، ایک ہجرت لازمی ہے، یعنی وہ جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمائی تھی کہ کیا رسول اللہ! سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا: یہ کہ تم ہر اس چیز کا مکمل ترک کر دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ (نسائی، عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص، تاہم، اس ہجرت کا تعلق انقلابی جدوجہد کے تیسرے مرحلے یعنی تربیت سے ہے۔

اسی طرح خاموش اکثریت کے بارے میں بھی میرے موقف کی تفسیر صحیح طور پر نہیں کی گئی۔ میرے نزدیک خاموش اکثریت خاموش تو ہوتی ہے، اندھی بہری نہیں ہوتی، اور جب وہ انقلاب کے حامیوں اور کارکنوں کی سیرت و کردار اور قربانی و ایثار، اللہ ان پر بوسے والے ظلم و تشدد کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس کی ہمدردیاں رننے رننے ان کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں اور آخری تصادم کے مرحلے میں یہ تبدیلی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اصل بحث کی طرف آئیے تو اس ضمن میں اہم ترین معاملہ ایک معاملہ کا ہے جس کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ وہ خاموشی صاحب کو کسی غلط فہمی کے باعث لاحق ہو گیا ہے یا وہ، ضد خدا کے باعث اسے جان بوجھ کر دوسروں کو لائق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہجرت کے فورا بعد، بلکہ اس سے بھی قبل، مزید مندر میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی۔ غویا، اس کے بعد کے مراحل انقلاب کی توسیع کے ہیں، نفس انقلاب کے نہیں، جبکہ میرا موقف یہ کہ ہجرت کے بعد، اگرچہ دین مندر میں مسلمانوں کو دارالاسلام میں گھسیٹا گیا تھا جسے دارالسلام بھی قرار دیا جاسکتا ہے، اور مجازاً استعارہ کے طور پر اسلامی حکومت یا ریاست سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے (جیسے کہ بعض مصنفین نے کیا ہے)، لیکن یہ بات، بادی قائل، سمجھا جاسکتی ہے کہ حکومت اور ریاست کی اصطلاح سے جو چیز آج کی دنیا میں معروف ہے، وہ جزیرہ نائے عرب میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اس سے قبل مسلمانوں کی حیثیت ایک انقلابی جماعت کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو یہ تھی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے اور دوسری یہ کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کے امیر اور امام تھے۔

حکومت اور جماعت کے مابین بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں شرکت و شمولیت اختیاری (والشوری) ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ طبعی گنگا کا اختیار بھی ہر دم حاصل رہتا ہے۔ پھر اس میں کام بھی رضا کارانہ کیا جاتا ہے اللہ کارکنوں سے زیادہ تندرستی سے کام کرانے کے لیے صرف ترضیب و تشویش سے کام لیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ، جماعت سے اظہار کی وعید سنائی جاسکتی ہے، کوئی عملی سزا نہیں دی جاسکتی، جبکہ

حکومت کی ایک طاقائی عمل داری ہوتی ہے، اور اس علاقے میں رہنے والے سب لوگ اس میں، لا محالہ، شامل ہوتے ہیں اور انہیں اس کے احکام کی اطاعت مجبوراً کرنی پڑتی ہے اور اس علاقے سے نکلے بغیر اس کے احکام سے سزا لی، جرم یا عبادت کے جرم میں قرار پاتی ہے، جس کی سزا لازمی ہوتی ہے۔

اس اصولی فرق و تفاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اب فتح مکہ سے قبل اور اس کے بعد کے حالات پر نظر ڈالیے تو یہ فرق صاف نظر آتا ہے کہ شمال ۲۰ھ میں غزوۂ احد کے موقع پر مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک تہائی تعداد میدان جنگ سے واپس ہو گئی، لیکن اس پر نہ کسی باز پرس کا ذکر سیرت مطہرہ میں ملتا ہے نہ سزا یا عقوبت کا دھماکا ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی حکومت میں ہو تو کورٹ داخل اور سخت ترین سزا لازم ہے، اسی طرح ۶۰ھ میں عروہ کے لیے مکہ مکرمہ کے قصد کی بغیر عام تھی، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نہیں گئے، ان پر سورۂ فتح میں سخت تنبیہ بھی کی گئی اور زبرد تو بیع سے بھی کام لیا گیا، لیکن معلوم ہے کہ اس پر کسی معین شخص کو کوئی محاسبہ کیا گیا نہ سزا دی گئی، جبکہ اس کے برعکس، غزوۂ تبوک کے موقع پر جو لوگ بغیر پیٹگی اجازت حاصل کیے، علاوہ شریک نہ ہوئے، ان کا محاسبہ بھی ہوا اور صرف ان منافقین سے اعراض کرتے ہوئے، جنہوں نے جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا، جن مخلص مسلمانوں نے قصد کا احترام کیا، انہیں، بالفضل ہر سزا دی گئی، اور منافقوں کے خلاف بھی، اگرچہ فرما فرما تو کوئی اقدام نہیں کیا گیا، لیکن ان کے سجدہ نما مرکز مسجد بنائے گا۔

مزید برآں، غور کیجیے کہ کیا کوئی حکومت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے شہریوں کو اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنی تو اپنے مقدمات حکومت کی قائم کردہ عدالتوں سے ملے کر انہیں اور چاہیں تو کہیں اور لے جائیں، اور کیا کسی حکومت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شہریوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے اور ان کے جھگڑے چکانے سے احتراز کرے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں، بالفضل، یہ بھی ہوتا تھا کہ اوس اور خزرج کے منافق اپنے مقدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہود کی عدالتوں میں لے جاتے تھے اور خود ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اجازت تھی کہ آپ چاہیں تو ان مقدموں اور جھگڑوں کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ (سورۃ مائدہ، آیت ۵۱) یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ ہجرت کے بعد بھی کم از کم، فتح مکہ تک ابھی انقلابی جدوجہد کا سلسلہ جاری تھا، اور مسلمانوں کی حیثیت ایک انقلابی جماعت کی تھی، یہی وجہ ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں قرآن کے لیے امت، یعنی ہم قصد لوگوں کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سورۃ مائدہ اور سورۃ مجادلہ میں حزب اللہ، یعنی اللہ کی پارٹی یا جماعت کا۔ اور حکومت یا ریاست کا لفظ تو خیر پورے قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں، اس کے مترادف الفاظ بھی کہیں استعمال نہیں کیے گئے، اس لیے کہ باصلاح حکومت قائم ہی اس وقت ہوتی جب

وہی کی تشریل اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حکومت و ریاست اور کسی باقاعدہ اور باضابطہ نظام کا، بالفضل ظہور تو دراصل خلافت راشدہ کے دوران ہوا ہے۔

مزید غور کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک مسلمانوں کی جماعت میں یہ درجہ بندی برقرار رہی کہ محمد حاضر کی اصطلاح کے مطابق اصل 'ارکانِ جماعت' قوم و مہاجرین کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اور تربیت و تزکیہ سے بھی بھرپور طور پر فیض یاب ہو چکے تھے اور نہ صرف یہ کہ وہاں شدید مسیبتوں اور آزمائشوں کی جھڑپوں میں سے گزر کر کندن بن چکے تھے، بلکہ گھر بار اور اہل و عیال کو کنارہ کر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے اپنے ایمان و یقین، اور خلوص و اخلاص کا آخری ثبوت بھی فراہم کر چکے تھے، جبکہ انصار مدینہ کی اصل حیثیت 'معاونین' اور 'پناہ دینے والوں' کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر سے قبل کی آٹھ مہموں میں، جن میں سے بعض 'سرایا' تھے اور بعض 'غزوات' (اس لیے کہ ان میں خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی) صرف مہاجرین کو شریک کیا گیا تھا اور کسی انصاری کو شامل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ غزوہ بدر سے قبل کی مشاورت میں بھی، جبکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی نے مطلع فرما دیا تھا کہ ایک لشکر جبار کہہ سہ روا نہ ہو چکا ہے، آپ نے انصار مدینہ کو مہم میں شرکت کا حکم نہیں دیا، بلکہ مشورہ طلبی کے جواب میں مہاجرین کی جان نثارانہ اور سرفروشانہ تقاریر کے باوجود، مزید توقف فرما کر صرف اپنا عندیہ ظاہر کیا تھا جس پر رئیس انصار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ! غالباً آپ کا دروئے سخن ہماری جانب ہے، اور اس کے بعد بھی انھوں نے حوالہ نبوت، مسیح و طاعت کا نہیں دیا (اس لیے بھی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم تو دیا ہی نہیں تھا کہ اطاعت کا سوال پیدا ہوتا اور اس لیے بھی کہ بیعت، عقبہ کے مرتع پر طے یہ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت بالکل اسی طرح کریں گے جیسی اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں اور یہاں ابھی مدینہ پر حملہ کی صورت پیش نہیں آئی تھی)، بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم، آپ پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، تو غور فرمائیے کہ یہ ساری صورت 'رضا کارانہ' تعاون کی ہے یا حکومت کے فوجی ڈسپلن کی جس میں فوج کے لیے رضا کارانہ بھرتی ہوتی ہے، تب بھی سب شہریوں میں سے یکساں طور پر اندازہ جبری خدمت لی جاتی ہے، تب بھی سب سے برابری کے ساتھ لڑنا، اگر وہاں معاملہ 'انقلاب' کی تکمیل اور سلطوی حکومت کے قیام کے بعد انقلاب کی توسیع کا ہوتا تو کسی بھی مرحلے پر مہاجرین اور انصار کے مابین کوئی فرق ہرگز روا نہ رکھا جاتا۔

اس سلسلے میں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد سورۃ انفال نازل ہوئی تو اس میں بھی مسلمانوں کی جماعت کے ان دو حصوں کے لیے جدا جدا الفاظ استعمال ہوئے یعنی مہاجرین کے لیے 'یقیناً وہ لوگ جو

ایمان لائے، اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور انصار مدینہ کے لیے صرف یہ کہہ کر اور وہ جنھوں نے پناہ دی، اور مدح کی (آیت ۴۴، البقرہ: فتح مکہ کے بعد جب معاملہ حکومت کی صورت اختیار کر گیا اور سب اس کے یکساں شری بن گئے تو سورہ توبہ میں مہاجرین اور انصار کو ان الفاظ میں یکجا اور یکساں کر دیا گیا کہ: مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سابقین الاولون میں شامل ہیں، اور وہ جنھوں نے حسن و خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ بھی ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ سب بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ آیت ۱۰۰)

اس بحث کا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اگرچہ جزیرہ نمائے عرب میں کوئی باضابطہ حکومت یا سلطنت قائم نہیں تھی، تاہم اگر کسی درجہ میں ایک ذلیل دھالی مذہبی حکومت قائم تھی تو اس کا صدر مقام مکہ تھا، یہی درجہ ہے کہ اسے ام القرئی یعنی بیتوں کی ماں یا جڑ سے تعبیر کیا گیا۔ اور عرب کے حاکموں کی حیثیت، اگر کسی کو حاصل تھی تو وہ صرف قریش تھے۔ یہی درجہ ہے کہ نفعی قرآنی میں بھی انھیں ائمہ کفر سورہ توبہ آیت ۱۱) قرار دیا گیا اور مدینہ نبوی نے بھی ائمہ من قریش کے الفاظ کے ذریعے اس کی مزید تاکید کر دی۔ مگر واجب ہنک کو پر فتح کا پرچم نہ لہرایا جاتا، عرب میں نہ کسی حکومت کے قیام کا سوال پیدا ہو سکتا تھا، نہ انقلاب کی تکمیل کا۔ اب سے قبل کسی محدود علاقے میں مسلمانوں کو دارالامن میسر آ جانا اور اس میں ایک محدود حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ان لوگوں پر جاری ہو جانا، جواز خورد رضا کا رازہ طور پر اس کے خواہاں ہوں، بالکل دوسری بات ہے، دچنانچہ ہجرت مدینہ سے قبل یہی حیثیت کو میں دارالقم کی تھی، جو ان سب فوجان مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا تھا، جنھیں گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، اور اس سے بھی قبل یہی معاملہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان، یعنی کاشانہ نبوت کا تھا کہ اس کی پادریاری کے اندر اسلامی حکومت، بالفعل قائم تھی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور حضرت علی کی سمیت میں نماز باجماعت بھی ادا فرماتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے احکام بھی جاری و نافذ تھے،

الغرض، یہ خیال کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد ایک اسلامی حکومت یا ریاست قائم ہو گئی تھی، صرف خیالِ خام ہی نہیں، تاریخی حقائق کا منہ چڑانے کے مترادف ہے۔

یہیں سے ایک نہایت مشکل سوال کا آسان حل بھی مل جاتا ہے، یعنی یہ کہ کیا وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس بارہ برس تک دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تعلم کے فرائض ادا کرتے رہے، لیکن وہاں آپ کی دعوت سے تو انقلاب نہیں آیا، بلکہ حالات رفتہ رفتہ اس درجہ ناسوائف اور ناسامدہ ہوتے چلے گئے کہ آپ کو دار آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، جبکہ شریب میں ابھی آپ کے قدم مبارک پہنچے بھی نہیں تھے کہ اونانج کے موقع پر چند لوگوں کے ایمان لانے اور بعد ازاں ان کی اور آپ کے مکہ سے بھیجے ہوئے

ایک دو جہاں نثاروں کی دعوت و تبلیغ سے، دیکھتے ہی دیکھتے، اتنی کامیابی حاصل ہو گئی کہ وہ دارالہجرت بننے کی سعادت کا اہل ہو گیا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ غامدی صاحب نے اس اہم سوال پر عرض کیا ہے یا نہیں اور کیا ہے تو ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے، بہر حال، ہمارے نزدیک، اس کا جواب یہ ہے کہ مرکزہ نہ صرف یہ کہ پورے عرب کی بے ضابطہ مذہبی حکومت کا صدر مقام تھا، بلکہ بجائے خود بھی ایک قبیلہ کا شہر ہونے کی بنا پر ایک نہایت مضبوط حکومت کا حامل تھا جس کی ایک پارلیمنٹ بھی تھی (دارالندوہ) اور مختلف منصب اور عہدے بھی تھے، لہذا وہاں انقلاب کی تکمیل کے تقاضے زیادہ کٹھن تھے، جبکہ شرب میں اس اعتبار سے ایک خلا کی کمی نہایت تھی اور اس کی حیثیت پانچ قبیلوں کے مابین ایک ایسے ڈھیلے ڈھالے دفاع کی تھی جس میں کوئی مرکزی حکومت سہارے سے موجود ہی نہیں تھی۔ پھر ان پانچ قبیلوں میں سے بھی جو دو قبیلے اصل، مکانی و دیرہ کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی اوس اور خزرج، ان کے مابین کچھ ہی عرصہ قبل طویل اور نہایت خون ریز جنگ ہو چکی تھی۔ گویا وہ سرزمین کسی نامت و گلیز کی منظر تھی جو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں میسر آ گیا۔ اور آپ نے کمال تدبیر و فراست کے ساتھ متذکرہ بالا خلا کو اپنی جماعت کے ذریعے پُر کر کے اسے اپنے مقصد بعثت یعنی غلبہ دین حق کی انقلابی جدوجہد کے لیے استعمال فرمایا۔ تاہم یہ صرف ایک جامعی نظام جس کے ساتھ شرب کا قدیم قبائلی نظام جس پٹنگی کے ساتھ برقرار رہا تھا، اس کا اندازہ اس سے بجز کیا جاسکتا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال اتم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ہمت کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی اذیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے پہنچی، وہ آپ کے ان الفاظ سے ظاہر ہے: کیا کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو مجھے اس شخص سے بچا سکے، جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا دے رہا ہے؟ (ذوالنار، جلد دوم) لیکن، مدینہ کا قبائلی نظام اتنا محکم تھا کہ رئیس خزرج حضرت سعد بن ابی عبادہ نے آنحضرت کو تو صرف مصلحت بینی کا مشورہ دینے پر اکتفا کیا، لیکن اوس کے سردار حضرت اسید ابن خضیر سے یہاں تک کہ دیا کہ تم عبداللہ بن ابی کی مخالفت میں اتنے تیز و تند جذبات کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہو کہ وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے، جس کا جواب حضرت اسید نے بھی ترک کر دیا، تاہم عبداللہ بن ابی کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی جاسکی۔ تو عرض فرمائیے کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک حاکم کی نظر آ رہی ہے یا ایک ایسی جماعت کے امیر اور امام کی جس کی ریڑھ کی ہڈی تو ہمارے پر مشتمل تھی، لیکن قعداؤ کے اعتبار سے زیادہ اور اہم تر لوگ اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے وہ افراد تھے جن میں جہاں مؤمنین صادقین بھی کثیر قعداؤ میں موجود تھے، وہاں متعدد قعداؤ میں ضغفا اور منافقین بھی شامل تھے، اور ان سب کا تعلق جہاں ایک جانب بحیثیت مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گیا تھا، وہاں اپنے قبائلی نظام کے ساتھ بھی پوری شدت کے ساتھ برقرار تھا۔

اس مرحلے پر ان لوگوں سے قطع نظر، جو اسلامی انقلاب کی جدوجہد کو کہتے ہیں جس کو حق غلط ہے، داغ کا " کے مترادف سمجھتے ہوں، اور اپنے ذہن و فکر کی جدوجہد میں کو "حق" راہیں کھجھ کو کھجھ، "داغ" کھجھ کھجھ کھجھ کے مصلحت اس سے گریز اور فرار کی راہیں تلاش کرنے ہی میں صرف کرنا چاہیں، ایسے تمام لوگوں کو جو اسلامی انقلاب سے متعلق اور عملی دلچسپی رکھتے ہوں اپنی بصیرت میں اضافے کے لیے اس سوال پر غور کر لینا چاہیے کہ اگر مکرمہ میں اکٹھو صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انقلابی جدوجہد جاری رکھنا اس لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہاں ایک حکومتی نظام موجود تھا، چنانچہ اس جدوجہد کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مدینہ منورہ میں پناہ دی (سورۃ انفال، آیت ۲۶) جہاں حکومت کا خلا تھا، تو آج کی دنیا میں جہاں ہر جگہ مضبوط حکومتیں قائم ہیں، جہاں ملک میں راج اجتماعی نظام یعنی "پولیکو سوشلزم" کی عافظ ہوتی ہیں اور جن کے پاس بری بھری اور فساداتی افواج کی کثیر تعداد کے علاوہ سول آرڈر فورسز کی بھی بڑی جمعیت موجود ہوتی ہے، کوئی انقلابی جدوجہد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟

اس سوال کا اشدکالاً مزید بڑھ جاتا ہے، اگر اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کل بیس برس کی قلیل مدت میں انقلاب کی معجزانہ تکمیل میں، جہاں اصل دخل آپ کی بلے داغ سیرت اور آپ کی اور آپ کے صحابہ کی بے مثال محنت و مشقت اور مدیم النظر قربانیوں کا نشانہ بننا اور سرفروشیوں کو حاصل تھا، وہاں کچھ نہ کچھ دخل اس کیفیت کو بھی تھا کہ اس وقت جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایسی منظم اور مستحکم حکومت قائم نہیں تھی جو انقلاب کا راستہ پوری قوت کے ساتھ روک سکتی۔

اس پر فطری طور پر سوال زیادہ گہریدہ اور شدید ہو جاتا ہے کہ آج کسی ایسے ملک، مثلاً پاکستان میں انقلاب کا خواب کیسے دیکھا جاسکتا ہے، جہاں ایک مستحکم حکومتی نظام اپنے پورے لائوشنر کے ساتھ موجود ہو، راج الوقت سیاسی و سماجی نظام اپنی جاگیر داری اور سرمایہ داری ہی کے بل پر وجود میں بھی آتا ہو اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتا ہو۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عہد حاضر میں مدنی ارتقاء کے ذریعے حقوق انسانی کا جز تصور پر وہاں چڑھا اور پوری دنیا میں تسلیم شدہ ہے، اس کی رو سے عوام کو عقیدہ، خیال اور نظریے کی آزادی کے ساتھ ساتھ یہ حق بھی حاصل ہے کہ اس کا اظہار و اعلان بھی کریں اور تبلیغ و اشاعت بھی۔ مزید برآں شہریوں کا یہ حق بھی اپوری طرح تسلیم شدہ ہے کہ وہ جماعتیں اور تنظیمیں بنائیں اور وقت کی حکومت ہی نہیں، راج الوقت نظام کو بھی بدلنے کی کوشش کریں، بشرطیکہ ان جماعتیں میں خلل نہ ڈالا جائے اور کسی کی جان، مال، عزت و آبرو اور اخلاق کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پھر تہہ کی یہ کوشش انتخاب میں حصہ لے کر بھی کی جاسکتی ہے، اور پرامن مظاہروں اور احتجاجی تحریکوں کے ذریعے

بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ انتخابات کے ذریعے صرف حکومت کو بدلا جاسکتا ہے نظام کو نہیں؛ اور انقلاب، چونکہ نظام کو بدلنے کا نام ہے، لہذا اس کے لیے اجتماعی تحریک (ریفرنڈم، رفرنڈم، رفرنڈم) کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہیں ہے۔

اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حیدر حاضر میں انقلاب کے لیے مسلح بغاوت، ضروری نہیں ہے۔ (اگرچہ ڈاکٹر محمد امین کی طرح غامدی صاحب بھی، بجا طور پر فقرہ اور شریعت کی رو سے اس کی مشروط اجازت کے قائل ہیں اور ان ہی کی طرح انھوں نے بھی اس کے بارے میں فقہی مباحث پر، خواہ مخواہ، زور پاشا صرف کیا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ ماہہ النزاع ہے نہ ہمارے نزدیک حیدر حاضر میں انقلاب کے لیے قاتل ناگزیر ہے، اسی طرح حیدر حاضر میں ہجرت بھی لازم نہیں رہی (اگرچہ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر اس کا امکان موجود ہو تو اس سے بلاشبہ، انقلابی جدوجہد میں آسانی اور سہولت حاصل ہو سکتی ہے)۔

بحث کے آخری اور تیسرے نکتے پر گفتگو کے آغاز کے لیے، الحروفندہ کہ ہمارے پاس ایک متفقہ اساس موجود ہے اور واقعہ یہ ہے کہ چونکہ قائم الحروف کو غامدی صاحب کی بعض سابقہ تحریروں کی بنا پر یہ گمان تھا کہ شاید وہ، بالکل، اسی صمدت خواہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو ہندوستان میں انیسویں صدی کے اواخر میں انگریزوں کے عسکری، سیاسی، سماجی اور نفسیاتی غلبے کے زیر اثر پیدا ہوا تھا، لہذا ہمیں اس سے بہت غرضی ہوتی ہے کہ انھوں نے نہایت واضح اور بڑا الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ :

”قرآن مجید کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمائے عرب میں اس توسیع یعنی اسلامی انقلاب کی توسیع کے لیے اسی طرح امر تھے جس طرح آپ کے بعد آپ کی یہ امت عالم کے آخری کناروں تک اس کی توسیع کے لیے مامور ہے۔ اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین کی قیادت میں دوم و ایمان کی بادشاہتوں میں اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے اور انھوں نے ان کی سرمدوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا، اسلام لاؤ، جزیرہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟“

لیکن اب غامدی صاحب اور ان کے ہم خیال لوگ ذرا غور فرمائیں کہ اس اعتراف اور اعلان کے بعد :
۱۔ کیا ”جس کی لامٹی اس کی بھینس“ کے طعنے اور اس قبیل کے دوسرے طعنہ اور استہزاء کے تیر تیر انھوں نے ہم پر برائے ہیں، وہ سب کے سب برہگہ خودی نمائندہ کے مصداق ان ہی کی جانب نہیں لوٹ رہے ؟

۲۔ کیا اس سے ان کا یہ نظریہ کہ انقلاب دعوت اور صرف دعوت سے آتا ہے، باطل نہیں ہو جاتا ؟ اور

۳۔ کیا ان کے تجزیے کے مطابق یہ دوست نہ ہو گا کہ کوئی سرسبز پاکستان کے کسی ایک گاؤں میں دعوت

اور صرف دعوت کے ذریعے انقلاب برپا کر کے پہلے پورے پاکستان اور پھر پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لیے 'جماد و قتال' کا اعلان کر دے؟ اس پر اگر وہ یہ کہیں کہ ان کی مراد پورے ملک سے ہے تو پھر اس کا جواب ہے کہ مدینہ منورہ پورا ملک تھا یا اس کا صرف ایک شہر اور وہ بھی نام القریٰ 'نہیں بلکہ صرف ایک عام قریہ؟ جتنا تو جروا! ہمیں یقین ہے کہ اگر غامدی صاحب ان سوالات پر غور کرنے کی زحمت گوارا کر لیں گے تو ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ بھگوانندہ نظر باقی اعتبار سے ہمارے اور ان کے مابین کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اور ہم اصلاً ایک ہی فکر کے خوش چین ہیں، چنانچہ یہ امور ہمارے مابین متفق علیہ ہیں کہ

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین حق تھا۔

۲۔ آپ دونوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے: ایک اہل عرب کی جانب، اور دوسری پوری فوج

انسانی کی جانب۔

۳۔ پہلی بعثت کے جملہ فرائض آپ نے اپنی حیات طیبہ کے دوران ہی بنفس نفیس پورے کر دیے، چنانچہ اہل عرب پر اتمام حجت کا حق بھی ادا کر دیا اور جزیرہ منکے عرب پر غلبہ دین کی تکمیل بھی فرمادی، یہی وجہ ہے کہ مشرکین سب کسموہ توبہ کی آیات آ۲۱ میں آخری الٹی میٹیم دے دیا گیا کہ ایمان لائیں، ورنہ تیرے کر دیے جائیں گے۔ (یہ دوسری بات ہے کہ بالفعل اس کی نوبت نہیں آئی اور تمام مشرکین عرب ایمان لے آئے۔)

۴۔ بقیہ عالم انسانی کے ضمن میں ان دونوں فرائض کی ادائیگی کا بار امت کے کاندھوں پر ہے، جسے صہابہ کرام نے خلافت راشدہ کے دوران ایک حد تک تو پورا کر دیا تھا، تاہم

وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

فور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

کے مصداق اس کی تکمیل ابھی امت کے ذمہ قرض ہے۔

۵۔ مشرکین عرب کے سوا دنیا کی تمام اقوام کے لیے اسلام کا ابدی منشور یہ ہے کہ ایمان لے آئیں تو "بَلِّغُوا الرِّسَالَہَ وَنَذَرُوا النَّفَسَ" (سورہ منافقون آیت ۸)، جس پر برابر کے حصد دار بن جائیں گے۔ بصورت دیگر خدایہ مجوسی زمین خوار بندو، لیکن دین حق کی بالادستی کو تسلیم اور قبول کریں اور جزیرہ ادا کریں، تیسری صورت صرف جنگ کی ہے، چنانچہ ابدی منشور بھی سورہ توبہ ہی کی آیت ۲۹ میں مذکور ہے۔

اب وہ دوران امور پر بھی غور کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو ہمارے اور ان کے مابین اختلافات کی خلیج بالکل ہی ختم ہو جائے گی کہ!

۱۔ سورہ توبہ میں وارد ان دونوں آخری اعلانات سے میثاق مدینہ سمیت اس سے قبل کے جملہ معاہدات

اور وثائق منسوخ اور کالعدم ہو گئے تھے اور

۲۔ اب جو فرض امت کے ذریعہ، اس کی ادائیگی کی واحد صورت یہ ہے کہ پھر کسی ملک میں از سر نو انقلابی جدوجہد کے ذریعے ہم نہاد مسلمانوں کی حکومت بنیں بلکہ حقیقی اسلامی حکومت قائم کی جائے۔

۳۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے اہم ترین اور اولین کام 'دعوت' ہی کا ہے۔ اور خود اس کا حق وسیع پیمانے پر ادا کرنے کے لیے بھی تنظیم اور تربیت دونوں لازمی ہیں۔

۴۔ تنظیم کے لیے آپ 'بیت' سمیع و طاعت فی المعروف' کے الفاظ سے خواہ مخواہ الہک نہ ہوں، اس لیے کہ کم از کم ایک فرد بزواج بشر نے تو یہ بیت خود آپ کے ہاتھ پر بھی کی ہوئی ہے۔ ہماری مراد آپ کی اہلیہ صاحبہ محترمہ سے ہے جو 'خالصا صلات قانتات' کی قرآنی نص کے مطابق آپ کی 'اطاعت فی المعروف' کی پابند ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ آپ کو دلیل یا اپیل سے اپنی رائے کا قائل کر لیں۔ 'بیت' سمیع و طاعت فی المعروف' کے اصول پر قائم ہونے والی جماعت کی بھی حقیقی نوعیت اس سے زیادہ نہیں۔

۵۔ دہے آگے کے مراحل تو خدا را مجھے ان کے ضمن میں اپنی بات مکمل کر لینے دیں، اس کے بعد بھی تمام گیندیں بھی موجود رہیں گی اور میدان بھی کیس بھاگ نہیں جائے گا۔ (بشکریہ نوائے وقت)

ALTAFF & CO

We are representing world renowned manufacturers through our different independent divisions

MEDICAL & LABORATORY EQUIPMENT

Supplying a wide range of Electromedical Equipment and Laboratory Equipment

DENTAL PRODUCTS DIVISION

Supplying Dental Materials, Dental Instruments, Dental X-Rays.

MEDICAL DISPOSABLE PRODUCTS DIVISION

We import and market a large variety of specialized/sophisticated Medical Disposables in this Division

LIVE STOCK & DAIRY EQUIPMENTS

This division is specialized in A.I & E.T. Equipments, Instruments, Drugs and disposable Supplies, Dairy Equipments and Milking Machines.

MACHINERY DIVISION

This division deals in Heavy Machinery, Equipments and Industrial Products.

DEFENCE PRODUCTS SUPPLY

Deals in sophisticated Defence Electronics & Defence Related Products.

HEAD OFFICE ALTAFF & CO.
34 NICHOLSON ROAD P.O. BOX 1248 LAHORE-54000
Phone (042) 369691-2 Fax (042) 369834 Telex: 47388 ALTAFF PK.
BRANCH OFFICE ALTAFF & CO.
SUITE No 2, ADIL MARKET TULSA ROAD, LALAZAR RAWALPINDI
Phone 582135 Fax 051-582135

انسان کا اشتہال

انسان نے سب سے پہلا دم جب روئے زمین پر کھاتا درختوں نے کہا اگر نباتات نے
 جھوم کر اور برگ و گل نے مسخر کر انسان کا چموش اشتہال کیا۔
 انسان نے زمین پر۔۔۔ وہ آغوشِ فطرت میں آپکا تھا۔ درخت اس کی غذا کا سامان
 بنے اور نباتات اور گل و برگ اس کے در و کارِ سماں بنے۔ قدرتِ نیاں نے
 روئے زمین کے چنے چنے پر نباتات پیدا کر دیئے ہیں اور انسان کی غذا اور دوا کا اہتمام کر دیا ہے۔
 سائنس کی عقلنتوں اور ٹیکنالوجی کی زنجیروں نے بھی آج تک انسان اور اس کو آغوشِ فطرت
 میں جانے کئے آج یہ چین کر دیا ہے۔
 ہاں! انسان کی بھلائی، اسی میں ہے کہ وہ اپنی الہ۔۔۔ جان و ذرۃ فطرت سے باہر نہ جائے اور
 نباتات سے اپنے علاج معائنے کا سامان کرے۔ ہمدرد نباتات کے عالمی میدان میں
 ہر شے کم از کم چالیس سال سے مہر و ف ہے اور دنیا کے ہر انسان کو چہرہ دے دعوت دی ہے
 کہ وہ آغوشِ نباتات میں آئے۔ آج دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔
 ہمدرد فطری علاج کا حامی ہے۔ آج کی دنیا فطری علاج کی خواہاں ہے۔
 ہمدرد کی بھائی پیش رفتوں میں ایک نہایت موثر پیش رفت

جوشینا

ہمدرد

فدائیت کے حکمت کا عالمی منصوبہ
 طب ہمدرد دستِ ہم دھندلے کے ساتھ مصوعات ہمدرد
 فوہ دے سے جو نہ رہے اس کا وہی شہر علم و معارف کی
 فہرستیں لگے ہائے۔ اس کی فہرستیں نہ لگے سرک ہیں

نزلہ زکام۔ جوشینا سے آرام

ہمدرد

اِس کار از تو آید و مراں خنیں کنند

[اسلامی انقلاب کے نبوی سہماق سے متعلق ہمارے نقطہ نظر
پروفیسر اسرار احمد صاحب کی تنقید کے جواب میں لکھا گیا۔]

اسلام کی پہلی ریاست یشرب اور اس کے نواح میں قائم ہوئی۔ اس کی نیز بیعت عقبہ سے اٹھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس کی سربراہی کا منصب سنبھالے ہی، اس کے لیے ایک دستور تحریر کیا۔ تاریخ دوسرے محققین نے اسے "میشاق مدینہ" کا نام دیا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ پہلا تحریری دستور ہے، جس کے اس ریاست میں نافذ ہو جانے کے بعد اسے ایک باقاعدہ دستوری حکومت کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کے استحکام اور توسیع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد نے، پانچ چھ سال ہی میں، اس کی سرحدیں، ایک طرف نجد، دوسری طرف حدود شام، تیسری طرف ساحل بحر احمر اور چوتھی طرف ام القرئی مکہ کے قریب تک پہنچا دیں۔ تمدن، سیاست، معیشت، معاشرت، حدود و تعزیرات اور جہاد و قتال سے متعلق، پروردگار عالم کی آخری شریعت، اسی ریاست میں، آں سوئے افلاک سے نازل ہوئی۔ فتح مکہ سے بہت پہلے، یہ شریعت، اس ریاست کے امام و فہم، محمد رسول اللہ نے، تبدیع، اس میں نافذ کر دی، اور اس طرح وہ انقلاب، خدا کی اس زمین پر، برپا ہو گیا جسے مسیح علیہ السلام نے، خدا کی بادشاہی کہا، اور جسے اس زمانہ کی اصطلاح کے مطابق، ہم "اسلامی انقلاب" سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جو تاریخ میں اسی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، جس قطعیت کے ساتھ، خلافت راشدہ، امویہ، عباسیہ اور دکن امپائر کا وجود، اس دنیا کی تاریخ میں ثابت ہے۔ امت مسلمہ میں

کوئی دوا بل علم ہی، اس کے بارے میں کسی مختلف رائے نہیں رہے۔ یہاں تک کہ اب سے چند ہفتے پہلے ممبئی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی نہیں رہے۔ چنانچہ دیکھیے، اپنی کتاب ”منہج انقلاب نبوی“ میں مشہور مشرقی منٹگری وارٹ کے اس اقتراض پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ مدینہ کے محمد، مکر کے محمد سے مختلف ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”لیکن مدینہ میں نقشہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ فوج کے سپہ سالار اور جرنیل ہیں۔ آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہیں۔ آپ ہی چیف جسٹس کا رول ادا کر رہے ہیں۔ معاہدے کر رہے ہیں۔ گویا مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبر ریاست والے کے روپ میں نظر آ رہے ہیں“ (ص ۱۱۸-۱۱۹)

اسی سلسلہ میں چند ہی جملوں کے بعد فرماتے ہیں:

”وہاں تو ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سیاست والے و مدبر،

ایک سربراہ مملکت اور ایک جرنیل کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں“ (ص ۱۱۹)

اس سے ذرا آگے، سورہ حج کی آیت ۴۴ نقل کر کے، اس کے الفاظ: ”الَّذِينَ إِن تَكُنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ كَاتِرَجْر“ اگر ہم ان کو زمین میں ممکن و اقتدار عطا فرمائیں، کرتے، اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”اس آیت سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جرنیلان فی الارض عطا کیا جانے والا تھا، اور اس میں جو توسیع ہونے والی تھی، تو یہ آیت گویا حزب اللہ اور اسلامی انقلاب کے منشور (MANIFESTO) کی حیثیت رکھتی ہے“ (ص ۱۲۶)

پھر اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”ہجرت کے نتیجہ میں، مدینہ منورہ تشریف لائے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام، فی الفور، انجام دیے تھے، پہلا کام، اقامتِ صلوٰۃ کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر جو محض مسجد ہی نہیں تھی، بلکہ اسے اسلامی انقلابی حکومت کے مرکز، الیوان حکومت، نیز تربیت گاہ کا مقام بھی حاصل تھا“ (ص ۲۲۲)

یہ اس درجہ کی سلسلہ حقیقت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو داد دیجیے کہ ان کے فلسفہ انقلاب کی ترقی میں ہم نے انہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے، تو اس کی روشنی میں، اپنے اس فلسفہ پر نظر ثانی کرنے کے بجائے، وہ چندا کر پوچھتے ہیں کہ کون سی حکومت؟ کیسی حکومت؟ چنانچہ اس حکومت کی نفی کے لیے وہ، بزم خود، چند دلیلیں بھی نکال لائے ہیں، جو انہوں نے اپنے مضمون میں پیش کر دی ہیں۔ وہ ایسے غبی نہیں ہیں کہ ان دلیلوں کی بلے آئیگی سے واقف نہ رہے ہوں، اور جہاں تک ہمیں علم ہے، ایسے زود فراموش بھی نہیں ہیں کہ خود اپنی ہی کتاب میں چھپی ہوئی، اپنی یہ تحریریں ہی جھٹلا بیٹھے ہوں، لیکن اس کے باوجود، جس اصرار کے ساتھ اس حقیقت کو انہوں نے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ دلیلیں پیش فرمائی ہیں، اس پر ان کی خدمت میں یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ :

ایں کار از تو آید و مرداں چنین گفتند

ہمارے نزدیک، یہ حقیقت، چونکہ دین و شریعت کے فہم میں غیر معمولی اہمیت کی حامل، اور اس کا انکار تعبیر دین کے معاملے میں آدمی کو بہت خطرناک نتائج تک پہنچا سکتا ہے، اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب اب جس رستے پر بھی جاتیں، اور جس واوی میں بھی اتریں، ہم نے غلم اٹھایا ہے، تو ان کے نظریہ انقلاب کی حقیقت، ان شاء اللہ، اس قوم کے ارباب دانش پر، ہر لحاظ سے واضح کر دینے کے بعد ہی، اسے رکھیں گے۔

لیکن اس سے پہلے کہ ہم اصل مسئلہ پر بحث کے لیے آگے بڑھیں، دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے :

ایک یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ہم سے جرح شکایت کی ہے کہ ہم نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان پر تنقید شروع کر دی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بعض ان کا تجاہلِ عارفانہ ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنا یہ فلسفہ انقلاب وہ پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ پچھلے دس پندرہ سال میں، انہوں نے، بار بار، اسے اپنی تحریروں اور تقریروں میں بیان فرمایا اور اپنے رسائل و جرائد میں شائع کیا ہے، بلکہ منہج انقلاب نبویؐ کے نام سے، ان کی ایک پوری کتاب اس ضیع پر، چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس وجہ سے، ہمارے لیے، ان کی یہ بات ہرگز احمودی نہیں، بلکہ ہر لحاظ سے پوری ہے، اور ہم اسے پورا کا پورا سن لینے کے بعد ہی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔

دوسری یہ کہ ہجرت اور خاموش اکثریت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا موقف، فی الواقع، ہمارے معنوں میں، اس اجمال کے ساتھ بیان ہوا کہ اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ زیر بحث پر چونکہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس وجہ سے ہم اس معاملہ میں، ڈاکٹر صاحب کی وضاحت، پورے شرح صدر کے ساتھ سمجھتے، اور اپنے قارئین کو ابتدا ہی میں مطلع کیے دیتے ہیں کہ ہجرت ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، انقلاب نبوی کا ایک مرحلہ ضرور ہے، لیکن دورِ حاضر میں، وہ نہ اسے ممکن سمجھتے، اور نہ اپنے انقلاب کی جدوجہد میں، اس کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، اور خاموش اکثریت کے بارے میں بھی ان کا موقف صیح تر الفاظ میں، یہ ہے کہ وہ جب اپنے فرائض کی سمیت میں، نظامِ باطل کے ساتھ تصادم کے لیے میدان میں اتریں گے، تو انہیں پورا اطمینان ہے کہ حوام کی یہ اکثریت، الحاموشی نیم رضا، کے اصول پر، ان کے اس اقدام کی تائید ہی کرے گی۔

ان دو باتوں کی وضاحت کے بعد، اب ہم آگے بڑھتے، اور ڈاکٹر صاحب کے دلائل کا جائزہ لینے سے پہلے، ایک نظر ان حقائق پر ڈالتے ہیں، جن کی بنیاد پر، شریب میں قیام حکومت کا یہ مقدمہ، علم و تحقیق کی دنیا میں، ایک ناقابلِ تردید تاریخی حقیقت کی حیثیت سے، ہمیشہ ثابت رہا ہے۔

سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ریاست و حکومت اور اس کے مترادف الفاظ، قرآن میں کہیں آئے ہی نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ یہی دو لفظ اور، غالباً، ان کے اردو مترادف قرآن میں تلاش کرتے رہے۔ ورنہ، جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ اس حکومت کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے، جو فتح مکہ کے بعد، پورے جزیرہ نماے عرب میں قائم ہوئی، بلکہ اس حکومت کا ذکر بھی، نہایت واضح الفاظ میں، موجود ہے، جو ہجرت کے بعد شریب میں قائم ہوئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ریاست و حکومت کے الفاظ بھی، اصلاً، عربی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ قرآن کی زبان میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتے، جس میں یہ اب ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کے لیے، امر، حکم، اختلاف، تمکین اور سلطان کے الفاظ مستعمل ہیں، فتح مکہ اور اس کے بعد کی صورت حال، اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، لیکن ہجرت کے بعد حکومت شریب اور اس کے گرد و نواح میں قائم ہوئی، اس کے بارے میں دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ
نَمِ دَعَاكَ دَاۤءِیَہِ نَبِیِّكَ رَجْعَ عِزَّتِیْ عَدَاۤءِ

صِدْقٍ وَآخِرٍ جَنِّيْ مُخَرَّجٍ صِدْقٍ
وَأَجْعَلْ لِّيْ مِّنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيْرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ
الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
زَهُوْقًا (۱۷۰ : ۸۰-۸۱)

کر اے ایک، اور عزت سے نکال، اور
مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان نصیر عطا
فرما۔ اور اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل
ناہود ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ باطل، ناہود ہو
جالے ہی کی چیز ہے۔

یہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے، بظاہر ایک دعا ہے، جو خدا کے حکم سے پیغمبر کی زبان پر جاری
ہوئی، لیکن قرآن مجید کے ذوق آشنا جانتے ہیں کہ اس نے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کو اس پر حلف کر کے
یہ بات باطل واضح کر دی ہے کہ یہ، درحقیقت ایک عظیم بشارت ہے، جو ہجرت کے موقع پر پیغمبر اور اس
کے ساتھیوں کو دی گئی، اور جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ جدوجہد کے دو سبب مراحل
بالکل متعین کر دیے، جو آپ کی سرگزشتِ احوال میں اب پیش آنے والے تھے۔

اس بشارت کا تجزیہ کیجیے۔ اس میں پہلی بات، جز نکالنے پر داخل کرنے کی تقدیم سے واضح ہوتی
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ ہجرت، اگرچہ، کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ مطمئن رہیے، ہم نے
آپ کے داخل ہونے کا انتظام، آپ کے نکلنے سے پہلے ہی کر لیا ہے۔

دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ ام القریٰ مکہ سے آپ کا نکلنا، اور اپنے دارالہجرت میں داخل ہونا،
یہ دونوں نہایت عزت و وقار، بڑی آبرو اور بڑے رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوں گے۔

تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ وہاں جس طرح آپ کو انصاریں گے، اسی طرح "سلطان نصیر"
بھی حاصل ہوگا، جس کے ذریعے سے آپ کی جدوجہد اپنی قوم کے خلاف مرحلہ اقدام میں داخل ہو جائے
گی۔

چوتھی بات یہ فرمائی ہے کہ اس سلطان نصیر سے جو مدد آپ کو حاصل ہوگی، اس کا لازمی نتیجہ
یہ نکلے گا کہ باطل اس سرزمین سے بالکل مٹ جائے گا، اور دین حق کا غلبہ یاباں، اس سرزمینِ عرب
میں پوری شان کے ساتھ، قائم ہو جائے گا۔

ان سب باتوں کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد، اب سلطان نصیر کے الفاظ پر غور فرمائیے۔
"سلطان کا لفظ، تو، بالبداهت، واضح ہے کہ میان اقتدار و حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن

یہ حکومت، کون سی حکومت ہے؟ کیا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتح مکہ کے بعد، پورے جزیرہ نمائے عرب میں حاصل ہوئی، یا وہ جو ہجرت کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں یثرب اور اس کے نواح میں قائم ہوئی؟ اس دعا میں ہجرت کی پیش گوئی اور غلبہ حق کی بشارت کے درمیان اس کا ذکر اور اس کے ساتھ ”هٰذَا نَدْنٰكَ“ کے الفاظ ہی، اگرچہ فیصلہ کن تھے کہ یہ وہ حکومت نہیں ہو سکتی جو غلبہ حق کے بعد، پہلے جزیرہ نمائے عرب میں، قائم ہوئی اور، یقیناً، وہی حکومت ہے جو، بغیر کسی بارعائدہ اقدام کے، محض پروردگار کی عنایت سے اور خاص اُس کی طرف سے، اس کے پیغمبر کو حاصل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ”نصیر“ یعنی مددگار کی صفت کا اضافہ کر کے، تو گویا قرآن نے انہی اٹھا کر بتا دیا ہے کہ یہ ”لا ریب“ ہی یثرب کی حکومت ہے، جس کی مدد سے حق کا غلبہ، پہلے ام القریٰ کر اور اس کے بعد، پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو گیا۔ یثرب کے وہ لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر، رسول کی حیثیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں کہ آپ جزیرہ نمائے عرب پر دین حق کو غالب کر دیں، تعاون کا عہد کیا، قرآن نے انہیں ”انصار“ کہا، اس تعاون کے لیے نصرت“ کا لفظ اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں جو سلطان، یعنی حکومت آپ کو حاصل ہوئی، اس کے لیے سلطان نصیر“ کی تعبیر اختیار کر کے، یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ وہی حکومت ہے جس کی مدد سے آپ نے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان نصیر عطا فرما؟ قرآن مجید کے یہ الفاظ، لا ریب، اس حقیقت کو بالکل آخری درجے میں ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت، یثرب کی حکومت ہے، جس کے قائم ہو جانے کے بعد، ایک طرف، ریاست و حکومت سے متعلق، خدا کی شریعت نازل ہونا شروع ہوئی اور دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب کے آخری کناروں تک، اس حکومت کی توسیع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے، قتال کا اذن ہوا۔ اس حکومت کی یہی خصوصیت ہے، جس کی بنا پر یہ محض سلطان“ نہیں، بلکہ سلطان نصیر“ کہلاتی، اور اس کی یہ نصرت، ایک ناقابل تردید حقیقت کی حیثیت سے، تاریخ کے صفحات میں، ہمیشہ کے لیے، ثبت ہو گئی، چنانچہ دیکھیے، اردو زبان میں قرآن مجید کے اولین ترجمہ شاہ عبدالغفار نے اس بشارت کا یہ ترجمہ کیا کہ: ”بناوے مجھ کو اپنے پاس سے ایک حکومت کی مدد“ اور پھر اس کی شرح میں پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے:

”یعنی اس شہر سے نکال آبرو سے، اور کسی جگہ ٹھا آبرو سے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بٹھایا،

اور وہاں کے لوگ حکم میں دیے جن سے دین کو امداد ہوئی۔“ (موضع القرآن، ص ۴۷۹)

قرآن مجید کی اس نص صریح کے بعد، اگرچہ، مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن اتمامِ حجت کے لیے، اب ہم آگے بڑھتے، اور اثباتِ دعا کے لیے سیرتِ نبوی کی مراجعت کرتے ہیں۔

رسالتِ مصلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے موضوع پر، اس امت کے ذخائرِ مصلیٰ میں جو چیز ایک ناقابلِ تردید و ستادِ یزیدی شہادت کی حیثیت سے، اس حکومت کو ثابت کرتی ہے، وہ میثاقِ مدینہ ہے۔ یہ میثاقِ ابنِ ہشام، ابنِ کثیر اور ابو سعید قاسم بن سلام نے، بالترتیب، اپنی کتابوں: "السيرة النبوية"، "الابدایة والنہایة" اور کتاب الاموال میں، لفظ بہ لفظ، نقل کیا ہے۔ اس کے بعض اقتباسات، سنن ابی داؤد، "مسند احمد بن حنبل"، "تاریخ طبری"، "لسان العرب" اور طبقات ابن سعد میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ دورِ حاضر کے محققین نے اسے جس طرح ترتیب دیا ہے، اس کے مطابق، اس کی ۵۲ دفعات ہیں۔ پہلی ۲۳ دفعات، مہاجرین و انصار سے متعلق، اور باقی مدینہ کے یہودی قبائل کے حقوق و فرائض سے بحث کرتی ہیں۔ اس دستاویز کو جو شخص بھی محض دین و شریعت کو سمجھنے اور حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کدینے کے ارادے سے پڑھے گا، اس پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ معاہدہ مدینیہ کی طرح دو جامعوں یا دو قوموں کے درمیان، کوئی معاہدہ امن نہیں، بلکہ اپنی ایک ایک دفعہ کے لحاظ سے رعایا اور حکمران کے حقوق و فرائض پر مشتمل، ایک باقاعدہ دستور ہے، جسے یا امت، تاریخِ عالم کے پہلے تحریری دستور کی حیثیت سے، نہایت فخر کے ساتھ، دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ چنانچہ تمام دستوری دستاویزات کی طرح، اس میں صرف وہی مسائل زیر بحث آئے ہیں، جو نظمِ مملکت کی اساس قرار دیے جاسکتے، اور دستوری قانون کے ماہرین جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر پانچ ہی ہوتے ہیں:

ایک مملکت کی نوعیت،

دوسرے، نظمِ ریاست میں حاکمیت اور اطاعت کے مراجع،

تیسرے، صلح و جنگ اور امورِ خارجہ،

چہتھے، شریعوں کے حقوق و فرائض،

پانچویں، جرم و سزا میں عدالت اور مراعات کے اختیارات۔

اس دستاویز کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے۔ اس کی تمام دفعات انہی پانچ چیزوں کی تفصیل

ہیں۔ یہ ہیں باتیں کہ اس دستور کے تحت قائم ہونے والی حکومت، ایک دفاعی حکومت ہے۔ اس کا

علاقہ، اس کے شہریوں کے لیے حرم، اور اس سے متعلق تمام شہری، سیاسی لحاظ سے ایک امت، حقوق و فرائض کے اعتبار سے بالکل برابر، اور اپنے دینی معاملات میں، پوری طرح آزاد ہیں۔ اس کے مجرم، سب کے مجرم، اور اس میں قصاص و دیت کے معاملات، ایک قاعدے اور دستور کے مطابق، طے ہوتے ہیں۔ اس کی جنگ، ہر شہری کی جنگ، اور اس کی صلح، ہر شہری کی صلح ہے۔ اس کا کوئی باشندہ، مملکت سے باہر، اس کے کسی دشمن کے ساتھ، ہرجا و مرجا نہیں کر سکتا۔ اور اس میں اللہ اور رسول کا حکم سچا ہے، لہذا، سیاسی معاملات میں، اس ریاست کے شہریوں کے لیے آخری مرجع اطاعت کی حیثیت اسی کو حاصل ہے۔

دیکھیے، اس میں کما ہے :

وان یفود امة مع المومنین، یہود اس دستور کے مطابق، سیاسی حیثیت سے، مسلمانوں کے ساتھ، ایک امت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ دین کا معاملہ، تو یہودی اپنے دین پر چریں گے، اور مسلمان اور ان کے مرالی، سب اپنے دین پر۔ ان میں سے جو لوگ، البتہ، کسی ظلم یا ہمد شکی کا ارتکاب کریں گے، وہ، لامحالہ، اپنی ذات اور اپنے گھرانے ہی کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔

وانہ من اعتبط مومنا قتلا عن بینة فانہ قود بلہ الا ان یرضی ولی المقتول، وان المومنین علیہ کافۃ ولا یحئل لہم الا قیام علیہ۔ جو شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اور اس کا ثبوت بھی مل جائے گا، تو اس سے قصاص لیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے اولیا کسی دوسری صورت پر راضی ہو جائیں۔ اور سب اہل ایمان، اس کی قتل کے لیے اٹھیں گے، اور اس کے سوا کوئی صورت، ان کے لیے جائز نہ ہوگی۔

”یثرب کی سرزمین، ان پہاڑوں کے درمیان
اس دستور کے اسنے دلوں کے لیے ایک حرم
ہو گی، جس کا تقدس کوئی شخص پامال نہ کر سکے گا۔“
”یثرب پر اگر کوئی حملہ آور ہو، تو اس دستور کے
تحت زندگی بسر کرنے والوں پر لازم ہو گا کہ
ایک دوسرے کی مدد کریں۔“

”قریش کو کوئی پناہ نہ دی جائے گی، اور نہ
اس کو جہ انہیں مدد دے۔“

”اہل ایمان کی صلح ایک ہی صلح ہو گی۔ اللہ
کی راہ میں لڑائی ہو، تو کوئی مومن کسی دوسرے
مومن کو چھوڑ کر، دشمن سے صلح نہ کرے گا جب
تک یہ صلح سب کے لیے برابر نہ ہو۔“

”یہود کو اگر صلح کر لینے کی دعوت دی جائے
گی، تو وہ اسے قبول کریں گے، اور اس میں
شریک رہیں گے۔ اسی طرح وہ اگر صلح کے لیے
بلائیں گے، تو مسلمان بھی اسے قبول کریں گے
الایہ کہ معاملہ دین کے لیے کسی جنگ کا ہو۔“

”محمد رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص
کسی فوجی اقدام کے لیے، ہرگز، کوئی کارروائی
نہ کرے گا۔“

”کسی چیز کے متعلق، اگر کوئی اختلاف پیدا ہو
گا، تو فیصلہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول

وان یثرب حرام
جوفہا لاهل ہذہ
الصحیفۃ۔

وان بینہم النصر
علی من دہم
یثرب۔

وانہ لا تحار قریش
ولامن نصرہا۔

وان سلم المومنین واحدة،
لا یسا لمومن دون
مومن فی قتال فی سبیل اللہ
الا علی سواء وعدل بینہم۔

واذا دعوا الی صلح یصالھونہ
ویلبسونہ، فانہم یصالھونہ
ویلبسونہ وانہم اذا دعوا
الی مثل ذلک فانہ لھم
علی المومنین، الا من حارب
فی الدین۔

وانہ لا یخرج منہم احد الا
باذن محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔

وانکومہما اختلافتم فیہ
من شئ، فان مردہ الی اللہ

عز وجل، والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

والسيرة النبوية، ابن ہشام ج ۲، ص ۱۰۶-۱۰۸

یہ میثاق مدینہ تھے۔ اسے پڑھیے، دستوری قانون سے واقف کوئی شخص، کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی، ریاست مدینہ کا دھڑر، کسی درجے میں متغیر رہ جاتا اور کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ مدینہ اب بھی دارالاسلام نہیں، بلکہ محض دارالسلام ہی تھا۔

پھر یہی نہیں کہ یہ بات اس میثاق کے بارے میں، پہلی مرتبہ، ہم نے کہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس امت کے تمام متقین، اس کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، تاریخ دسیر کے امور عالم ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے، ”محمد نبوی میں نظام حکمرانی“ کے نام سے، اس موضوع پر اپنی جو کتاب مرتب کی ہے، اس میں ایک پورا باب، اس دستاویز کے لیے مختص کیا، اس کا عنوان، ”دینا کا پہلا تحریری دستور“ قرار دیا، اسے ”ترجمہ دستور مملکت مدینہ بہ عبد نبوی“ کے زیر عنوان نقل کیا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے:

”مدینہ منورہ میں ہجرت کر آنے کے پہلے ہی سال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوشتہ مرتب فرمایا، جس میں حکمران اور رعایا کے حقوق اور فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیل ذکر ہے۔“ (ص ۶۹)

”لیکن ایک واقعی مملکت کی بنیاد ہجرت کے بعد ہی پڑی۔ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہی، آنحضرت نے، فوراً، اپنے عدالتی حقوق و فرائض کا تعین فرما دیا تھا، اور ہماری خوش قسمتی سے، یہ دل چسپ اور اہم دستاویز، مجتبہ و مجتہد، ہم تک نقل ہوتی آئی ہے۔ اسے سب سے پہلی اسلامی مملکت کا دستور اور آئین کہا جاسکتا ہے۔“ (ص ۱۵۳)

”یہ محمد آفریں کا نام، اسی دستاویز میں، ریکارڈ میں لایا گیا، جس نے قابلیت کی افراقی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور ایک وسیع تر ادارے، یعنی مملکت کی بنیاد ڈالی۔ اس دستاویز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی، تشریحی، فوجی اور تنفیذی اختیارات اپنے لیے محفوظ فرما لیے۔“ (ص ۸۲)

نہ یعنی اپنی بنیادی صفات کے لحاظ سے۔

پھر دیکھیے، عالم اسلام کے متنازع عالم اور محقق امام ابو ذہرہ نے سیرت نبوی پر اپنی بے نظیر کتاب 'خاتم النبیین' کی دوسری جلد میں ہجرت کا ذکر 'اسلامی حکومت کی تاسیس' کے عنوان سے شروع کیا، اور اس میں جہاں 'میشاقی مدینہ' کی دفاعات نقل کی ہیں، وہاں اس دستاویز کا تعارف، اس طرح کرایا ہے:

وجعل ما یسری علی المؤمنین	اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دستور میں
فی شوبہم وقبائلہم یسری	وہی قانون یہود اور دوسرے غیر مسلموں پر جاری
علی الیہود وغیرہم، علی ان یکون	کر دیا، جو مسلمانوں پر ان کے شوبہ و قبائل
لہم ما للمؤمنین، وعلیہم، ما علیہم	کے بارے میں جاری کیا۔ اس طرح کو ان کے
لا یضارون فی دینہم، ولا یتبدی	توق و فرائض مسلمانوں ہی کی طرح ہوں گے
علیہم فی اعتقادہم، وعلی ان	ان پر دین و عقیدہ کے معاملہ میں کوئی تبدی نہ
تکون الریاسة الکبریٰ للنبی	کی جائے گی، اور حکومت و فرائض روایتی نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔

(ص ۵۶۲)

اسی طرح دیکھیے، 'الرحیق المنثور'، جو رابطہ عالم اسلامی کے عالمی مقابلہ سیرت نگاری میں، دنیائے اسلام کے جدید علماء کے فیصلہ کے مطابق، اول انعام کی مستحق قرار پائی، اس کے مصنف مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے، اس دستور کا خلاصہ، اپنی اس کتاب میں بیان کیا، اور اس کے بارے میں پوری مصلحت کے ساتھ لکھا ہے:

"اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف، ایک دفاعی حکومت بن گئے، جس کا دار الحکومت مدینہ تھا، اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں مکہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ، واقعہ، اسلام کا دار الحکومت بن گیا" (ص ۳۰۳)

اس دستور کے متعلق یہ تاریخ و سیر کے محققین کی آرا ہیں، یہیں نہیں معلوم کہ ہمارے مکاتیب صاحب کے بقول، یہ سب، اگر اس حکومت کے بارے میں ہمارے کے اسالیب ہیں، تو بیان حقیقت کے اسالیب

کیا ہوا کرتے ہیں۔ بہر حال، اس سے قطع نظر، ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سیرت کے ذخائر میں، اس سے آگے، اور اس سے بھی زیادہ فیصلہ کن، اس ریاست کے ایک شہری کا بیان ہے، جنہوں نے یہ حکومت اپنے سامنے قائم ہوتی، اور یہ انقلاب اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھا۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں، اُن کا یہ بیان، روایت بالمعنی کے طریقے پر نہیں، بلکہ اُن کے اپنے الفاظ میں نقل ہوا، اور دل چسپ بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس انقلاب کی خبر دی، بلکہ اس کے لیے، عربی زبان میں، ”اظہارِ دین“ کی تعبیر بھی، بالکل وہی اختیار کی ہے، جسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، قرآن مجید میں، ”اسلامی حکومت“ اور ”اسلامی انقلاب“ کے لیے ایک نمونہ قطعی قرار دیتے اور اپنے روزِ شب کا بڑا حصہ لوگوں کو، اس کے یہی معنی سمجھانے میں بسر کرتے ہیں۔

ریاست مدینہ کے یہ شہری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ابوقیس صرمد بن ابی النضر کے شاعر ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسالتِ مصلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے بعد، مدینہ تشریف لائے، تو یہ اپنے رفقاء کے ساتھ حاضر ہوئے، اسلام لائے اور آپ کے بارے میں ایک قصیدہ لکھا، ابوقیس صرمد رضی اللہ عنہ کا یہ قصیدہ، ابن اسحاق کی روایت سے، ابن ہشام نے اپنی ”السيرة النبوية“ اور ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ الامم والملوک میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے، ابن عیینہ کے حوالے سے، ”الاصابة فی تميز الصحابة“ میں لکھا ہے کہ جبرالامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، تاریخ کے ایک ماخذ کی حیثیت سے، اس کی اہمیت کے پیش نظر، بڑے اہتمام کے ساتھ، ابوقیس صرمد کے پاس جا کر یہ قصیدہ اُن سے حاصل کیا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اگر ابھی تک مصر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب فوج مکہ کے بعد ہی برپا ہوا تھا، تو اس قصیدہ کی روشنی میں دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے، اور اس کے برخلاف اس انقلاب کے معنی شاہد اور حضور مصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اس کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں، اُن کا ارشاد ہے :

فَوَيْ فِي قَرْنِشٍ بَضْعَ عَشْرَةِ حِجَّةٍ   يَذْكُرُ، لَوْ يَلْقَى صَدِيقًا مَوَاتِيًا
تَبَّ دَسَّ سَالٍ سَاحِلٍ زَيْدَهُ عَرَمِيَّ مَكٍّ،   قَرْنِشٍ فِي اسِّ امِيدٍ، لَوْ كُنْ نَصِيتُ كَرْتِي
رَهَبٌ كَرُوْنِي سَامِعِي، كَرُوْنِي اَنْ   رَ كَ اَعْيَانِ دَاكِبَرٍ، فِي لَمَّ جَانِيَّ

ويعرض في اهل المواسم نفسه   فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا

”اور حج کے موقع پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن نہ کوئی پناہ دینے والا ملا، اور نہ کوئی ایسا شخص، جو آپ کے ساتھ حق کا حامی بن کر کھڑا ہو جاتا۔“

فلما اتانا، اظهر الله دينه فاصبح مسرورا بطيبة، راضيا
”لیکن اس کے بعد، جب ہمارے پاس آئے، تو اللہ نے یہاں اپنے دین کو غلبہ عنایت فرمایا۔
چنانچہ طبیعت اس بستی سے، آپ ہر لحاظ سے، خوش اور ہر لحاظ سے، راضی ہو گئے۔“

یہ ابوقیس صرصر بنی اللہ عنہ کے اشعار ہیں۔ دیکھ لیجیے، وہ پوری صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے، تو طبیعت کی اس بستی میں ’اظهر الله دينه‘، ”اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔“ اس میں شبہ نہیں کہ اس انقلاب کے عینی شاہد اور ایک صحابی رسول کے بعد، کسی دوسرے کی رائے اب بات کی قوت میں کوئی اضافہ نہ کرے گی، لیکن، اتمام حجت کے لیے، اتنی بات اور سن لیجیے کہ سلف و خلف میں تاریخ و سیر کے علما اور محققین بھی، ابوقیس صرصر ہی کی طرح، صرف حکومت ہی نہیں اس حکومت میں دین حق کے غلبہ کا تذکرہ، کم و بیش، انہی الفاظ میں، اور اسی وضاحت سے کرتے ہیں۔
چنانچہ دیکھیے، اسلامی تاریخ کے پہلے سیرت نگار، اس فن کے امام الائمہ اور سیرت کی ام الکتاب، ”الغازی“ کے مصنف، ابن اسحاق، اس کے بارے میں لکھتے ہیں،

فلما اطاعت برسول الله صلى الله عليه وسلم داره، واظهر الله بهادينه، وسره بما جمع اليه
”چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دارالہجرت میں، پوری طرح مطمئن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور مہاجرین و انصار کو آپ کی قیادت میں جمع کر دیا، اور آپ اس بستی سے راضی ہو گئے، تو بنو عدی بن النجار کے ابوقیس صرصر النجار - (السيرة النبوية، ابن هشام، ج ۱، ص ۱۵۲) بن ابی انس نے آپ کے بارے میں شعر کہے۔“

یہ دوبار اول کی بات ہوتی۔ ہمارے اس زمانے میں، عالم اسلام کے طویل القدر عالم اور مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی، ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، ریاست مدینہ میں، حمد بہ عہد، اس انقلاب کی سرگزشت، اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”تفہیم القرآن“ میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

”مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت، ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، مگر میں تو مسلمانوں کی اصولی دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ، جو اسلام قبول کر چکے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر، ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے، ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، قرآنہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایت دینی شروع کیں اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے؟“ (ج ۱، ص ۴۷)

”یہ تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدر نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، اب یہ وقت آگیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف کنہ کے قریب تک پھیل گئی۔“ (ج ۱، ص ۴۲۵)

”پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق، مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی، جو زندگی کی تمام تفصیلات میں، دوسروں سے الگ، اپنی ایک امتیازی نشان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، جہیزیں، اب سادات، خیر مسکوں سے بالکل ممتاز تھے تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور غارِ اباہامت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر لڑکا اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی و فوج داری بڑی مد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ بین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی اور استیذان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی، ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بل پال، کھانے پینے، وضع تلع اور رہنے سنے کے طریقے تک، اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد، غیر مسلم دنیا، اس طرف سے تقاضی دیکھ کر ہر چکی تھی کہ یہ لوگ، جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے، پھر کبھی ان میں آئیں گے؟“ (ج ۱، ص ۴۲۵)

یہ سیرت کے حقائق ہیں۔ بات اگر دلیل و برہان کی ہوتی، تو یہاں ختم ہو جاتی، لیکن معاملہ ان لوگوں سے آپڑا ہے، جو آفتاب کے وجود پر حجت کرتے اور مانی ہوئی باتوں کو بھی، مان کر نہ دینے پر اصرار کر رہے ہیں، اس وجہ سے، اس کے بعد، اب ہم فقہ اسلامی میں، اس حکومت کی اساسات بیان کریں گے۔

اسلامی شریعت سے واقف، ہر صاحب علم جانتا ہے کہ اس میں جمعہ، زکوٰۃ، فتنہ، قتال اور اقامت حدود، یہ پانچ حکم ایسے ہیں، جن کے لیے سلطان، یعنی اقتدار اور صاحب اقتدار کا وجود، ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ، جمعہ کے بارے میں، یہ شرط بیان نہیں کرتے، لیکن اسلامی تاریخ میں فقہ واجتہاد کے امام اللہ، ابوحنیفہ نعمان بن ثابت، نہ صرف یہ کہ اسے ایک شرط لازم قرار دیتے، بلکہ اس کے ساتھ جمعہ کی شرائط میں سے ایک دوسری شرط، "مصر جامع" کی تصریح ہی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے، جہاں امیر المؤمنین کی نیابت میں، ان کا کوئی عامل، پورے اختیارات کے ساتھ موجود ہو۔

چنانچہ یہ بالکل مسلم ہے کہ نماز جمعہ کا خطبہ اور اس کی امامت، اسلامی شریعت میں، سربراہ حکومت اور اس کے عمال ہی کا حق ہے۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ، بالجبر، صرف حکومت ہی وصول کر سکتی ہے اور یہ صرف اسی کی قوت اور اسی کا اقدام ہے، جس کے نتیجے میں، اگر کوئی علاقہ مفتوح ہو جائے تو اس کے اموال نے اور ضمیمت قرار پاتے ہیں۔ قتال صرف اسی کے فیصلے اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور لوگوں پر اقامت حدود کا اختیار بھی، خدا کی اس زمین پر، صرف اسے ہی حاصل ہے۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسلم ہے، اور کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ شریعت کے یہ پانچوں حکم فتح مکہ سے بہت پہلے، مدینہ اور اس کے اطراف میں نافذ ہو چکے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جمعہ، بیعت عقبہ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یثرب میں قائم کر دیا گیا تھا۔ جہاد و قتال کے اقدامات، ہجرت کے پہلے ہی سال، مدینہ میں شروع ہو گئے تھے۔ بنو نضیر کے اموال، ربیع الاول میں ہجری میں جب ان کا محاصرہ ہوا تو فتنے قرار پا گئے تھے۔ زکوٰۃ کی تحصیل کا بندوبست ۵ اور ۶ کے درمیان کسی وقت قائم ہو گیا تھا، اور زنا، قذف، چوری اور حرابہ کے جو مجرم اسی ۵ اور ۶ کے بعد، قانون کی گرفت میں آئے، ان پر حدود الہی، پوری قوت سے نافذ کر دی گئی تھیں۔

یہ دونوں باتیں بالکل مسلم ہیں۔ لہذا، ان کا یہ لازمی نتیجہ بھی، ظاہر ہے کہ بالکل مسلم ہونا چاہیے،

اور مذاق یہ ہے کہ اس امت کے ہر دور میں بالکل مسلم ہی رہا ہے کہ فقہ واجتہاد کے اندر، جب ان احکام کو اپنی اصطلاح میں مکرول الی السلطان قرار دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب علم، قرآن مجید میں، اس طرح کے احکام سے متعلق آیتیں سنتے ہی، بغیر کسی تردد کے، جان لیتا ہے کہ ان کے مخاطب، مسلمانوں کے امراء و حکام ہیں، تو یہ ان کی طرف سے گویا، اس بات کا اعلان ہے کہ جمعیت عقبہ کے بعد، اور فتح مکہ سے پہلے، مدینہ میں ایک باقاعدہ حکومت کا وجود، ان کے نزدیک، ایک ایسی حقیقت ہے، جس کے بارے میں دلائل نہیں ہو سکتیں۔ اب اگر جمعا ص اپنی کتاب، احکام القرآن میں لکھتے ہیں:

وقد علم من فترع سمعه
هذا الخطاب من اهل العلم
ان المخاطبين بذلك هم الائمة
دون عامة الناس، فكان تقديره:
فليقطع الائمة والحكام ايديهما
وليجمعدها الائمة والحكام

حکام ان کی پیٹھ پر تازیانے بربادیں؟ (ص ۳۵، ۲۸۳)

یہاں مدینہ سے متعلق، یہ قرآن مجید، سیرت نبوی اور فقہ اسلامی کے حقائق ہیں۔ انھیں سامنے رکھیے، اور اس کے بعد آئیے، اب اُن دلیلوں کا جائزہ لیں، جو ان سب سے قطع نظر کر کے، تاریخ کی اس سلسلہ حقیقت کو جھٹلا دینے کے لیے، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون میں پیش فرمائی ہیں۔

ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ شوال ۲، ہجری میں، غزوہ اُحد کے موقع پر، عبداللہ بن ابی، اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر، مین میدان جنگ سے واپس ہو گیا۔ اسی طرح ۶ ہجری میں، مدینہ اور اس کے اطراف کے کچھ لوگ اس اندیشے سے، آپ کے ساتھ عمرو کے لیے نہیں نکلے کہ ان کے نزدیک، اس سفر میں، آپ اور آپ کے ساتھی، گویا، موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ لیکن آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ درال حالیکہ، اس وقت، اگر کوئی باقاعدہ حکومت، مدینہ میں قائم ہوتی، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا کڑاٹا ڈنکا بٹل ہوتا، اور ان دوسرے لوگوں کو بھی، لازماً، کوئی سزا دی جاتی، جو عمرو کے اس سفر میں پیچھے رہ گئے تھے۔ چنانچہ یہ محض مغالطہ ہے، جو بعض لوگوں کو معلوم نہیں، کس طرح

لاحق ہو گیا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں کوئی حکومت قائم نہ ہوئی تھی، اور رسالت مصلی اللہ علیہ وسلم اس حکومت کے امام و فرمان ہوا تھے۔

اس دلیل کو دیکھیے، اس پر اب اُن کی خدمت میں کیا عرض کیا جائے۔ وہ، شاید، نہیں جانتے کہ نفیر عام کے موقع پر، جہاد و قتال میں شرکت سے گریز، اخروی نتائج کے لحاظ سے تو، بلاشبہ ایک سنگین جرم ہے، اور کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کسی حال میں بھی، اس کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اسلام میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے اس کا نفاذ ضروری تھا، اور یہ جب نافذ نہیں ہوئی، تو اس ریاست کا وجود ہی ثابت نہیں ہوا۔ اُن کے لیے تو یہ، غالباً، الگشت ہی ہو گا، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس پر کسی حد کا ہونا تو ایک طرف، اسلامی شریعت میں، یہ سراسر سے کوئی جرم مستلزم سزا یا قانون کی زبان میں، قابل دست اندازی حکومت جرم (crime) ہی نہیں ہے کہ اس پر کسی شخص کو کوئی سزا دی جاسکے، لہذا کسی غزوہ کے موقع پر، اگر کچھ لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے یا عمرو کے لیے آپ کے ساتھ نہیں نکلے، تو دنیا کی حکومتیں جرحا نہیں کریں، اسلام کے ضابطہ حدود و تعزیرات میں، اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ تھی کہ آپ انہیں کوئی سزا دے سکتے، یہ فاکٹر صاحب کی غلط فہمی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، اہل بن امیہ، ملوہ بن ربیع اور کعب بن مالک کے مقابل پر، اُن کے مقابلہ کے، وہ کوئی قانونی سزا کہتے ہیں، جو اس جرم کی پاداش میں، سربراہ حکومت کی طرف سے، اُن پر نافذ کی گئی۔ وہ سورۃ توبہ کی آیات ۱۰۶ اور ۱۱۸ پڑھیں، قرآن مجید، اس معاملے میں، باطل واضح ہے کہ ان تینوں حضرات کا یہ مقدمہ، آسمان کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس کا فیصلہ بھی وہیں سے صادر ہوا۔ یہ سزا انہیں پروردگار نے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے، اُن پر نافذ کیا، اس سے اُن کی دہائی کا فیصلہ بھی، اُن سوائے اظہاک کی اسی عدالت سے سنایا گیا، اور انہیں بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اب آخرت میں، اُن کے اس جرم پر، کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ رسالت مصلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اسی طرح اُمدت تھے، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر، قریش کہہ کی شرائط ان لینے کے لیے اُمدت تھے، چنانچہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا: خدا کی طرف سے، اور اس کے بعد سورۃ توبہ کی یہ آیتیں

سنائیں :

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا
حَتَّى إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنَّوْا أَنْ لَا
مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْكَوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اور ان تینوں کو بھی اللہ نے صاف کیا، جن
کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب
زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ
ہو گئی، اور ان کی جانیں ان پر بارہونے لگیں
اور انہوں نے جان لیا کہ خدا سے خدا کے سوا،
بھیس کوئی معاف نہیں ہے، تو اللہ نے ان پر
نظر عنایت کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک،
اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم

(۱۱۸: ۹)

فرمانے والا ہے :

تاہم اس میں شبہ نہیں کہ غزوہ اُحد کے موقع پر، عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، چونکہ مین میدان
جنگ سے واپس ہوئے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس پر کچھ ماضیہ کر
کتے تھے، لیکن قرآن مجید میں بتا ہے کہ نظمِ اجتماعی کے مصالح کی رعایت، اور ان منافقوں پر، اتمامِ حجت
کی غرض سے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس معاملے میں بھی معذور و درگزر ہی کا رویہ اختیار
کیا جائے، ان کے لیے استغفار کی جائے، اور ریاست و حکومت کے معاملات میں، حسبِ سابق، انہیں
شریکِ مشورہ رکھا جائے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَإِذَا رَاحَتْهُمُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ
لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطَّاعًا يُعْلِظُ
الْقَلْبَ لَافْتَقُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔
یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے نرم
ہو۔ تم اگر دشتِ غرادرِ سخت دل ہو، تو یہ
تصاے پس سے منتشر ہو جاتے۔ اس لیے اب
بھی، ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت
چاہو اور نظمِ اجتماعی کے معاملے میں ان سے مشورہ

لیتے رہو۔

(۱۵۹: ۳)

۱۔ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ۲/۲۵، ص ۳۹۸۔

اسلام امین احسن اسلامی، اس آیت کی تفسیر میں، لکھتے ہیں :

”عام افراد کی طرح، ارباب اقتدار و سیاست کے لیے بھی پسندیدہ مدش زنی و چشم پوشی کی مدش ہے۔ اسی سے افراد میں حسن و حسن اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، جس سے اجتماعی نظام میں وحدت، قوت اور استحکام کی برکتیں ظہور میں آتی ہیں۔ سختی اور سخت گیری اس کی غفلت میں نہیں بلکہ اس کے عناصر میں سے ہے۔ جس طرح صحت کے لیے اصل شے غذا ہے، لیکن کبھی کبھی کبھی مرض کے علاج کے لیے دوا کی بھی ضرورت پیش آجاتی ہے، اسی طرح اجتماعی نظام میں اصل چیز نرمی ہے۔ سختی کبھی کبھی ضرورت کے تحت اختیار کرنی پڑتی ہے۔“ (تذکرہ قرآن، ج ۲، ص ۲۱۰)

اس سے واضح ہے کہ یہ اس نوعیت کی کوئی بے بسی نہ تھی کہ آپ کا اقتدار، چونکہ، ابھی ان پر قائم نہ ہوا تھا اس وجہ سے، آپ کے لیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، بلکہ چشم پوشی اور مسامحت تھی، اور اس لیے تھی کہ دین و شریعت اور ریاست و حکومت کی مصلحت کا تقاضا، اس وقت یہی تھا کہ رسالتِ مصلی اللہ علیہ وسلم، ان کے معاملے میں، یہی رویہ اختیار کریں۔

اُن کی دوسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی ساری شرارتوں اور ایذا سائیل کے باوجود، جب کہ بیتہ عائشہ پر تہمت کے معاملے میں، اس کی فتنہ پردازی کے نتیجے میں، حضور ربیان ملک کے اٹھے کہ : تو گو، کون ہے؟ جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے، جی نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر، مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے، آپ کے لیے یہ لیکن نہ ہوا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ پھر کیا یہ حکومت ہے؟ اور کیا کوئی حکمران ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ایک بدترین مخالف کے مقابلے میں، اس طرح بے بسی ہو جائے؟

ہمارا خیال ہے کہ یہ، غالباً، افتادِ طبع ہی کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب حکومت اور مسامحت کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھ سکتے۔ ان دونوں کا اجتماع، اُن کے نزدیک، ہر حال میں، اجتماعِ نفیضین ہی ہے۔ چنانچہ اپنی ان دلیل میں، جہاں دیکھیے، وہ اسی بات پر مصر نظر آتے ہیں کہ اگر حکومت ہے، تو مسامحت اور معنور و رگزر کے لیے، کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مسامحت اور رگزر ہے، تو حکومت کسی حال میں نہیں مانی جاسکتی۔ عبداللہ بن ابی کی ایذا سائیل اور شرارتوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا وہ یہ کیرل اختیار کیا اور اسے کوئی سزا کیوں نہیں دی؟ یہ واقعہ ہے کہ اس کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد، سیاسی

مصلحت کی ناکثرتوں سے واقف، شرف، اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کی جمیعت اور ریاست مدینہ کے نظم اجتماعی کو تصرف و انتشار سے بچانے کے لیے، حکومت و اقتدار کے باوجود، قرین مصلحت دیکھ ہی تھا کہ اس کے خلاف کسی کا ردائی سے اجتناب ہی کیا جائے۔

اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ ام المؤمنین، سیدہ عائشہ پر تمت کے معاملے میں، ایک مجلس کی جو ردوائے خود سیدہ ہی کی روایت سے بیان ہوئی ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ: "وگو، کوں ہے، جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے، جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر، مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے، تو اسید بن خنیر نے اٹھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، تو ہم اس کی گردن مار دیں، اور اگر ہمارے بھائی خنزد جیوں میں سے ہے، تو آپ حکم دیں، ہم اس کی تعیل کریں گے۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ، رئیس خندج اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے کہا: تم مجھوٹ کہتے ہو، تم اسے ہرگز نہیں مار سکتے، تم اس کو مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خندجی ہے۔ وہ اگر تمہارے قبیلے سے ہوتا، تو تم کہی یہ نہ کہتے؟ اسید بن خنیر نے اس کے جواب میں کہا: تم منافق ہو! اسی لیے منافقوں کی حمایت کر رہے ہو؟ اس پر مسجد میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور قریب تھا کہ اس و خندج آپس میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور منبر سے اتر آئے۔^۱

یہ عباد اللہ بن ابی کی سیاسی حیثیت اور اس کے خلاف کسی اقدام کے نتائج و محاقب تھے۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موقع پر خاموش ہو گئے، تو یہ اختیار و اقتدار کے نہ ہونے کی مجبوری نہ تھی، بلکہ ایک قبائلی معاشرے میں قائم حکومت کے سربراہ کا قہر، قدر، مصلحت اندیشی اور حکمت تھی کہ آپ نے جذبات سے مغلوب ہو کر، اس کے خلاف کسی اقدام کا فیصلہ کرنے کے بجائے شہر پریشی اور رسالت کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ غزوہ بنی مصلط سے واپسی پر جب یہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہوا، تو اس کے بارے میں باپنے طرز عمل کی، آپ نے خود ہی مصلحت بیان کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "عمر! کوئی نیل ہے، جس وقت تم اس کے قتل کی اجازت مانگ رہے تھے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے، تو اس پر بہت سی باتیں پھڑکنے لگتیں، لیکن آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔"

۱۔ مسند احمد بن حنبل، ۶، ص ۱۱۶۔

۲۔ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج ۴، ص ۳۷۲۔

ہمارے ڈاکٹر صاحب اس سے بیاست دینہ کا عدم وجود ثابت کر رہے ہیں، لیکن دین کا ایک
جید عالم، اس طرز عمل سے، دیکھے، اسلامی سیاست کے لیے کیا اصول اخذ کرتا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مہتاب
ممدوی، اپنی تفسیر، تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں :

”اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ طرز عمل جہاد بن الی نے
اختیار کیا تھا۔ مگر کئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے، اسی طرح کا رویہ اختیار کر کے، خود قتل کا حق
ہے۔ دوسرے یہ کہ بعض قانونا کسی شخص کے سزا قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے قتل
ہی کر دیا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا قتل کسی ظلم تر نقص کا موجب
قرن بن جائے گا۔ حالات سے آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا دھند استعمال، بعض اوقات، اس
مقصد کے خلاف بالکل اثاثہ پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک
منافی اور ضد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو، تو اسے سزا دے کر، مزید فتنوں
کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر یہ ہے کہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ، اس اصل سیاسی طاقت کا
استیصال کر دیا جائے، جس کے بل پر وہ خرابی کر رہا ہو۔ یہی مصلحت تھی، جس کی بنا پر حضور نے
جہاد بن الی کو اُس وقت بھی سزا دی، جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے، مگر اس کے
ساتھ ہمارے جرمی کا سوا کچھ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دین سال کے اندھ دینہ میں، منافقین کا زور
ہیش کے لیے، ٹوٹ گیا۔ (ج ۵، ص ۵۱۴-۵۱۵)

ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے مختلف سزاؤں و عذبات میں انصار
کے کوئی خدمت نہیں لی، اور غزوہ بدر کے موقع پر بھی، خود انصار کی طرف سے تعاون کی پیش کش کے مستلزم تھا
جب کہ مہاجرین ان سب مہمت میں شامل ہوئے، اور آپ نے ان کو شامل رکھا۔ لہذا یہ اگر کوئی حکومت ہوتی
تو مہاجرین و انصار کے مابین اس طرح کا کوئی فرق، ہرگز، رہا نہ نکھا جاتا، اور جس سے جو خدمت بھی لی جاتی باقی
یکساں اور برابر کی سطح پر لی جاتی۔

ڈاکٹر صاحب جانتے دیں، تو ہم ان سے یہ پوچھنے کی جسارت کریں کہ یہ قاعدہ کلیہ علم سیاست کی
کس کتب میں لکھا ہوا ہے کہ فوجی خدمات کے معاملے میں، کوئی حکومت، اپنے شہریوں کے مابین کسی قسم کا کوئی
فرق رکھ نہیں سکتی، اور اگر کسی جگہ یہ فرق موجود ہو، تو حکومت کا وجود ہی ثابت قرار نہیں پایا، یا قاعدہ یہ ہے کہ ان

کا یہ مقصد ہی بالکل بے بنیاد ہے۔ دوسری حکومتوں کے معاملات، تو ہم ابھی آگے زیر بحث لائیں گے، لیکن جہاں ایک اسلامی حکومت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو ہر صاحب علم جانتا ہے کہ جس شریعت پر وہ قائم ہوئی، اس میں جہاد و قتال، چونکہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہی نہیں، ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، اس وجہ سے اس حکومت کے غیر مسلم شہری، اس کی رو سے، فوجی خدمات سے مستثنیٰ ہیں۔ دفاع و محکمات کے لیے تو، جو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت اپنی خدمات پیش کریں، اور وہ قبول کر لی جائیں، لیکن جہاد اگر دفاع سے آگے، غلبہ دین کے لیے ہو، تو اس میں، ظاہر ہے کہ کسی غیر مسلم کو شرکت کی دعوت ہی نہیں دی جاسکتی۔ پھر معاملہ صرف غیر مسلموں ہی کا نہیں، غزوہٴ تبوک کے موقع پر تو ڈاکٹر صاحب بھی مانتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن ہر صاحب علم جانتا ہے کہ وہ منافقین جو اس میں شریک نہیں ہوئے، قانون کے لحاظ سے، وہ اگرچہ، اس ریاست کے مسلمان شہری تھے، مگر قرآن نے حکم دیا کہ وہ اب آئندہ کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا:

فَاسْتَأْذَنُوكَ لِيَخْرُوجَ فَعَلْنَا
لَنْ نَخْرُجَوا مَعَهُ أَبَدًا
وَلَنْ نَقَاتِلَوا مَعَهُ عَدُوًّا
وَلَنْ نَكُونُ مَعَهُ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
فَافْعَلُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ (التوبہ: ۱۹)

”پھر وہ تم سے جہاد میں نکلنے کی اجازت مانگی
تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں
نکل سکتے اور میرے ساتھ ہر کسی دشمن سے
لا سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب
بھی بیٹھ رہنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔“

چنانچہ انصار مدینہ کو بھی، اللہ تعالیٰ نے، اگر، ان کے نو مسلمان ہونے کی وجہ سے ایمان و اسلام میں ضروری تربیت سے پہلے، قتال کی اجازت نہیں دی، تو یہ دین و شریعت کے فہم کا کوئی اچھا نمونہ نہیں ہے کہ اس سے ریاست مدینہ کے وجود ہی کی نفی کر دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر صحیح پہلو سے غور کرتے، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ اس سے ان کا موقف نہیں، بلکہ حکمت و شریع کا یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ قیام حکومت کے بعد بھی، سوسائٹی کے مختلف طبقات پر، دینی ذمہ داریوں کا بوجھ، ان کے حالات کے لحاظ ہی سے ڈالنا چاہیے۔ جہاد و قتال کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت، اسی حکمت کے ساتھ نازل کی۔ لفظ، ریاست مدینہ کے تمام مسلمان شہریوں کو قتال کا حکم، ہجرت کے کم و بیش ڈیڑھ سال بعد، جب یا شبانہؓ کو ہجری میں دیا گیا، قرآن مجید میں یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۰ میں آیا ہے۔ اس سے پہلے، انہیں قتال کا جو حکم سورہ تہ

کی آیات ۴۰، ۳۹ میں نازل ہوا، اس میں دیکھ لیجیے، صاف فرمایا ہے کہ یہ صرف اُن مہاجرین ہی کے ساتھ خاص ہے، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ اس صورت حال میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ آپ انصاریہ کو اس زمانے میں، کسی سرے پر بھیجے یا کسی غریب میں ساتھ لے جاتے۔ ارشاد ہوا ہے :

اُوْنِ لِلَّذِيْنَ يُفْتَنُوْنَ بِاَنَّهُمْ
فُطِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ
لَقَدِيْرٌ۔ وَالَّذِيْنَ اٰخَرِيْهِمْ
وَيَايِهِمْ يَكْبُرُ حَقِّيْ الْاَآءِ
فَقُوْا رَابَتْكَ اللّٰهُ۔
”وہ لوگ جن سے لڑا جائے، انہیں جنگ کی
اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں۔ اللہ
یقیناً، اُن کی مدد پر پوری قدرت رکھتا
ہے۔ وہی جو انہیں اپنے گھروں سے نکال دیے
گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا

(الحج ۱۲، ۳۹-۴۰) رب اللہ ہے :

اُن کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ مدینہ میں، خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی اپنی عدالتیں قائم تھیں اور لوگوں کو اس بات کا اختیار تھا کہ چاہیں تو اپنے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں، اور چاہیں تو یہودیوں کی عدالتوں میں لے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اُن کے مقدمات لینے یا نہ لینے کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی۔ پھر کیا اس صورت حال میں یہ مانا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ حکومت تھی؟ اور کیا کوئی حکومت ایسی بھی ہو سکتی ہے، جس میں شہریوں کو، اس طرح کے اختیارات حاصل ہوں، اور جس میں خود سربراہ مملکت کے لیے یہ بات ہمار کی جائے کہ وہ، اگر چاہے تو اُن کے مقدمات سننے سے انکار کر دے؟

ڈاکٹر صاحب ہمارے بزرگ ہیں۔ سو وہ ادب نہ ہیں، تو ہم اُن کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ اُن کی اس دلیل سے اُن کا موقف تو کیا ثابت ہوتا، یہ بات، البتہ، ثابت ہو گئی ہے کہ اسلامی شریعت اور اس کے علوم و معارف سے اُن کی اجنبیت میں، وقت کے ساتھ، اضافہ ہی ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ، شاید، اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ شریعت کی رو سے، یہ حق، اسلامی حکومت کے خیرِ مسلم شہریوں کو ہر جگہ اور ہر زمانے میں دیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے دینی اور شخصی معاملات سے متعلق، مقدمات کے لیے اپنی عدالتیں، اپنے اہتمام میں قائم کر سکتے، اور یہ قانون بنایا جاسکتا کہ ان عدالتوں کی موجودگی میں، اگر کوئی اپنا

مقدمہ وہ مسلمان امر و احکام کے سامنے پیش کریں، تو اس مقدمہ کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ، یہ امر و احکام، اپنی صواب و عین کے مطابق، کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سید سابق "فقہ السنۃ" میں لکھتے ہیں:

أما ما يتصل بالشعائر الدينية   بسببہ وہ معاملات جو عقائد و عبادت کی
من عقائد و عبادات وما يتصل   نوعیت کے دینی شعائر یا نکاح و طلاق کی قسم
بالأمر من زواج وطلاق، فلهم   کے عائلی مسائل سے متعلق ہیں، قرآن میں انہیں
فيها الحرية المطلقة تبعاً للتاعدة   پوری آزادی حاصل ہے گی، اس کی بنیاد
الخصية المقررة: اتركوه وما   فقہ اسلامی کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کے دینی
يدينون: وان تخافوا اليساقلنا   معاملات میں کسی نوعیت کی کوئی مداخلت
ان تخفكم لهم بمقتضى الإسلام   نہ کی جائے، تاہم وہ، اگر اپنا کوئی مقدمہ بہار
او من فنى ذلك.   پس لے کر آئیں گے، تو ہمیں حق ہے کہ ہمیں
قوانین شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیں
(۶۵، ۳۵)

اور چاہیں تو یہ مقدمہ لینے سے انکار کر دیں:

چنانچہ یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ صرف عبد رسالت ہی میں نہیں، اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اپنی حکومتوں میں غیر مسلم رعایا کے لیے، بالعموم، یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس کی تفصیلات تاریخ کی اہم کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ پھر یہ معاملہ صرف اہل کتاب ہی کے ساتھ خاص نہیں رہا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں، تمام مؤرخین متفق ہیں کہ اس نے سندھ اور ملتان کی فتح کے بعد، ہندوؤں کی عدالتیں بدستور قائم رہنے دیں، ترکوں کے متعلق بھی معلوم ہے کہ انہوں نے دوسیلوں اور یونانیوں کو اپنی سلطنت میں بھی مراعات دیں۔ ڈاکٹر محمد عیاد اللہ، اپنی کتاب، "محمد نبوی میں نظام حکمرانی کے معنوں قرآنی تصور مملکت" میں لکھتے ہیں:

"آنحضرت کا یہ طرز عمل، بعد میں مستقل قانون بن گیا کہ غیر مسلم رعایا اور مسلمانوں سے ان کا شخصی قانون ہی متفق ہوا اور اس غرض کے لیے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں، اس چیز نے خاصی ترقی کر لی تھی، اور ان کی عدالتوں کے احکام بھی، ہم ملت ہی مقررہ ہوتے تھے۔"

(ص ۱۵۷)

اسی ضمن میں، انھوں نے فرانسیسی قلمروں تاریخ و جغرافیہ لکھنے سے کاراحت سسکی کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، جس میں وہ کہتا ہے :

”مسلمانوں کی سب سے اہم جدت، جس کا یہ قبولی دنیا تہمیل نے دلی خوشی سے استقبال کیا، یہ تھی کہ ہر مذہب کے پیروں کو، ایک خود مختار وحدت قرار دیا جائے اور اسی مذہب کے روحانی سرکاروں کو، ایک بڑی تعداد میں، دنیاوی اور عدالتی اقتدار عطا کیے جائیں۔“

(ص ۱۳۹)

اب رہی یہ بات کہ ریاست مدینہ میں مسلمان بھی، اپنے مقدمات، یہود کی عدالتوں میں لے جانے کا اختیار رکھتے تھے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کی غلط فہمی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابتدائیں کچھ منافقین اس جرم کے مرتکب ہوئے، لیکن قرآن مجید نے انھیں صاف بتا دیا کہ یہ منافقت ہے، اور اس وقت، اگرچہ اس معاملے میں پیغمبر، اعراس ہی کی ہدایت ہے، مگر انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس تمام کی الطافرت کے ساتھ وہ مسلمان قرار نہیں پاسکتے۔ قرآن مجید کے اس مرتجہ ارشاد کے بعد، ظاہر ہے کہ اس ریاست کا کوئی مسلمان شہری یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ نسا کی آیات ۵۹ سے ۶۵، اسی معاملے کی تفصیل میں نازل ہوئی ہیں۔ انھیں دیکھیے، ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ
أَنْتُمْ جَاءَكُمْ فَاسْتَفِرُّوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْحَدَّوَاللَّهِ
تَوَابًا رَحِيمًا. فَلَا وَرَيْكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي شَيْءٍ
مَنْعَرَبَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا رَحِيمًا فُضِّيتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

اور ہم نے ہر رسول بھی بھیجا، اسی لیے بھیجا ہے
کہ اللہ کے حکم سے، اس کی اطاعت کی جائے۔
اور وہ جب اپنی جائزوں پر یہ ظلم کر بیٹھے تھے اس
وقت، اگر تمہارے پاس آجائے اور اللہ سے تیری
مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا تو،
یقیناً اللہ کو بڑا قور قبول کرنے والا اور بڑا مہربان
پاتے۔ پس نہیں، اسے پیغمبر میرے ہمدرد و مددگار قسم
یہ کبھی مرضی نہیں ہو سکتے، جب تمہارے اختلافات
میں تمہاری کو حکم نہ مانیں اور جو کچھ تم فیصلہ کرو، اس
پر اپنے دلوں میں کوئی ٹھکی مٹھکی کے بغیر اسے

(۲۴۱-۲۵)

سرپرست تسلیم نہ کر میں:

اس دلیل کی حقیقت یہ ہے۔ لیکن کیا بعید ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بے فرائیگیں کہ اس خلافت راشدہ، امویہ، عباسیہ اور عثمانیہ میں بھی غیر مسلموں کی عدالتیں اگر اس طرح قائم تھیں، تو یہ بھی درحقیقت کوئی مکروت نہیں، بلکہ اپنے دور کی انقلابی جماعتیں ہی تھیں، جنہیں یہ اہل دنیا معلوم نہیں، کس طرح حکومتیں، ریاستیں، سلطنتیں سمجھتے، اور اس طرح، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں، تاریخی حقائق "کامن سہنڈر" ہیں۔

یہ ڈاکٹر صاحب کے دلائل کی کل کائنات ہے، جو انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے پیش فرمائے ہیں، جس کی شہادت، جیسا کہ ہم اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے، قرآن مجید، سیرت نبوی اور ائمہ فہم و اجتہاد، پوری صراحت کے ساتھ دیتے، اور جس کے بارے میں، پورے اطمینان کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس امت کی تاریخ میں کوئی ایک صاحبِ علم بھی ایسا نہیں ہے، جس نے کبھی اس کا انکار کیا ہو، بلکہ اس کے باطل برعکس، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور سیرت سے متعلق، سارے اسلامی لٹریچر میں، اس کا ذکر، جہاں کہیں بھی ہوتا، ایک ایسی حقیقت کے طور پر ہوتا ہے، جو کبھی متنازع فیہ نہیں رہی۔

ہر حال، یہی دلائل ہیں۔ دین و شریعت کے نقطہ نظر سے، ان کا جائزہ، ہم نے، پوری تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اب ذرا، ریاست و حکومت سے متعلق اپنے گروپ پیش کے حقائق کی روشنی میں بھی دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہ دلائل کیا وزن رکھتے ہیں۔

اپنے ہم سایہ ہی میں دیکھیے۔ یہ افغانستان کی حکومت، جو معاہدہ پشاور کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور پروفیسر صہنت اللہ مجددی کے بعد، جس کے صدر اب پروفیسر ربان الدین بابانی ہیں، اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ، بالفضل، اپنے دارالحکومت میں بھی، اپنا حکم، ابھی پوری طرح منوالینے پر قادر نہیں ہو سکی۔ اسے کابل سے باہر نکلنے کے لیے بھی، مہینوں، حزب اسلامی کے رہنما، گلبدین حکمت یار کے پرہیزگارہ داری کا محتاج رہنا پڑا ہے۔ اس کے دائرہ اختیار میں شامل، بہت سے علاقوں پر، ابھی تک اس کا حکم مقامی کمانڈروں کی صواب دید ہی کا پابند ہے۔ یہ ابھی تک اپنی فوج، پولیس، عدلیہ، مقننہ اور اس طرح کے دوسرے ادارے بھی، پورے ملک کی سطح پر منظم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی اساس ایک معاہدے پر قائم ہے، اور یہ ابھی تک، اپنے لیے کسی مستقل نظام کا فیصلہ بھی نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود، دیکھ لیجیے پوری دنیا اسے ایک باقاعدہ حکومت کی حیثیت سے تسلیم کرتی

ہے۔ اس کے سربراہ، ہمارے ہاں آئے ہیں تو ہم اپنے مخالف نظریات کے مطابق، انہیں صدر ریاست کا پروٹوکول دیتے ہیں۔ بین الاقوامی اجتماعات اور فاروں میں، اس کے نمائندے، ایک باقاعدہ حکومت کے نمائندوں کی حیثیت سے شامل ہوتے، اور اس کے سفیر دوسرے ملکوں میں، ایک باقاعدہ حکومت کے سفیروں کی حیثیت سے قبول کیے جاتے ہیں۔ غرض کہ ہر جگہ اور ہر لحاظ سے، یہ ایک حکومت تسلیم کی جاتی، اور پوری دنیا میں، کوئی ایک شخص بھی، اس حیثیت سے، اس کے وجہ کار انکار نہیں کرتا۔

اس کے بعد دیکھیے، دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو شکست ہوئی، تو اس پر فاتحین کی طرف سے یہ پابندی لگادی گئی کہ وہ اپنے لیے کسی قسم کی کوئی فوج نہیں رکھ سکتا۔ ۱۸۵۶ء تک، برصغیر میں کمپنی کی حکومت اپنے کسی ہندوستانی سپاہی کو سندھ پار بھیجے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ برطانوی ہند میں بھوپال، حیدر آباد اور بہاول پور کی ریاستوں سے ہم سب واقف ہیں۔ اس طرح کی دسیوں ریاستیں، اس وقت، برصغیر میں، موجود تھیں، مگر بین الاقوامی تعلقات اور صلح و جنگ کے معاملات میں آزادی تو خیر بڑی بات ہے، اپنے اندونی معاملات میں بھی، وہ اپنی المانع، کہاں تک آزاد تھیں، اس سے ہر شخص جانتا ہے۔ خود ہمارے ملک میں مسٹر کٹر کی حکومت، اس وقت اسی حیثیت سے قائم ہے۔ لیکن کیا کسی شخص نے کہی یہ کہا ہے کہ اس صورت حال میں، انہیں حکومت ہی نہیں مانا جاسکتا؟

اسی طرح دیکھیے، یہ ریاست پاکستان، جرم ۱۹۴۷ء سے، ایک باقاعدہ حکومت کی حیثیت سے قائم ہے، اس کے بارے میں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اس کے حدود و ملکیت میں سیٹکڑوں مربع میل پر پھیلے ہوئے، قبائلی علاقے ہیں، اس کی انتظامیہ، وہاں کے مقامی سرداروں ہی کے ذریعے سے اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے۔ اس کی سپریم کورٹ ملک کا حکم، وہاں کے باشندوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی مجرم، کسی شخص کو قتل کر کے، کسی کے گھر میں ڈاکا ڈال کر، کسی عورت یا مرد کو اغوا کر کے، وہاں چلا جائے، تو اسے عام طریقے پر گرفتار نہیں کیا جاسکتا، اس علاقے کی یہ حیثیت، ہمارے دستور میں، پوری صراحت کے ساتھ لائی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود، حکومت پاکستان، ہر حال، حکومت ہی ہے، اور اس کی اس حیثیت کے بارے میں، کسی شخص کو، کبھی کوئی تردد لاحق نہیں ہوتا۔

پھر دیکھیے، جی ایم سید اسی حکومت کے ایک شہری ہیں۔ وہ، برطانیہ، ریاست پاکستان کو توڑ دینے کے

منصوبے بناتے اور اپنے ان منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اُن کے عزائم کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کی باتیں صرف باتیں ہی نہیں، اُن کی تحریروں کی صورت میں، چھپی ہوئی موجود ہیں۔ ہر شخص مانے گا کہ اُن کا یہ جرم انتہائی سنگین ہے اور اس کی پاداش میں، ریاست انھیں سخت سے سخت سزا دے سکتی ہے۔ مگر دیکھ لیجیے، اس ملک کی حکومتیں، اُن کے معاملے میں، کس طرح چٹم پڑتی اور مسامت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ اس کے نتیجے میں، ریاست پاکستان، اب کوئی باقاعدہ حکومت ہی نہیں رہی۔

یہ سب اس دور کے حقائق ہیں۔ ذرا تصور کیجیے کہ ریاستِ مدینہ کی نفی کے لیے جو منطق ڈاکٹر صاحب نے ایجاد فرمائی ہے، اسے مسترد کر کے، اگر کوئی شخص یہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھے اور اس کے بعد ان سے یہ کہے کہ تم انھیں حکومت سمجھتے ہو، کیا کوئی حکومت ایسی اور ایسی بھی ہوتی ہے؟ اس لیے سنو، اور گوشِ حقِ نیرش سے سنو کہ جن شخص انھیں حکومت قرار دیتا، وہ خیالِ خاتم میں مبتلا اور تاریکیِ حقائق کا منہ چڑاتا ہے، تو اندازہ کر لیجیے کہ لوگ، اس کے بارے میں، کیا رائے قائم کریں گے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کو داد دیجیے کہ یہی کام کر کے، انھوں نے اعلان فرمایا ہے کہ اپنے موقف سے اختلاف کرنے والوں کے ہر بار دوڑ کو انھوں نے ہار دینا ہے۔

بات بسی ہو گئی، ہمارا یہ مضمون اس کا متحمل نہ ہو گا، ورنہ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں نے اپنے قیام سے استحکام تک جو مراحل طے کیے، جو شیب و فراز دیکھے، اور استحکام کے بعد بھی، اپنی مصلحتوں کے پیشِ نظر، جن مستثنیات کو، وہ اپنے نظام میں، قائم رکھنے پر مجبور رہی ہیں، ان کی پوری تاریخ ہم یہاں سن دیتے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ اثباتِ دعا کے لیے، یہی چند مثالیں کافی ہیں۔ انہی کی روشنی میں دیکھ لیجیے کہ ڈاکٹر صاحب کس احرام کو ٹھکانے کے لیے کیا سنگریزے نکال کر لائے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ دینِ دشریت کو اُن کے غرض میں اتر کر پڑھنا اور گھننا تو غیر ایک مشکل کام ہے ہی، ان دلیلوں سے تو معلوم ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی حیصہوں کو دیکھنا اور تنقیدی دیر کے لیے، اُن پر غور کر لینا بھی، غالباً شب و روز کی انقلابی مصروفیات میں اب اُن کے لیے ممکن نہیں رہا۔

بہر حال، اس کے بعد، وہ آگے بڑھے۔ غلبہٴ دین کے لیے جماد و قتال سے متعلق، ایک پہرہا پہرہ مضمون سے لیا۔ اس سے وہ جملے، جہاں سے دعا کی وضاحت کر سکتے تھے، ہمیں دلِ دیانت کے ساتھ، الگ کیے۔ اسے اپنے مضمون میں نقل کیا اور پھر فرمایا ہے کہ دیکھو، اس میں جو کچھ تم نے کہا ہے، اس سے جس کی لامٹھی ہاں کی

بہنیں کی تعریفیں خود قسمی پر روشنی اور ہتھیار یہ موقف باطل قرار پاتا ہے کہ اسلامی انقلاب کا لاگو عمل دعوت اور صرف دعوت ہی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا المیہ یہ ہے کہ ان پر کوئی شخص اگر تنقید کر دے تو اس کے نتیجے میں، وہ عمل کی جس کیفیت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں تنقید کرنے والے کے موقف کو پرستنا، سمجھنا اور اپنے اور اس کے درمیان اختلافات و اتفاقی کو ٹھیک ٹھیک متین کر لینے کے بعد، کچھ کٹنا، ان کے لیے، ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ ان کی یہی معذوری ہے، جس کے پیش نظر، ہم جہاد بالسیف کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پوری وضاحت کے ساتھ، اور ایک مرتبہ پھر بیان کیے دیتے ہیں، تاکہ ہمارے مضمون کے اس پیرے سے جو مضمون انہوں نے پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت ہر شخص پر واضح ہو جائے۔

جہاد بالسیف، ہماری تحقیق کے مطابق، قرآن و حدیث کی رو سے، پانچ ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے:

- ۱۔ مملکت کے دفاع کی غرض سے،
- ۲۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے،
- ۳۔ باغیوں کی سرکوبی کے لیے،
- ۴۔ رسول کی ہجرت کے بعد، اس کی قوم کے خلاف، مذہب الہی کے طور پر،
- ۵۔ غلبہ دین کے لیے،

ان میں سے پہلی، دوسری اور تیسری صورت، اس وقت مروج بحث نہیں ہے، چوتھی صورت، ختم نبوت کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہی پانچویں صورت، قرآن کی پھر دو قسمیں ہیں:

ایک، اپنی حکومت کے خلاف،

دوسری، دنیا کی دوسری حکومتوں کے خلاف۔

پہلی قسم کے لیے، ہمارے ان خروج، اور دوسری کے لیے جہاد بالسیف کا کلمہ اللہ کی اصطلاح مشتمل ہے۔

ان میں سے خروج کے بارے میں، اپنے نقطہ نظر کی تفصیل، ہم نے اپنے پہلے مضمون میں کر دی اور اس کی وہ لازمی شرائط بھی وہاں لکھ دی ہیں، جو قرآن و حدیث میں اس کے لیے بیان ہوئی ہیں، یعنی:

اول یہ کہ حکمران کلمہ کفر کا ارتکاب کریں،

دوسرے یہ کہ ان کی حکومت ایک استبدادی حکومت ہو، جو نہ مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی، مادہ نہ ان کی رائے سے، اسے تبدیل کر دینا کسی شخص کے لیے ممکن ہو، سوم یہ کہ خود کے لیے دشمن اٹھے، جس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکے کہ قوم کی دایم اکثریت اس کے ساتھ، اور پہلے سے قائم کسی حکومت کے مقابلے میں، اس کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار رہے۔

اب رہا دوسری قسم، یعنی جہاد لاملائے کا نہ اللہ کا معاد، تو جہاد کی عام شرائط کے علاوہ، خاص اس جہاد کے لیے، جو لازمی شرائط، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اب وہ بھی سن لیجیے؛ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ صرف کافروں ہی کے خلاف ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت، کسی حکومت، کسی مملکت اور کسی ریاست کے خلاف، اس جہاد کی ہرگز، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے جس گاؤں میں انقلاب کے بعد، اس جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو ایک طرف، اسلامی شریعت کی رو سے، پوری ریاست پاکستان بھی یہ حق، ہرگز، نہیں رکھتی کہ وہ اپنے کسی انقلاب کو اس جہاد کے ذریعے سے، مثال کے طور پر ترکی، ایران، افغانستان یا عراق و شام پر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ کافروں کے خلاف ہی، اس جہاد کا حق، مسلمانوں کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ خلافت علیٰ منہاج النبۃ کا نظام، اس امت میں، پوری امت کی سطح پر قائم کر دیں، مادہ اس طرح قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ امت، امت مسلمہ، خیر امت اور امت وسط بن کر دنیا کی تمام دوسری قوموں کے لیے، خدا کی اس زمین پر، دین حق کی شہادت بن جائے۔

یہ اس جہاد کے بارے میں، جہاد الفتنہ نظر ہے۔ اس کے بعد، اب، ہماری وہ تحریر، اس کے بعد سے مباحثہ ساق کے ساتھ اور اس روشنی میں پڑھیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے، اپنے مضمون میں نقل فرمایا ہے، اور پھر فیصلہ کیجیے کہ جس کی لامٹی، اس کی بھینس کی تعریف، کیا امت مسلمہ میں انقلاب سے متعلق، ہمارے اس نقطہ نظر پر، روشنی، اور امت کے اندر انقلاب بذریعہ دعوت کے بارے میں، ہمارا موقف باطل قرار پاتا، اور ڈاکٹر صاحب کی تفسیر کے مطابق، کسی سرسبز سرے کے لیے، فی الواقع، یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک گاؤں میں دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے، انقلاب برپا کر کے، پہلے پھر پھر پاکستان اور پھر پوری دنیا میں، اس کی توسیع کے لیے، جہاد و قتال کا اعلان کر دے؟ ہم نے لکھا ہے۔

”قرآن مجید کی روش سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزیرہ نما سے عرب میں، اس وقت تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح سامور تھے، جس طرح آپ کے بعد آپ کی یہ امت عالم کے آخری کناروں تک اس کی توسیع کے لیے سامور ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ امت اس کے لیے سامور ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ کوئی داعی انقلاب اپنا جتنا مستطعم کر سکے، اندر و قوت کے ساتھ، اسے امت پر مسلط کر دے۔ اس کے لیے سیرت نبوی کی لانڈال جاہلیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اسورہ یہی ہے کہ رحمت اور صرف رحمت کے ذریعے سے، مسلمانوں کو اپنا ہم فرما بنا کر، اُن کی آواز اور مرضی اور ان کی راستے اور مشورے سے پہلے، اسے امت میں بپا کیا جائے۔ اور پھر اگر ضرورت ہو تو جہاد و قتال کے ذریعے سے، یہ امت اپنے فرائض و روادوں کی قیادت میں باطل اسی طرح پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لیے نکل کھڑی ہو، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی قیادت میں روم و ایران کی بادشاہتوں میں، اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے اور اصول خدائے کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا: اسلام لاؤ، جزیرہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ“

اس کے بعد، اصولوں، نصابوں، مضمونوں میں، ہمارے اور اپنے فکر کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ اس مثال میں بھی مخالفت کی دس صورتیں چھپی ہوئی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ: بجا ارشاد فرمایا، مگر گزارش یہ ہے کہ نفس مسئلہ زیر بحث میں بھی، ازراہ عنایت، توفیق کی کوئی صورت دریافت فرمائیے۔ اس لیے کہ وہاں تو صورت حال یہ ہے کہ آپ اس بات پر مصر ہیں کہ اسلامی انقلاب، جب بھی آئے گا، بیعت سیمع و طاعت اور سوا و توسیل کو روکے اصول پر منظم فدا بین کے حکومت کے ساتھ تصادم ہی سے آئے گا، اور ہمیں پورا اطمینان ہے کہ ہمارے اس ملک میں، اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس کے لیے اولاً، اخوت و محبت کے نظم، امر ہم شوریٰ مبینہم کے اصول اور نصرت دین کے جذبہ کی بنیاد پر، ایک ایسی جماعت قائم کی جائے جس میں صحیح اسلامی فکر سے متعلق، اس ملک کی ساری ذہانتیں اور ساری قوتیں اس کام کے لیے جمع ہو سکیں۔

ثانیاً، اس جماعت کی بنیاد کسی خاص شخصیت سے تعلق یا کسی خاص مذہبی فرقے کے تقصبات کے بجائے، ایک ایسے مشورہ پر رکھی جائے، جس میں بالکل تعین طریقیہ پر، یہ بتایا جائے کہ اسلام کی بنیاد پر ہم فی الواقع اس ملک کی معیشت، معاشرت، سیاست، تعلیم و تعلم اور حدود و تقسیمات کے نظام میں کیا

تفسیرت چاہتے ہیں۔

مثلاً، اس جماعت کے لیے یہ لائحہ عمل، ہمیشہ کے لیے، طے کر دیا جائے کہ اس ملک کی اکثریت
جب تک اس کی ہم نواز نہ ہو جائے، اپنے پیش نظر انقلاب کے لیے، یہ دعوت سے آگے، ہرگز، کوئی اقدام
نہ کرے گی۔

رابطاً، اس جماعت کے نظام میں، یہ بات پرورے شرع صدر کے ساتھ مان لی جائے کہ اسلامی
انقلاب جب بھی آئے گا، ہماری کسی اسکیم کے نتیجے میں نہیں، بلکہ خدا کی نصرت سے آئے گا، لہذا اس
کے لیے جہد جہد کا نصب العین ہی اس دنیا میں، یہ ہونا چاہیے کہ علم و اخلاق، بصیرت و صلاحیت اور
سیرت و کردار کے لحاظ سے، ہم اپنے آپ کو، خدا کی نگاہ میں، اس کا اہل ثابت کر دیں۔

ہمارے نزدیک، اس انقلاب کے لیے جہد و جہد کا صحیح لائحہ عمل یہ ہے۔ لیکن اب یہ بھی دیکھ لیجیے
کہ ڈاکٹر صاحب جن فدا بین کے فدیے سے، اسے برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اپنے بعض تازہ
مصنوعین میں انھوں نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت المسلمین اور ایک حزب اللہ ہوتی ہے۔
جماعت المسلمین سے وہ عام مسلمانوں کو مراد لیتے، اور حزب اللہ، ان کے نزدیک، اسلامی انقلاب
کی جہد و جہد کرنے والے فدا بین کی وہ جماعت ہے، جو کسی داعی انقلاب کے حکم پر، اپنا تن من و جان سب
قرban کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بارے میں اُن کا ارشاد ہے کہ اس میں چار اہم خصوصیات،
لازم ہونی چاہئیں۔ انھوں نے لکھا ہے :

”پہلی یہ کہ وہ جماعت بالکل نئی ہونی چاہیے، جس کا کوئی تعلق، معاشرے میں پہلے سے
قائم سماجی، سیاسی یا معاشی تنظیموں یا اداروں سے نہ ہو۔ دوسری یہ کہ اس کے کاؤر بھی بالکل
نئے ہونے چاہئیں، اور ان کے اہل درجہ بندی میں، معاشرہ میں پہلے سے موجود مراتب و
درجات کے فرق و تفاوت کا کوئی عکس، ہرگز، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی صفوں میں اونچے
نیچے یا آگے پیچھے کا ساما واد و ہار کا رکنوں کے اپنے مقصد کے ساتھ دالہ و حشمت اور ایثار و قربانی
کے جذبہ کی کمی یا زیادتی پر ہونا چاہیے۔ تیسری یہ کہ اس کے کارکنوں اور طالبان میں یہ کیفیت،
پوری شدت کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے کہ ان کی دلی محبت، رفتہ رفتہ، صرف ہم مقصد و مقبول
کے حلقہ میں، محدود ہوتی چلی جائے، خواہ وہ بالکل اجنبی ہوں، اور انقلاب کے دشمن، انھیں اپنے

ذاتی دشمن محسوس ہونے لگیں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار محض کر باپ، بیٹے یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ چوتھی اور آخری بات، لیکن کم ترین نہیں، بلکہ اہم ترین یہ کہ انقلابی جماعت کا نظم اور فوہبن فوج کے معاہداتی اٹھارہ بیس تنخواہ و قریل کرد کا سامنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر نظم کی خلاف ورزی سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دے۔

(فلسفۂ خلافت، جلد ۱، شمارہ ۲۷)

ڈاکٹر صاحب کے دوسرے اساطیر کی طرح، اُن کے یہ تازہ ارشادات بھی، واقعہ یہ ہے کہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں بھی، یہ چند باتیں، واضح رہنی چاہئیں :

اول یہ کہ حزب اللہ کی تعبیر، قرآن مجید نے زمانہ رسالت کے منافقین کے مقابلے میں، کچے اہل ایمان کے لیے اختیار کی ہے۔ قرآن میں یہ تعبیر دو جگہ آئی ہے : ایک سورہ مدہ کی آیت ۵۶، اور دوسرے سورہ مجادلہ کی آیت ۲۲ میں۔ مدہ اور مجادلہ، دونوں مدنی سورتیں ہیں، اور انقلاب کی جدوجہد کے زمانے میں نہیں، اس کے برپا ہو جانے کے بہت بعد، اس کی تویسین کے دو میں نازل ہوئی ہیں چنانچہ ان میں حزب اللہ سے مراد، بالبداهت واضح ہے کہ کسی انقلابی جماعت کے ”غدا میں“ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دوم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کچی وفاداری ہی کی بنا پر، اہل ایمان کے لیے، حزب اللہ کی تعبیر موزوں ہوئی اور آپ کے بعد بھی، یقیناً، اسی بنا پر یہ ان کے لیے موزوں قرار پائے گی۔ اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کے سوا اب اہل ایمان کے مراتب، قیامت تک، کسی دوسرے معیار پر، ہرگز، طے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو مسلمان رہنا چاہیے کہ وہ اگر اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کے عہد پر قائم، اُن کی جماعت، یعنی امت مسلمہ میں شامل، اُن کے دین اور اس کی ضرورتوں کے لیے جذبہ ایثار و قربانی سے سرشار، اُن کے دشمنوں کا دشمن، اور ان کے ہر حکم کے معاملے میں، ”سنوا و تعمیل کرو“ کی ہدایت کا پابند اور اُن کے ارشاد کے مطابق، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ، پوری طرح وابستہ ہے، تو، لاریب، وہ حزب اللہ میں شامل ہے۔ قرآن و حدیث کی مدد سے، اسے، ہرگز، اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ، لازماً، نبوت کا دعویٰ کیے بغیر نبوت کے حقوق، اپنے لیے خاص کر لینے والے کسی دائمی الٰہی تختی کا ”غدا“ بنے، اور اس کی جماعت میں شامل ہو، اور اپنا جذبہ ایثار و قربانی اس کی نذر کرے، اور اس کی جدوجہد سے اختلاف کے مجرم نہ اپنے مسلمان ماں باپ، بیٹے، بھائی اور بہن کو اپنا

فاتی دشمن سمجھے، اور اپنی رائے، خودداری، عزت نفس، سب سناؤ تعمیل کرو گے اصول پر قائم کسی مذہبی مافیائے امیر المؤمنین کے قدموں پر نثار کر دے۔

سرم یہ کہ ڈاکٹر صاحب، اپنی کاگر ادہام کی تخلیق، اس حزب اللہ کے لیے یہ ذمہ داری کی اصطلاح جو بار بار استعمال کر رہے ہیں، یہ قرآن وحدیث، بلکہ اس امت میں دعوت وعزیمت کی پوری تاریخ کے لیے، ایک بالکل اجنبی چیز ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں، اس سے پہلے، یہ اصطلاح، اگر مستقل رہی ہے، تو قلعہ الموت کے فرماں روا اور فرقہ باطنیہ کے شیخ ابوالحسن بن صباح کے پروردگاروں جہاں فردنوں ہی کے لیے استعمال رہی ہے، جن کا پراسرار خفیہ وقت کے برباد شاہ، ہر وزیر اور ہر عالم کے پاس، اس جاہلیت کے ساتھ پہنچ جاتا تھا کہ اگر شیخ ابوالحسن کی بات نہ مانی گئی تو بلا تامل قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سناؤ تعمیل کرو گے، اور اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بہن کو اپنا دشمن سمجھو، کے اصول پر قائم یہ حزب اللہ جسے ڈاکٹر صاحب قرآن مجید اور سیرت نبوی سے براہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اندازہ، فی الواقع، کہاں ہے، اور یہ اگر خدا نخواستہ، کبھی اقدام کے مرحلے میں داخل ہوگئی، تو اس کے نتائج "الموت" سے کیا کچھ برآمد ہو سکتا ہے چنانچہ دیکھ لیجیے اس کے ذمہ داری کے لیے جو فرماں جدید، ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ انقلاب سے صادر ہوا ہے، وہ یہ ہے :

"جماعت المسلمین میں شامل جملہ مسلمانوں کے شریعت کے مطابق حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنی اصل محبت قلبی اور متین خاطر کو صرف اُن لوگوں کے دائرے میں محدود کر دیں، جو اسلامی انقلاب کے لیے، عملاً کوشاں ہوں، اور اس کے لیے جانی و مالی ایثار کر رہے ہوں۔ بصورت دیگر، نہ وہ حزب اللہ کے لیے کوئی ایفائی کر سکیں گے، نہ اسلامی انقلاب کی کٹھن منزل ہی کے سر پہنچنے کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔" (ندائے خلافت، جلد ۱، شمارہ ۳۷)

اپنے مفسرین کے آخر میں، انھوں نے بیعت مسیح و طاعت کے بارے میں ہمیں اپنے موقف پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اب سے پانچ سال پہلے، غالباً ۱۹۸۷ء میں، اُن کی اس بیعت کے بارے میں، ہم نے لکھا تھا کہ یہ محض افسانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انقلاب کی جدوجہد کے لیے، اس طرح کی کوئی بیعت، اپنے رفقاء کے کبھی نہیں لی۔ اسلام میں یہ بیعت صرف ارباب اقتدار ہی کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، پہلی مرتبہ، اس بیعت کا مطالبہ، اہل یثرب سے کیا،

لہذا اس وقت کیا، جب انھوں نے آپ کرام العزیز سے جبروت کر کے، اپنی بستی کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں، انھوں نے اسی طرح کے کچھ دلائل پیش کیے تھے۔ جیسے راست دین کے بارے میں، ابھی زیر بحث آچکے ہیں۔ تب ہم نے اپنے ایک مضمون میں، ان کا جواب دیا، تو انھوں نے کھد دیا کہ وہ اس موضوع پر، اب مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ لہذا بات ختم ہو گئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد، وہ فارغ نہیں بیٹھے، بلکہ برابر کسی دلیل کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ اس سہی وجہ کے نتیجے میں، اب ایک تبرہ ان قاطع، انھیں میسر آگئی ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجیے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہماری اس بیعت سے، خواہ مخواہ متکوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ:

”کم از کم ایک فرد فوج بشر نے تو یہ بیعت، خود آپ کے ہاتھ پر بھی کی ہوئی ہے۔ ہماری مراد آپ کی اہلیہ صاحبہ محترمہ سے ہے، جزا فالصالحات قانات، کی قرآنی نص کے مطابق، آپ کی اطاعت فی المعروف کی پابند ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ آپ کو دلیل یا پہل سے، اپنی رائے کا قائل کر لیں۔“ (مذاہب خلافت، جلد ۱، شمارہ ۴۰)

ڈاکٹر صاحب کو داد دیجیے۔ انھوں نے اس مسئلہ میں، ہمارا اور اپنا اختلاف کس جوفت کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ پچھلے دس سال سے، ہم ان کی خدمت میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لیے، اگر کوئی تنظیم قائم کی جائے، تو اس میں قائد اور رفقا کا باہمی تعلق مجاہدوں ہی کا ہونا چاہیے اور وہ اسی بات پر مصر ہیں کہ وہ، بہر حال، انھیں بڑی ہی کے مقام پر رکھیں گے۔

ڈاکٹر صاحب غور فرمائیں، یہ انھوں نے کیا فرمایا ہے۔ میری اہلیہ، اگر، میرے معاشے میں، شرعاً، سب دطاعت کا رویہ اختیار کیے رکھنے کی پابند ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کا شوہر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انھیں حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ فالصالحات قانات، قرآن کی نص ہے۔ ڈاکٹر صاحب دین کے اخذ سے، اس طرح کی کوئی نص، انقلاب کی جدوجہد کرنے والی جماعت کے سربراہ کے لیے بھی پیش کر دیں، تو سرانگندیم، ہم اس کے بعد ایک لفظ بھی نہ کہیں گے۔ لیکن نص اگر شوہر کے لیے ہے، باپ کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول اور اولوالامر کے لیے ہے، تو اس سے ان کے لیے، سب دطاعت کا حق، کس طرح ثابت ہو جائے گا جبکہ واقعہ اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر نے بھی اس کام کے لیے، جب بیعت

کامطالہ کیا، تو جیسا کہ ہم اپنے پہلے مضمون میں لکھ چکے، بیعتِ سمع و طاعت کا نہیں، بیعتِ اخوت
کامطالہ کیا، اور اپنی قوم سے اس معاملہ میں، اگر کچھ کوتاہیہ لکھا کہ:

فایکھو بیبا یعنی علی ان میگون "پھر تم میں سے کون مجھ سے یہ بیعت کرتا
اچھی و صاحبی۔" ہے کہ وہ اس کام میں میرا بھائی اور میرا ساتھی

(احمد بن منیل، ۱۵، ص ۱۵۹) بن کر رہے گا؟

بہر حال، ان کی یہ تردید، فی الواقع، برطان قاطع ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ طرز استدلال، یہ منطقی
کبریٰ، یہ بعد اوسط، ہم فقہیوں کے نصیب میں کہاں، حق پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ اب قلم اس اعتراف
کے ساتھ رکھ دیا جائے کہ:

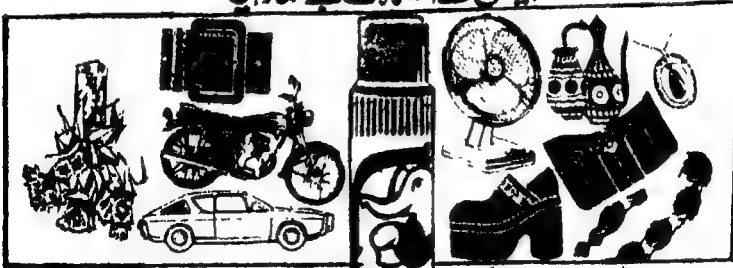
اچھی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے میں زیاد

نہ اسلامی انقلاب کا بڑی منہاج۔

جاپان ملینا اپنا

ایلیف

ایلیف کے استعمالات بے شمار ہیں

فولڈر، ڈیو، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، کھلونے،
کارڈ، اسٹور، سائیکلوں کے ٹائر، ڈیسٹین بورڈ
سوٹ کس، ہیرنگ کس، بوتل، کھانے کی لادکی،
کڑک کا سامان، گھڑیاں، عام گھر کی اشیاء، مائیکون کے ٹونے،
وینا کی قوم، تھریکس، چھتے کے فریم، قلم، پیرس،
ہینگر، ہیلڈ، کیمو، ویٹر و دیگر کو آسانی ہوگا کہ اس سے ہے۔

ہر چیز کو سیکنڈ ہون میں جوڑنے کیلئے

اشراق کی جلدیں

جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے

(ہر جلد پر ڈاک ۲۵ روپے اضافہ)

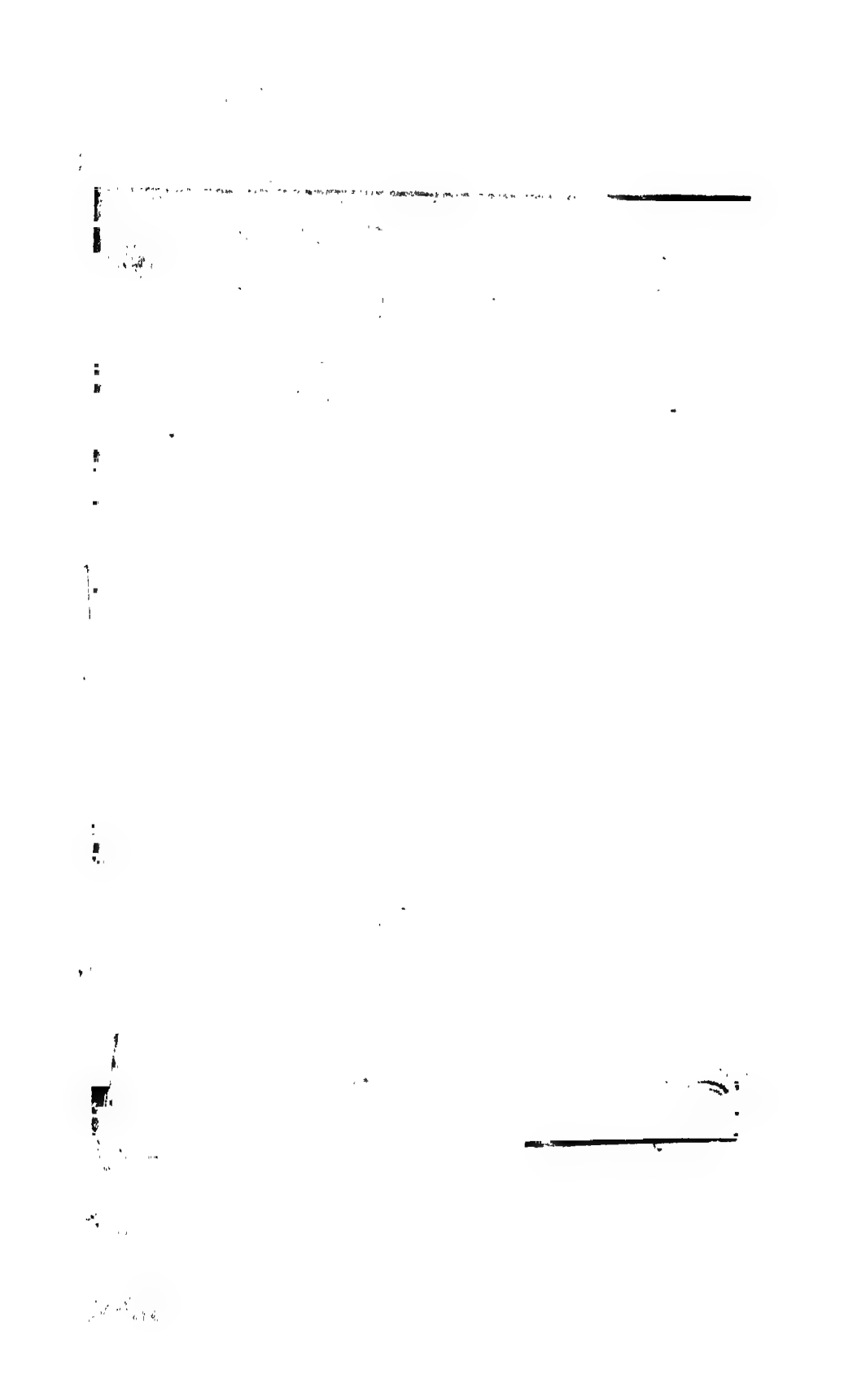
دفتر پرائمر اشراق، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۴۳۱
 رابطہ: دارالتذکیر ۱۴۲، طاہر اقبال روڈ نزدیکی مسجد حرم پرہ لاہور، فون: ۳۴۵۷۱۷
 دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

اشراق کے غریب بچے اور دوسروں کو بناتے

سالانہ	ذوق صاف	دی پی پی
۸۰ روپے	۹۰ روپے	۹۰ روپے
۱۵۰ روپے	۱۶۰ روپے	۱۶۰ روپے
۲۳۰ روپے	۲۴۰ روپے	۲۴۰ روپے
۲۰۰ روپے سالانہ		

بچوں کے لیے
 تین سال کے لیے
 دو سال کے لیے
 ایک سال کے لیے
 اذکار، کرم، لغت، منی آرڈر، ڈرافٹ یا چیک بنام "اشراق" ارسال فرمائیں۔

دفتر پرائمر اشراق، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۴۳۱
 رابطہ: دارالتذکیر ۱۴۲، طاہر اقبال روڈ نزدیکی مسجد حرم پرہ لاہور، فون: ۳۴۵۷۱۷
 دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

PEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F.RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO.

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

منشور انقلاب (۵)

”اُنھ کو غور شنید کا سامان سفر تازہ کریں“
تقریر: جاوید احمد غامدی

جمعرات ۲۴ فروری ۱۹۹۳ء، بعد نماز مغرب، المحرم اہل نمبر ۳
غواتین کی شرکت کا اہتمام ہے

دارالاشراق ۹۸ (۲۱) می، ماڈل ٹاؤن، لاہور
رابطہ: ۸۵۲۴۶۸

”جماعت اسلامی پاکستان
کی سیاسی جدوجہد“

”اشراق میں غور شنید احمد نعیم کے سلسلہ
’اسلام اور پاکستان‘ کے ضمن میں جماعت اسلامی
کی تاریخ اور لٹریچر کی روشنی میں ایک
بے لاگ اور مفصل جائزہ

ماہنامہ

اشراق

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر
منیر احمد

جلد ۵	شمارہ ۳۱
مارچ	۱۹۹۳
رمضان	۱۴۱۳

مجلسِ ادارت

طالب محسن

خالد ظہیر ساجد حمیر معراجہ شیخ
خورشید احمد نعیم احمد بلوچ

مجلسِ انتظامی

شکیل الرحمن منیر احمد

زرتعاون

فی شمارہ : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک : ۲۰۰ روپے

-
- ۲ البیان 'سورۃ المزمل' ۱۱۶، ۱۱۷-۲۰ جاوید احمد غامدی
تذکرات
- ۳ دہنہ کی حقیقت جاوید احمد غامدی
- ۹ اختلافِ لفظی روئے طالب محسن
- ۱۱ حدیثِ دسنت، باغی کی سزا ساجد حمیرہ
- ۱۳ اسلام اور پاکستان، جماعت اسلامی کی سیاسی جدوجہد خورشید احمد نعیم
- ۴۵ یسٹرن، تراویح کی نگاہ جاوید احمد غامدی
- ۵۱ تبصرہ کتب 'اردو ترجمہ قرآن مجید' نعیم احمد بلوچ
-

دارالاشراق

انتظامی دفتر : ۶۶ احمد ٹاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور ۵۴۶۰۰۔ فون : ۸۶۴۴۳۱

مدیر مسئول : جاوید احمد غامدی ○ طابع : قومی پریس لاہور

اللہ کے نام سے جو سراپا ہیعت ہے، جس کی شفتت ابدی ہے۔

اسے نازل فرمایا کہ بیٹھنے والے صاف کو کھڑے ہو، ہر جگہ تھکا دیتی بات یا اس کے گچھک کر لویا اس پر کچھ بڑھا
۱۰۰۰ ہاں! اس نماز میں قرآن کو بغیر بغیر کر پڑھو، اس لیے کہ مغرب، ایک بھاری بات کا اوجہ، اس کو کم کا انداز عام کا
اوجہ، ہر کم پر مثال دیں گے۔ اس میں شہ نہیں کر یہ بات کا اٹھنا، دل کی جمیت اور بات کی دہائی کے لیے بہت ناز
ہے۔ اس لیے کہ ان میں قرآن کا کام کی وجہ سے، نصیب بہت صوفیت سے ہے گی۔ (لہذا، اس وقت پڑھو) ہاں اپنے
سب کے نام کا ذکر کرو، اور ازل کی اس تہائی میں، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہر ہر۔ دو مشرق و مغرب کا لگاتار
اس کے سر کوئی اللہ نہیں، اس لیے اسی کو اپنا ساز بناتو، اور یہ کچھ کہتے ہیں، اس پر صبر کرو، اور ان سے نہایت
بجلیے طریقے سے صرف نظر کرو، اور ان کا صراط، ان جھٹلنے والوں، ان اہل نعمت کا صراط، مجھ پر چھو دو، اور ان
کو اس ذرا سی مہلت دو۔ ان کے لیے، بے شک، ہمارے پاس بھاری بیڑاں ہیں اور آگ کا ذخیرہ ہے اور گھسے میں
چھتا ہوا کھانا ہے، اور بہت دردناک عذاب بھی، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال
یہ ہوگا کہ گواہیت کے لیے ہیں، جو بھرے جا رہے ہیں۔

تعدادی طرف، (اسے قرآن میں) ہم نے اسی طرح ایک سوال بھیجا ہے، ہم پر گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون
کی طرف، ایک سوال بھیجا۔ فرعون نے اس سوال کی نافرمانی کی، تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پڑا اس لیے کہ ہم نے اسی
نہیں مانا کہ انہوں نے اس کے لیے طرح پر گئے جو کچھ کو بڑھا کر دے گا، انسان اس کے اوپر سے پشاپ پڑا ہے اور اس کا دل سے
قرآن کی آواز ہے، بکا و دعوتی ہے، اس سے پہلے، یہ، اور یہ، ایک یاد دہانی ہے۔ سو، جس کا بھی پاس ہے،
اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے۔

وہم نے، اسے پیڑ و نم کو کھم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو، تعداد پروردگار، بے شک، اس بات سے واقف
ہے کہ تم، کسی دو تہائی رات کے مغرب، کبھی آدمی رات، کبھی ایک تہائی رات، اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو،
اور تعداد سے ساتویں میں سے کچھ لوگ بھی۔ اور خدا ہی، (لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے) رات اور دن کی قدر پر بغیر اتنا
ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اسے نباہ نہ سکو گے، تو اس نے تم پر رعایت کی، چنانچہ اس وقت میں سے جن جنگیں ہزاروں سالوں سے
پھیل کر اس کے علم میں آ رہی ہیں، یہ سب بھی ہوں گے، اور وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور وہ
بھی جو شکی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے بہت ناگہن ہو، اس میں سے پڑھ لیا کرو۔ اور ہاں شب و روز
میں، ناز کا اہتمام، کھراہد کرکھ، تہہ بہ تہہ، اور ان وضع کی ضرورتوں کے لیے، اللہ کو قرض، دو، پچاس قرض، اور (یا د
دکھو کہ ہر کچھ بھولی تم اپنے لیے آگے بھیج گے، آگے اللہ کے ہاں، اس سے بہتر اور ثواب میں بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ
سے معافی مانگتے ہو، اس میں شہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بیٹھنے والا ہے، اس کی شفتت ابدی ہے۔

نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسرا فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ انسان کے نفس پر جب اس کی خواہشیں غلبہ پالیتی ہیں، تو وہ اپنے پروردگار سے غافل اور اس کی حدود سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فحلت اور بے پروائی کی اصلاح کے لیے ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ یہ عبادت سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینہ تک کی جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو صبح سے شام تک ہمارے لیے کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ خلوت کرنے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے یہ عبادت، ہم سے پہلی امتوں پر بھی اسی طرح فرض کی تھی، جس طرح ہم پر فرض کی ہے۔ ان امتوں کے لیے، البتہ، اس کی شرطیں ذرا سخت تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، جس طرح دوسری سب چیزوں کو ہلکا کیا، اسی طرح اس عبادت کو بھی بالکل معتدل بنا دیا ہے۔ تاہم دوسری سب عبادتوں کے مقابلے میں، یہ اس لیے ذرا بھاری ہے کہ اس کا مقصد ہی نفس کے منہ زور رجحانات کو لگام دے کہ ان کا رخ صبح سمت میں موڑنا اور اسے حدود کا پابند بنا دینا ہے۔ یہ چیز، ظاہر ہے کہ تربیت میں ذرا سختی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

سحری کے وقت ہم کھاپی رہے ہوتے ہیں کہ یکایک اذان ہوتی اور ہم فوراً ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اب خواہشیں کیسا ہی زور لگائیں، دل کیسا ہی مچلے، طبیعت کیسی ہی ضد کرے، ہم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، جن سے روزے کے دوران میں ہمیں روک دیا گیا ہے۔ یہ ساری رکاوٹ اس وقت تک رہتی ہے، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی۔ روزہ ختم کر دینے کے لیے ہمارے رب نے یہی وقت مقرر کیا ہے۔ چنانچہ مغرب کے وقت موزن جیسے ہی بولا، ہم فوراً اٹھا رکے لیے پکھتے ہیں۔ اب رات بھر ہم پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم اسی طرح گزارتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ وقتی طور پر اگرچہ کچھ کمزوری اور کام کرنے کی صلاحیت میں کمی تو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس سے صبر اور تقویٰ کی وہ نعمت ہم کو حاصل ہوتی ہے، جو اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے اسی طرح ہماری روح کی ضرورت ہے، جس طرح ہوا اور پانی اور غذا ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ اس بات سے جیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے آتی ہے۔

یہ روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن وہ اگر مرض یا سفر کی کسی دوسرے عذر کی بنا پر رمضان میں یہ فرض پورا نہ کر سکے، تو جتنے روزے چھوٹ جائیں، ان کے بارے میں، اجازت ہے کہ وہ رمضان کے بعد کسی وقت رکھ لیے جائیں۔ روزوں کی تعداد، ہر حال میں، پوری ہونی چاہیے۔ اس روزے سے ہم بہت کچھ پاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز اس سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہماری روح خواہشوں کے زور سے نکل کر علم و عقل کی ان بلندیوں کی طرف پرواز کے قابل ہو جاتی ہے، جہاں آدمی دنیا کی سب مادی چیزوں سے برتر اپنے رب کی بادشاہی میں جیتا ہے۔

اس مقصد کے لیے روزہ ان سب چیزوں پر پابندی لگاتا ہے، جن سے خواہشیں بڑھتی، اور لذتوں کی طرف میلان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ جب یہ پابندی بھیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں زہد و فقری کی جو حالت اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے وہ دنیا سے ٹوٹتا اور اپنے رب سے جڑتا ہے۔ روزے کا یہی پسو ہے، جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو محبے ملک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔

ہر اچھے کام کا اجر سات سو گنا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اس سے بھی آگے ہے۔ اس کی جزا کیا ہوگی؟ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جب بدے کا دن آئے گا، تو وہ یہ بھیج دے گا، اور اس اپنے ہاتھ سے ہر روزہ دار کو اس کے عمل کا صلہ دے گا۔ پھر کون اندازہ کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین کا مالک جب اپنے ہاتھ سے صلہ دے گا، تو اس کا بندہ کس طرح نہال ہو جائے گا۔

دوسری چیز اس سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان کے وجود میں فتنہ کے دروازے بڑی حد تک بند ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان اور شرم گاہ، یہی دونوں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے شیطان، بالعموم، انسان پر حملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اُن دو چیزوں کے بارے میں ضمانت

دے گا، جو اس کے دونوں گالوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہیں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ روزہ ان دونوں پر پورا بٹھا دیتا اور صرف کھانا پینا ہی نہیں، زبان اور شرم گاہ میں حد سے بڑھنے کے جتنے میلانات ہیں، ان سب کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کے لیے وہ کام بہت آسان ہو جاتے ہیں، جن سے اللہ کی رضا اور جنت مل سکتی، اور ان کاموں کے راستے، اس کے لیے، بڑی حد تک بند ہو جاتے ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا، اور جن کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہی حقیقت ہے، جسے اللہ کے نبی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ روزوں کے مہینے میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔

تیسری چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان کا اصل شرف، یعنی ارادے کی قوت، اس کی شخصیت میں نمایاں ہو جاتی اور اس طریقہ پر تربیت پالیتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی طبیعت میں پیدا ہونے والے ہر عیجان کو اس کی حدود میں رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ارادے کی یہ قوت، اگر کسی شخص میں کمزور ہو، تو وہ نہ اپنی خواہشوں کو بے لگام ہونے سے بچا سکتا، نہ اللہ کی شریعت پر قائم رہ سکتا، اور نہ طبع، ہشتعال، نفرت اور محبت جیسے جذبات کو اعتدال پر قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان سے صبر چاہتی ہیں، اور صبر کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان میں ارادے کی قوت ہو۔ روزہ اس قوت کو بڑھاتا اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ پھر یہی قوت انسان کو برائی کے مقابلے میں اچھائی پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے روزے کو ڈھال کہا، اور انسان کو بتایا کہ وہ برائی کی ہر ترغیب کے سامنے یہ ڈھال اس طرح استعمال کرے کہ جہاں کوئی شخص لمبے برائی پر ابھارے، وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔

چوتھی چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان میں ایثار کا جذبہ ابھرتا اور اسے دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے اور ان کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ روزہ میں آدمی کو بھوک اور پیاس کا جو تجربہ ہوتا ہے، وہ اسے غریبوں کے قریب کر دیتا، اور ان کی ضرورتوں کا صحیح احساس، اس میں پیدا کرتا ہے۔ بونے کا یہ اثر مہربانہ شک کسی پر کم پڑتا ہے اور کسی پر زیادہ، لیکن ہر شخص کی صلاحیت اور اس کی طبیعت کی سلامتی کے لحاظ سے پڑنا ضرور ہے۔ وہ لوگ جو اس اعتبار سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کے اندر تو گویا دریا امنڈ پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ یوں تو

ہر حال میں بے حد فیاض تھے، مگر رمضان میں تو ایسے جو دو کم کے بادل بن جاتے، اور اس طرح برستے کہ ہر طرف جل قعل ہو جاتا تھا۔

پانچویں چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کو جو خلوت اور خاموشی اور دوسروں سے کسی حد تک الگ تھلگ ہو جانے کا موقع ملتا ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت، اور اس کے معنی کو سمجھنے کی طرف بھی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب اس ماہ رمضان میں اتاری، اور اسی نعمت کی شکر گزاری کے لیے اس کو روزوں کا مہینہ بنا دیا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی اسی مہینے میں قرآن سننے اور سنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ روزے سے قرآن مجید کی یہی مناسبت ہے، جس کی بنا پر اس امت کے اکابر، اس مہینے میں، اپنے نبی کی پیروی میں، رات کے پچھلے پہر، اور صبح لوگ انہی کی اجازت سے، عشا کے بعد نفلوں میں، اللہ کا یہ کلام سنتے اور سنا تے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہا، اس کا یہ عمل اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔

چھٹی چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اگر چاہے، تو اس مہینے میں، بہت آسانی کے ساتھ، اپنے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندے اگر یہ چیز آخری درجہ میں حاصل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے، اسی رمضان میں احتکاف کا طریقہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اگرچہ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن دل کو اللہ کی طرف لگانے کے لیے یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ احتکاف کے معنی ہمارے دین میں یہ ہیں کہ آدمی دس دن یا اپنی سہولت کے مطابق، اس سے کم، کچھ دنوں کے لیے، سب سے الگ ہو کر، اور اپنے رب سے لو لگا کر عبادت میں بیٹھ جائے، اور اس عرصے میں کسی ناگزیر ضرورت ہی کے لیے وہاں سے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اکثر اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور خاص طور پر، اس ماہ کے آخری دس دنوں میں رات کو، خود بھی زیادہ جاگتے، اپنے گھروالوں کو بھی جگاتے، اور پوری مستعدی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔

یہ سب چیزیں روزے سے حاصل ہو سکتی ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مددگار

ان خرابیوں سے بچیں، جو اگر روزے میں در آئیں، تو اس کی ساری برکتیں باطل ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ خرابیاں اگرچہ بہت سی ہیں، لیکن ان میں بعض ایسی ہیں کہ ہر روزہ دار کو ان کے بارے میں، ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔

ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ لوگ رمضان کو لذتوں اور چٹخاروں کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی خرچ کیا جائے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی حساب نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح کے لوگ اگر کچھ کھاتے پیتے بھی ہوں، تو ان کے لیے توہم و مزے اڑانے اور ہمارے لٹنے کا مہینہ ہے۔ وہ اس کو نفس کی تربیت کے بجائے، اس کی پرورش کا مہینہ بنا لیتے اور ہر روز افطار کی تیاریوں ہی میں صبح کر شام کرتے ہیں۔ وہ جتنا وقت روزے سے ہوتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ سارے دن کی بھوک پیاس سے جو خلا ان کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے، اسے وہ اب کئی کن نعمتوں سے بھریں گے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اول تو روزے سے وہ کچھ پاتے ہی نہیں، اور اگر کچھ پاتے ہیں، تو اسے وہیں کھو دیتے ہیں۔

اس خرابی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کام کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے کھائے پیے تو ضرور، لیکن اس کو جینے کا مقصد نہ بنالے۔ جو کچھ بغیر کسی اہتمام کے مل جائے، اس کو اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھالے۔ گھر والے جو کچھ دسترخوان پر رکھ دیں، وہ اگر دل کو نہ بھی بھائے، تو اس پر خانا ہو۔ اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے، تو اپنے نفس کو پالنے کے بجائے، اسے غریبوں اور فقیروں کی مدد، اور ان کو کھلانے پلانے پر خرچ کرے۔ یہ چیز، یقیناً، اس کے روزے کی برکتوں کو بڑھائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، رمضان میں، اس عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں، چونکہ آدمی کی طبیعت میں کچھ تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بعض لوگ روزے کو اس کی اصلاح کا ذریعہ بنانے کے بجائے، اسے بھڑکانے کا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے بری بچوں اور اپنے نیچے کام کرنے والوں پر، ذرا ذرا سی بھت پر برس پڑتے، جو منہ میں آیا، اگر گزرتے، بلکہ بات بٹھ جائے، تو گالیوں کا ہتھیار باندھ دیتے، اور بعض حالتوں میں اپنے زیر دستوں کو مارنے پٹینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس کے بعد، وہ اپنے آپ کو یکہ کر مصلحتن کر لیتے ہیں کہ روزے میں ایسا ہر ہی جاتا ہے۔

اس کا علاج، اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ آدمی اس طرح کے سب موقعوں پر روزے کو اس اشتعال کا بہانہ بنانے کے بجائے، اس کے مقابلے میں ایک دُعا کی طرح استعمال کرے، اور جہاں اشتعال کا کوئی موقع پیدا ہو، فوراً یاد کرے کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ اگر غصہ اور اشتعال کے ہر موقع پر یاد دہانی کا یہ طریقہ اختیار کرے گا، تو آہستہ آہستہ وہ دیکھے گا کہ بڑی سے بڑی ناگوار باتیں بھی، اب اسے گوارا ہیں۔ وہ محسوس کرے گا کہ اس نے اپنے نفس کے شیطان پر اتنا قابو پایا ہے کہ وہ اب اسے گرا لینے میں کم ہی کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں فتح کا یہ احساس، اس کے دل میں اطمینان اور برتری کا احساس پیدا کرتا، اور روزے کی یہ یاد دہانی، اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے پھر وہ وہیں غصہ کرتا ہے، جہاں اس کا موقع ہوتا ہے۔ وقت بے وقت اسے مشغول کر دینا، کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔

تیسری خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ، جب روزے میں کھانے پینے اور اس طرح کی دوسری دل چسپیوں کو چھوڑتے ہیں، تو اپنی اس عروسی کا مداوا، ان دل چسپیوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں، جن سے ان کے خیال میں روزے کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدل جاتا ہے۔ وہ روزہ رکھ کر تاش کھیلیں گے، ناول اور افسانے پڑھیں، نئے اور غریب لباسیں گے، فلمیں دیکھیں گے، دوستوں میں بیٹھ کر گپیں ہانگیں گے، اور اگر یہ سب نہ کریں گے تو کسی کی فیصبت اور ہجو ہی میں پٹ جاتیں گے۔ روزے میں پیٹ خالی ہو، تو آدمی کو اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے میں، ویسے بھی، بڑی لذت ملتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات صبح اس مشغلے میں پڑتے، اور پھر مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی اس سے ہاتھ کھینچتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، ظاہر ہے کہ روزے کو بالکل برباد کر دیتی ہیں۔

اس خرابی کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی خاموشی کو روزے کا ادب سمجھے، اور زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرے کہ اس کی زبان پر، کم سے کم اس مہینے میں تالا لگا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر ہر قسم کی جھوٹی سچی باتیں زبان سے نکالتا رہے، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دے۔

اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ جو وقت ضروری کاموں سے بچے، اس میں آدمی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور دین کی سمجھے۔ وہ روزے کی اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر، اس میں قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی بتائی ہوئی وعادوں کا کچھ حصہ یاد کر لے۔ اس طرح وہ اس وقت ان مشغلوں سے بچے گا، اور بعد میں یہی ذخیرہ، اللہ کی یاد کو اس کے دل میں قائم رکھنے کے لیے اس کے کام آئے گا۔

چوتھی خرابی یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات روزہ اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں اور ملنے جلنے والوں کی ملامت سے بچنے کے لیے رکھتا۔ اور کبھی لوگوں میں اپنی دینداری کا مجرم قائم رکھنے کے لیے یہ مشقت جھیلتا ہے۔ یہ چیز بھی صاف واضح ہے کہ روزے کو روزہ نہیں رہنے دیتی۔

اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی روزے کی اہمیت ہمیشہ، اپنے نفس کے سامنے واضح کرتا رہے، اور اسے یقین کرے کہ جب کھانا پینا اور دوسری لذتیں چھوڑ رہی رہے ہو، تو پھر انھیں اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے۔ اس کے ساتھ رمضان کے علاوہ کبھی کبھی روزے بھی رکھے، اور انھیں زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرے۔ اس سے امید ہے کہ اس کے یہ فرض روزے بھی کسی وقت اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں گے۔

[”الاسلام کے لیے کھانیا“]

(۲)

طالب علم

ہمارے ان علمی مذاکرے کے لیے انصاف سازگار نہیں ہے علمی تنقید و تجزیہ، اختلاف کے بجائے بالعموم، مخالفت پر معمول کیا جاتا ہے۔ بطور خاص، وہ لوگ، جو کسی خاص نکتہ کے داعی ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے، معاشرے میں ان کی ایک شناخت ہوتی ہے، ان کی طرف سے اکثر و بیشتر صحیح رویہ سامنے نہیں آتا۔ وہ جو کچھ بھی کسی نقد و ماحرمان کے سلسلے میں لکھتے یا کہتے ہیں، وہ محض ایک جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ اسے کسی طرح بھی، علمی تنقید نہیں کہا جاسکتا، اس لیے کہ علمی تنقید کے کچھ مسلمہ اصول ہیں اور اس طرح کی تحریریں یا تقریریں میں یہ اصول کم ہی ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ ایک اہم اصول، جسے ہم علمی تنقید کا اہل کامل قرار دے سکتے ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں دیکھے گئے جوابات میں پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ ہر بات کو یہ چاہیے کہ مخاطب کے نقطہ نظر کی اصل و فرع کو تسلیم کرنے کے بعد پہلے اصل اور بعد میں فروع کو زیر بحث لایا جائے۔

اصل سادہ زبان میں دین کی حقراہد جامع فشریحہ کے لیے الاسلام کے نام سے یہ کتاب اس وقت زیر تصنیف ہے۔ ادارہ

اس لیے کہ ہر علمی نقطہ نظر کسی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لہذا اگر بنیادی غلطی کی نشاندہی نہیں کی جائے گی تو فروغ پر چلائے گئے پیشے کوئی حقیقی نتیجہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری طرف اہل و بنیاد کو نظر انداز کر کے محض اجزاء کو زیر بحث لانے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ جواب دیتے وقت اہل حقیقت سے گریز کر کے محض ابھار پیدا کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ تاریخی لبائاوقات، یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ تنقید کرنے والے کے پاس بیٹن آنے والے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ اس حالیکہ دین کا ایک عالم جس کی قرآن و سنت پر نظر ہو اور اس نے دوسرے اہل علم سے فیض صحبت بھی پایا ہو، وہ جو نقطہ نظر بھی اختیار کرتا ہے، اسی کے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کسی خواہش پر نہیں بلکہ قرآن و سنت پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی رائے کو قبول یا رد کرنے میں عجلت یا اجذباتیت سے گریز لازم ہے۔ اگرچہ صاحب علم جس درجہ کا بھی ہو، ضروری نہیں کہ اپنی ہر تفسیری کاوش میں صحیح توجہ ہی اخذ کرے۔ اور یہ ایک ایسی واقعی حقیقت ہے کہ علمی دنیا سے متعلق کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

ایک اور اہم حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ لبائاوقات کسی رائے میں غلطی بہت دور بنیاد میں واقع ہوتی ہے۔ اس طرح کی صورت حال میں تنقید، بالعموم، غیر حقیقی محسوس ہوتی ہے اسنادی کو باور نہیں آتا کہ علم بنیادوں پر قائم کسی کا محوری نظام ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے۔

دعوت کا کام کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ اپنے عقیدے یا عمل میں غلطی مان لینا، اس دارالامتحان کی ایک بڑی آزمائش ہے۔ لیکن اس میں بھی شہ نہیں کہ ہر بڑی آزمائش کی طرح اس میں بھی پورا ترنے والے کے لیے بڑا اجر ہے۔ چنانچہ تنقید کے جواب میں ایک ہی رویہ ایسا ہے، جو دروازہ آخر میزان کو بھاری کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی رائے میں غلطی کا اسکان مان کر تنقید کو دیکھا جائے اور دل میں بھی یہی خیال رہے کہ ہو سکتا ہے تنقید کسی حق کو دریافت کر لینے میں مددگار ثابت ہو، ہر صاحب حق کے لیے یہی ایک راستہ جو اسے بہر حال اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف تنقید کرنے والے کا اہل فکر بھی دین کے لیے خیر خواہی اور فرد سے ہمدردی پر مبنی ہونا چاہیے اور اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تنقید بھی غلط ہو سکتی ہے اس لیے اُس کے پیش نظر ہمیشہ احقاقِ حق ہو اور اس کی غرض دوسرے کو بہر حال میں غلط ثابت کرنا نہ ہو۔

یہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ آخری کامیابی حق ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر حق سے گریز کی جائے گی، تو آدمی کامیابی سے یقیناً محروم ہی رہے گا۔ خواہ یہ حق کسی ایسے آدمی کے پاس ہو جو ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اور خواہ ہماری آراء برسوں کی سوچ بچار کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہوں۔

باغی کی سزا

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال :
 ممن حمل السلاح علینا، فلیس منا : (متفق علیہ اصحاب الصراح و احمد بن حنبل)
 ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے ہمارے خلاف
 ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

لہذا : ہمارے سے مراد ریاست اسلامیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اسلامی ریاست
 کے حکمران کی حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے۔ 'حمل علینا' کا اسلوب 'عزیت کے قاصد کے مطالب'
 'ریاست اسلامیہ' یا دوسرے الفاظ میں 'جماعۃ المسلمین' کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔
 لہذا : 'ہتھیار اٹھانے' سے مراد 'ریاست اسلامیہ کے خلاف' بغاوت اقدام ہے جس کا مقصد فساد
 ابتری ہو۔ علمائے سلف بھی اس سے یہی مراد لیتے ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں :

لا یتناول من قاتل البغاة من
 اصل الحق فیحمل علی البغاة
 و علی من بدأ بالقتال ظلماً۔
 بغاوت کچھنے والے الیٰ بن اس حکم کی زد
 میں نہیں آتے، اس حکم کا اطلاق بن لوگوں
 پر ہوتا ہے، جو ناحق خون بہائیں اور

(فتح الباری، ۱۳۵: ۱۳۵) جو باغی ہیں :

چنانچہ اس حکم کے تحت وہ تمام جرائم آجائیں گے، جو نظم ریاست کے خلاف ہوں، جن سے
 ریاست میں ایسی بدامنی پھیل جائے کہ لوگ اپنی جان، مال اور عزت کی طرف سے خطرے میں مبتلا
 ہو جائیں۔ اسی طرح وہ تمام جرائم جو حکومت کے لیے لائینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں، وہ بھی اسی حکم
 کے تحت آئیں گے، جیسے دہشت گردی اور تکریب کاری وغیرہ۔ اس مقصد کے لیے جو بھی جرم

کیا جائے۔ راہ وہ قتل ہو گئی، مہرئی اور نانا باجبر ہو یا صلح بغاوت، وہ جسم آدمی عجم کے تحت آئے گا۔
 قرآن مجید نے بغاوت پیچھے جرات کو اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا ہے اور اس کے مجرموں کے لیے سخت سزائوں کا حکم دیا ہے:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَطَّلَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُقْفَرُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ	”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں، ان لوگوں کی سزا تو یہ ہے کہ عبرت ناک طور پر قتل کیے جائیں یا سولی پر لٹکائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بلے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں یا علاقہ بدر کر دیا جائیں۔ یہ ان کے لیے اس دنیا میں سزاوائی ہے اور آخرت میں بھی، ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔“
---	--

(المائدہ ۳۳، ۵)

اسی آیت کے آخری جملے ”یہ ان کے لیے اس دنیا میں سزاوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے“ کو مدنظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر بحث حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، اسے اس آیت کی روشنی میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کے لیے دردناک سزائیں ہیں، اور آخرت میں دردناک عذاب۔ گویا وہ زندانی ہیں، جماعۃ المسلمین کے فرد رہنے اور نہ آخرت میں ان کے ساتھ زمین جیسا براؤ کیا جائے گا۔

OUR THANKS TO

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

اسلام اور پاکستان-۶

جماعت اسلامی کی سیاسی جدوجہد

اسلام کی دستورری اور آئینی بالادستی کے لیے پاکستان میں جو جدوجہد کی گئی، اس میں جماعت اسلامی پاکستان کا حصہ سب سے نمایاں ہے اور اس جنگ میں اس نے، بلاشبہ، ایک سپر سالار کا کردار ادا کیا ہے۔ سیکولر قوتوں کی خراہشات اور کادشوں کے علی الرغم، اسلام کو اب یہ حیثیت حاصل ہے کہ کسی سیکولر خیالات کی حامل حکومت کے لیے یہ بات آسان نہیں رہی کہ وہ آئینی سطح پر اسلامی تعلیمات سے انحراف کر سکے۔ اس نفاذ کو قائم کرنے میں، جہاں دیگر عوامل کارفرما رہے ہیں، وہاں جماعت اسلامی کی سماجی بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔

جماعت اسلامی کی بنیاد، تقسیم ہند سے پہلے ۲۶ اگست ۱۹۴۱ء کو لاہور میں رکھی گئی۔ یہ جماعت اس عہد کے ایک ممتاز عالم دین اور فکرمولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی اور اسے اپنے وقت کی رسوخ فی العلم رکھنے والی کئی شخصیات کا تعاون بھی حاصل ہو گیا۔ اپنی فکراور تنظیمی ساخت کے اعتبار سے، یہ موجودہ معنوں میں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس دور کی عملی سیاست سے دور رکھا۔ ۲۳ مارچ ۱۹۴۴ء کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور مسلم لیگ کی طرف سے الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ اس قرارداد کی منظوری سے ہندوستان کی سیاسی فضا میں ایک یہجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور اس امر کے آثار واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے کہ اس سرزمین کا سیاسی ماحول کسی بڑی تبدیلی سے دوچار ہونے والا ہے۔ لیکن، اس کے باوجود جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو سیاسی عمل سے دور رکھا۔ جماعت کے قیام سے پہلے، بانی جماعت کی جو تحریریں سامنے آئیں، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے اس دور کی سیاسی قوتوں اور سیاسی نظریات پر ایک بھرپور تنقید تھی۔ اُن کا کتنا تھا کہ جو لوگ متحدہ قومیت کو حق سمجھ کر کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو مسلم قومیت کے علمبردار کے طور پر مسلم لیگ میں شامل ہیں، دونوں اپنی مخالفت میں مبتلا ہیں اور ان

دونوں سیاسی قوتوں کے پاس مسلمانانِ ہند کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو درست لائحہ عمل تھا، وہ مثبت طور پر جماعت اسلامی کے قیام کی صورت میں سامنے آیا۔

جماعت اسلامی کا نصب العین، دستورِ جماعت میں یوں بیان ہوا ہے :

”جماعت اسلامی، پاکستان کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصد، علم، اقامتِ دین (حکومتِ اللہ) یا اسلامی نظامِ زندگی کا قیام، اور حقیقتہً، رضائے الہی اور فلاحِ اخروی کا حصول ہوگا۔“ (دفعہ ۴)

اس نصب العین کی تشریح بھی دستور میں کر دی گئی ہے :

”الدین، حکومتِ اللہ اور اسلامی نظامِ زندگی، تینوں اس جماعت کی اصطلاح میں ہم معنی الفاظ ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے جس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اقامتِ دین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی مفہوم کو یہ جماعت اپنی زبان میں ”حکومتِ اللہ“ یا ”اسلامی نظامِ زندگی“ کے قیام سے ادا کرتی ہے۔ ان تینوں کا مطلب اُس کے نزدیک، ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ انسانی زندگی کے جس دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے، اس میں وہ برضا و رغبت اس طرح کی تشریعی حکومت تسلیم کرے، جس طرح دائرہ جبر میں کائنات کا ذرہ ذرہ، چارو ناچار، اس کی حکمرانی حکومت تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ کی اس تشریعی حکومت کے آگے سر جھکانے سے جو طریقِ زندگی رونما ہوتا ہے، وہی الدین ہے، وہی حکومتِ اللہ ہے اور وہی اسلامی نظامِ زندگی ہے۔ اقامتِ دین سے مقصد کسی خاص حصے کی اقامت نہیں، بلکہ پورے دین کی اقامت ہے۔ خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، نماز، روزہ اور حج و کفارت سے ہو یا معیشت و معاشرت اور تمدن و سیاست سے۔ اسلام کا کوئی حصہ بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ پورے کا پورا اسلام ضروری ہے۔ جو من کا کام یہ ہے کہ اس پورے اسلام کو، کسی تجویز و تعین کے بغیر، قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ اس کے جس حصے کا تعلق افراد کی اپنی ذات سے ہے، ہر ذن کو اسے بطور خود اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہیے، اور جس حصے کا قیام اجتماعی جدوجہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اہل ایمان کو مل کر اس کے لیے جماعتی نظم اور سعی کا اہتمام کرنا چاہیے۔

اگرچہ دین کا اصل مقصد زندگی، رضائے الہی کا حصول اور آخرت کی فلاح ہے، مگر اس مقصد کا حصول اس کے بغیر ممکن نہیں کہ دنیا میں خدا کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے

اس لیے برن کا علی نصب، امین، تقاضا، دین اور حقیقی نصب، امین، وہ ہمارے الٰہی ہے
جو تقاضا، دین کی کسی کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔

جماعت اسلامی، اگرچہ برصغیر کے مخصوص حالات کے تناظر میں قائم ہوئی، لیکن اپنے نصب، امین
کی وسعت کے سبب، اسے عالمگیر تحریک قرار دیا گیا اور اس کی دعوت کا دائرہ محض اہل اسلام تک محدود
نہیں رکھا گیا، بلکہ غیر مسلم بھی اسی طرح اس کا مخاطب قرار دیئے گئے۔ تاہم جماعت سے خطاب کرتے
ہوتے بانی جماعت نے فرمایا:

”ہمارے لیے، چونکہ خود اسلام ہی تحریک ہے اور اسلام کی دعوت تمام دنیا کے انسانوں
کے لیے ہے، لہذا ہماری نظر کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے مخصوص وقتی مسائل میں ملجی
ہوتی نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی اور ہمارے کرۂ زمین پر وسیع ہے۔ تمام انسانوں کے مسائل
زندگی ہمارے مسائل زندگی ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے، ہم ان
مسائل زندگی کا مدلل پیش کرتے ہیں جس میں سب کی فلاح اور سب کے لیے سعادت ہے۔
اس طرح ہماری جماعت میں نہ صرف پیدایشی مسلمانوں کا صلاح و منفعت پر توجہ ہے، بلکہ نسل غیر
مسلموں میں بھی جو سعید و میں موجود ہیں وہ، ان شاء اللہ، اس میں شامل ہوتی ملی جائیں گی۔“
اپریل ۱۹۴۵ء میں جماعت اسلامی کے کل ہند اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، مولانا محمد
نے اپنی دعوت کے جوہر نکات پیش کیے، ان میں پہلا نکتہ یہ تھا:

”ہم ہندو کا بن خدا کو باہم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں، ان کو باہم، اللہ کی زندگی کی دعوت
دیتے ہیں۔“

یہی سبب تھا کہ تقسیم ہند سے پہلے جماعت کے اجتماعات عام ہوتے تھے، ان میں مخاطب
کا اسلوب: يَا أَيُّهَا النَّاسُ کی طرح کا ہوتا تھا۔

ایک اصولی تحریک ہونے کے لحاظ سے وقتی مصالح سے اعراض کا یہ عالم تھا کہ تحریک پاکستان
سے جسے مسلمان ہند کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، علما، اہل کمال و اعلیٰ کا مظاہرہ کیا گیا۔
ایک موقع پر جب میر جماعت سے یہ استفسار کیا گیا کہ ہندوستان کے انتخابات میں اگر ابرہہ رہتے
ہوتے مسلم لیگ سے ہمدردی کی جانے (بصورت دیگر اس کا فائدہ کانگریس کو پہنچے گا) تو اس بارے
میں ان کی رائے کیا ہے؟ جواباً کہا گیا:

”۔۔۔۔۔ جماعت کسی ملک یا قوم کے وقتی مسائل کو سامنے نہ لے کر وقتی تدابیر سے ان

کو حل کرنے کے لیے نہیں بنی ہے۔ اور اس کی بنائے قیام یہ قاعدہ ہے کہ پیش قدمی کے حل کے لیے جس وقت جو اصول چلتے نظر آئیں ان کو اختیار کر لیا جائے۔ اس جماعت کے سامنے تو صرف ایک ہی عالم گیر اور انہی وادی مسئلہ ہے، جس کی پیٹ میں ہر ملک اور ہر قوم کے سارے وقتی مسائل آجاتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی فلاح اور فردی نجات کس چیز میں ہے، پھر اس مسئلے کا حل اس جماعت کے پاس ہے، .... کہ تمام ہندوستان خدا جس میں ہندوستان کے مسلمان بھی شامل ہیں (صحیح معنوں میں خدا کی بندگی اختیار کریں اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو، اس کے سارے پہلوؤں سمیت، ان اصولوں کی پیروی میں سپرد کر دیں جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں پائے جاتے ہیں۔) ہمیں اس مسئلے اور اس کے اس حل کے سوا دنیا کی کسی دوسری چیز سے قطعاً کئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہو، اسے لازم ہے کہ ہر طرف سے نظر دیکھے، اور یہی بصیرت خاطر کے ساتھ، اس شاہراہ پر قدم جمائے چلتا رہے۔ اور جو شخص اسی ذہنی و عملی کسروی بہم نہ پہنچائے، جس کے ذہن کو اپنے ملک یا اپنی قوم کے وقتی مسائل بار بار اپنی طرف کھینچتے ہیں اور جس کے قدم بار بار دنگ لگا کر ان طریقوں کی طرف پھسلتے ہوں جو دنیا میں آج رائج ہیں، اس کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ پہلے ان ہنگامی تحریکوں میں ناگزیر اپنا دل بٹا دے۔

دوم یہ کہ ووٹ اور الیکشن کے معاملہ میں، آپ ہماری پوزیشن کو ذات صاف ذہن سے کر لیں۔ پیش آمدہ انتخاب یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو کچھ بھی ہمارے ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ہمارے ملک پر پڑتا ہو، بہر حال، ایک با اصول جماعت ہونے کی حیثیت سے، ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی کو ادا کر لیں، جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔۔۔۔۔

اس پس منظر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے جماعت اسلامی کو اپنی اس حیثیت پر بہت اصرار تھا کہ وہ دین کی ہر گیر دعوت کی طلبہ دار ایک عالمگیر تحریک ہے اور کسی سیاسی مصلحت یا عارضی ضرورت کو ملحوظ رکھ کر حکمت عملی ترتیب دینے کے حق میں نہیں ہے۔ تقسیم ہندوستان کے ساتھ ہی جماعت اسلامی بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور اسیرِ تبعات اور دیگر مرکزی قائدین کے پاکستان منتقل ہو جانے سے جماعت اسلامی پاکستان کو اصل جماعت کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس مرحلے پر

جماعت اسلامی پاکستان ایک نئی صورت حال سے دوچار تھی۔ اب اسے 'جماعت اسلامی کی اپنی تعبیر کے مطابق' مسلمانوں کی ایک قومی ریاست میں اپنا کام جاری رکھنا تھا۔ لہذا یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی حکومت عملی میں ایک تغیر واقع ہو۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نصب العین میں اگرچہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اس کے لائحہ عمل کے چار اجزاء تطبیق و تعمیر، انکشاف، اصلاح افراد کی تلاش، عظیم اور تربیت اجتماعی اصلاح کی سعی اور نظام حکومت کی اصلاح ہی بیان کیے جاتے رہے۔ تاہم بعض اجزاء پر زیادہ توجہ سے عدم توازن کی ایک فضا پیدا ہو گئی اور یہ گمان کیا جانے لگا کہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت کا روپ دھار چکی ہے۔ مولانا مودودی نے اس تاثر کے بارے میں اپنا موقف یوں بیان کیا:

”پرستی سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی محض کوئی سیاسی جماعت ہے جس کا مقصد سیاسی نظام کی اصلاح ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہم کو اپنی طاقت کا بہت بڑا حصہ اسی کوشش پر صرف کیا، چنانچہ پاکستان کا دستور اسلام کے اصولوں پر بنایا جائے۔ یہ کوشش، چونکہ پہلی دوسری کوششوں سے نمایاں رہی ہے، اس میں ہم نے اپنی زیادہ طاقت صرف کی ہے، اپنا زیادہ وقت صرف کیا ہے، اس کے لیے زیادہ آواز بلند کی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم صرف سیاسی نظام کی اصلاح چاہتے ہیں، حالانکہ یہ جو کچھ بھی ہم اذیت کے متعلق کی دہرے سے ہوا۔ نئی مملکت قائم ہوئی تھی، اس کی عملیت بننا شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ چیز زیر تجویز بھی کرکس نقشے پر عملیت بتائی جائے۔ اندیشہ یہ تھا کہ کسی دوسرے نقشے پر اگر بن گئی تو پھر اس کا بدلتا شکل ہو جائے گا۔“

اس وضاحت کے باوجود، یہ تاثر نہ صرف قائم رہا، بلکہ جماعت کے اندر بھی دو رنگ سرایت کر گیا۔ اور بعد میں یہی تاثر سانحہ ماچھی گڑھ کی بنیاد بنا، جس کے نتیجے میں صفِ دوم کی قیادت جماعت سے الگ ہوئی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جماعت نے، اپنی دانست میں، لائحہ عمل کے دیگر اجزاء پر بھی کام کیا لیکن ان پر کسی تفصیلی تبصرے سے گریز کر کے ہوتے ہیں اس بحث کو جماعت اسلامی کی سیاسی جدوجہد تک محدود رکھیں گے، کیونکہ اس سلسلہ میں پاکستان کی نظری سیاست کا جائزہ ہی مطلوب ہے۔ اسلام کے سیاسی نقطہ کے لیے جماعت نے جو کام کیا، اسے دو عنوانات کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے: ایک اسلامی دستور کی ہم اور دوسرے جماعت اسلامی کی انتخابی جدوجہد۔

مطالبہ دستور اسلامی

قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی تو بہت جلد یہ آثار دکھائی دینے لگے کہ نئی مملکت کو ایک ایسی ریاست بنانا مقصود ہے جس میں حکمران تو مسلمان ہوں لیکن اپنی ترکیب کے اعتبار سے، اس کی بنیاد پر فلسفہ سیاست پر رکھی جائے۔ ایک جدید ریاست کی حیثیت سے پاکستان کو جو مسائل درپیش تھے، ان میں ایک مسئلہ نئے دستور کا بھی تھا جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی جدوجہد کو اس نکتے پر مرکوز کرے گی کہ پاکستان میں جو بھی قانون سازی ہو، اس کی بنیاد اسلام ہو۔ چنانچہ تقسیم کے کچھ ہی عرصہ بعد، مطالبہ نظام اسلامی کے حق میں ایک مہم کا آغاز کروایا گیا۔ ۱۹۴۸ء کو لاہور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مودودی نے کہا:

”ایک طویل راہ ان تک کھنکھن کے بعد، بالآخر اب ہمیں وہ خطہ زمین مل گیا ہے جس کا کام مطالبہ کر رہے تھے اور اس کی قیمت میں، ہم کو لاکھوں مسلمانوں کی جان و مال اور آبدوزی پڑی۔ یہ سب کچھ جو چھٹے کے بعد، اگر ہم نے اپنا وہ آئین حیات ہی نافذ نہ کیا، جس کے لیے اس نے پائپلین کر اور اتنی بجاری قیمت ادا کر کے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا ہے تو ہم سے بڑھ کر نیکان کوئی نہ ہوگا۔ اسلامی دستور کی بجائے جمہوری، لادینی دستور اور اسلامی قانون کی جگہ تعزیرات ہند اور مضابطہ دیوانی ہی جاری کرنا تھا تو آخر ہندوستان کیا بڑا تھا کہ اتنے لڑائی جھگڑوں سے یہ پاکستان لیا جاتا اور اگر ہمارا مقصد اشتراکی پروگرام نافذ کرنا تھا تو یہ ”کارخیر“ بھی ہندوستان کی سوشلسٹ یا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر انجام دیا جاسکتا تھا۔“

مولانا مودودی نے جنوری ۱۹۴۸ء سے مئی ۱۹۴۸ء تک ملک کے کئی شہروں کا دورہ کیا، اور مطالبہ نظام اسلامی کی تائید کے لیے جلسے اسے عام سے خطاب کیا۔ جماعت کے اس مطالبے کے الفاظ کچھ یوں تھے:

”چونکہ پاکستان کے باشندوں کی عظیم اکثریت اسلام کے اصولوں پر ایمان رکھتی ہے اور چونکہ پاکستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی ساری جدوجہد اور قربانیاں صرف اس خاطر تھیں کہ وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، لہذا اب قیام پاکستان کے بعد ہر پاکستانی مسلمان، دستور ساز اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ:

(۱) پاکستان کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کوئی شخص پاکستان کی کوئی حیثیت اس

کے سوا نہیں ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی مرضی، اس ملک میں پوری کرے۔

(۲) پاکستان کا بنیادی قانون اسلامی شریعت ہے۔

(۳) تمام وہ قوانین جو اسلامی شریعت کے خلاف اب تک جاری رہے ہیں، منسوخ کیے جائیں گے اور آئندہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کیا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہو۔

(۴) حکومت پاکستان اپنے اختیارات ان حدود کے اندر استعمال کرے گی جو شریعت نے مقرر کر دیئے ہیں۔

ادب اب اقتدار کا راجہ ان اس مطالبے کے بالکل مخالف سمت میں تھا۔ علاوہ ازیں جماعت اسلامی کی طرف سے انقلاب قیادت کی بات بھی ہونے لگی تھی۔ لہذا، بعد ازاں ہی سے حکمران طبقے کے ساتھ ایک کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ جماعت کے ترجمان جوائے پر باندی لگا دی گئی اور امیر جماعت کے علاوہ وفائے ابن حسن اسلامی اور میاں طفیل محمد بھی گرفتار کر لیے گئے۔ ان گرفتاریوں کے باوجود جماعت کی یہ مہم جاری رہی اور ۱۲ مارچ ۱۹۴۹ء کو دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کر لی، جو اسلامی دستور کی سمت میں پہلا قدم تھا۔ اس کا سیلابی میں مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی کادھوں اور چند دیگر عوامل کا بھی دخل تھا، تاہم بنیادی کردار جماعت اسلامی ہی نے ادا کیا۔ جماعت کی قیادت، اس مرحلے میں، پس زمان ہی رہی اور ان کی رہائی ۲۸ مئی ۱۹۵۰ء کو ممکن ہو سکی۔ جماعت کو حکومت سے شکوہ تھا کہ وہ ملک کو ایک دستور دینے کے معاملے میں تاخیر کی رہی ہے اور قرارداد مقاصد کے منظور ہونے کے بعد بھی ملک کی فضا میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ ۲۳ جولائی ۱۹۵۰ء کو لاہور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا:

..... دینی تعصبات ایک ایسی بارش تھی کہ جس سے پہلے کوئی گٹھا اٹھایا نہ تھا جس کے لیے کوئی تدبیر کی پیدا ہوئی۔ اس بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا تک نہیں چلی۔۔۔۔۔ ان حضرات کے قرارداد مقاصد پاس کرنے کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی سیم صاحب کسی مسلمان زون یا رئیس زادے سے نکاح کر لیا ہے اور وہ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے وراثت کے حقوق اور مسلمان سوانحی میں باہری کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کمر بٹھائے لیکن اس لمحے سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی تغیر آتے اور نہ اس کے بعد کوئی تبدیلی رونما ہو۔

جیسی سیم صاحب وہ پہلے تھیں، ویسی ہی سیم صاحب وہ بعد میں رہیں۔

ستمبر ۱۹۵۰ء کے اواخر میں، دستور کے لیے قائم شدہ بنیادی سند شائع کی گئی تھی۔

پیش کی، جس میں کسی اسلامی آئین کی کوئی تردید نہیں تھی۔ چنانچہ جماعت نے ان سفارشات کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف ہم ملائی۔ ملک کے دیگر مذہبی طبقات نے بھی اس ضمن میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر دستوری سفارشات امدان پر تنقید و تبصرہ کے عنوان سے ۲۰۰ صفحات پر مشتمل ایک کتاب بھی شائع کی گئی، جس میں ان سفارشات پر نئی رد و عمل کو جمع کر دیا گیا۔ اس دوران میں ۲۱ تا ۲۴ جنوری ۱۹۵۲ء کو کراچی میں مختلف مذاکبات فکر کے علماء کا ایک کنونشن ہوا، جس میں اسلامی دستہ کے لیے متفقہ طور پر ۲۲ نکات ترتیب دیے گئے۔ مولانا مودودی بھی ان ۳۱ علماء میں شامل تھے جنہوں نے یہ نکات مرتب کیے مئی ۱۹۵۲ء میں، کراچی کے مقام پر امیر جماعت نے مطالبہ کیا کہ ان متفقہ نکات کی بنیاد پر ۱۹۵۲ء کے اختتام تک دستہ بنایا جائے۔ اس ضمن میں جماعت اسلامی نے ۲۲ نکات، دستوری تجاویز، دستہ کی اسلامی بنیادیں، کے عنوان سے کتابچے شائع کیے اور ملک میں ہر خاص و عام تک اس آواز کو پہنچایا۔ ۲۲ دسمبر ۱۹۵۲ء کو حکومت کی طرف سے اسمبلی میں بنیادی اصولوں پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ نے اسے چند ترامیم کے ساتھ قابل قبول قرار دے دیا۔ ۲۲ نکات کے خالق علانے بھی اپنی مجوزہ ترامیم دستہ ساز اسمبلی کو ارسال کر دیں۔

اسی دوران میں امراتر کی طرف سے، قادیانیت کے خلاف، ایک تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے پنجاب کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور ۶ مارچ ۱۹۵۳ء کو لاہور میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ جماعت اسلامی اس مرحلے پر ایسی کسی تحریک کے حق میں نہیں تھی، تاہم اس تحریک نے کچھ ایسی صورت حال پیدا کر دی کہ جماعت کے لیے اس سے انکسار ہونا ممکن نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آٹھ نکاتی مطالبہ دستہ اسلامی میں قادیانیت سے متعلق مطالبے کو نوٹس نہتے کے طور پر شامل کر لیا۔ مولانا مودودی نے مارشل لا عدالت کے روبرو اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور قادیانی مسئلے کو اپنے دستوری مطالبات میں شامل کرنے کی یہ وسوسہ بتائی؛

”قادیانی مسئلے کو، دستہ کے مسئلہ کا ایک جز بنا کر، مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر ان نکات کے مطابق یہ دستہ بنے تو قادیانی مسئلہ آپ سے آپ حل ہو جائے گا اس لیے اس مسئلے پر، الگ کسی ایجنسی ٹیشن کی ضرورت نہیں۔ اور وہ آئینی حدود و حدود جمہور دستہ کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے تمام مقاصد کے لیے کافی ہے۔“

جماعت اسلامی اس مسئلے پر کسی قارئین ٹیکٹ آئین کے حق میں نہیں تھی اور نہ اس تحریک کا حصہ بننا چاہتی تھی، بلکہ مولانا مودودی کے نزدیک انہیں زبردستی اس میں گھسیٹنا گیا،

”... مجھے جماعت کے بہت سے ارکان کو غواہ خواہ اس (ڈائریکٹ اکشن) کی ضروری میں گھسیٹا گیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص سڑک سے بہت کرکھیتوں میں جاگڑا ہو، اور بعد اس شخص وہاں موٹر لے جا کر، اسے ٹھکرا دے۔“

”ڈائریکٹ اکشن“ سے گریز کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جماعت کسی غیر آئینی طریقے کو اختیار کرنا، درست نہیں سمجھتی تھی۔ علاوہ انہیں، اسلامی دستور کے لیے چلائی جانے والی مہم کے تناظر میں غلطیوں کا خطرہ تھا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حالات کا زرخ فادائیت کے خلاف تحریک کی طرف ہو گیا۔ مولانا مودودی کی فوجی عدالت نے اپریل ۱۹۵۳ء کو فادائی مسئلہ لکھنے کی پاداش میں موت کی سزا سنائی، جسے بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اور ۲۹ اپریل ۱۹۵۵ء کو مولانا کو دیے گئے۔ اس دوران میں، جماعت اسلامی کی طرف سے، اسلامی دستور کے لیے مہم جاری رہی اور ۳۱ جولائی ۱۹۵۳ء کو ”ایم اسلامی دستور“ منانے کا اعلان ہوا۔ اور حکومت کی تبدیلی کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ خواجہ ناظم الدین کی بھگت محمد علی بوگرہ کو وزیر اعظم بنادیا گیا۔ دستور ساز اسمبلی نے نئے دستور کا عندیہ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ واقعہ ایسا ہوتا، گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کی بساط پر ہی بیٹھ دی۔ جماعت اسلامی نے نومبر ۱۹۵۵ء کو کراچی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں، ایک قرارداد کے ذریعے سے، اسلامی دستور کے مطالبے کو دہرایا۔ اس کے لیے عوامی تائید کی تلاش میں مولانا مودودی مشرقی پاکستان پہنچے۔ جماعت نے بڑے بڑے شہروں میں، اپنے اس مطالبے کے حق میں، عوامی جلسے منعقد کیے۔ بالآخر، ۲۹ فروری ۱۹۵۶ء کو دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان منظور ہو گیا۔ جماعت کی مجلس شوریٰ نے چند غائبوں کی نشان دہی کی اور بحیثیت مجموعی، اس دستور کو قبول کر لیا۔ لیکن، یہ آئین، کم سنی ہی میں ختم کر دیا گیا اور ۲ اکتوبر ۱۹۵۶ء کو ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگ گئی۔ یہ پابندی جماعت کے لیے اس لحاظ سے خوش گوار ثابت ہوئی کہ نو سال کی تھکاوٹ نے والی مہم سے قدرے سکون ملا۔ اسی دوران میں ”سنت کی آئینی حیثیت“ سلگتی گئی اور مولانا مودودی نے ”تفہیم القرآن“ کا کام جاری رکھنے کے لیے ”ارض القرآن“ کا سفر کیا۔ یکم مارچ ۱۹۶۲ء کو نیا آئین دیا گیا۔ ۸ جون کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان ہوا۔ ۱۶ جولائی کو سیاسی جماعتیں بحال ہو گئیں۔ مسلم لیگ لازمی اسی دور میں نافذ کیے گئے مشرقی پاکستان سے جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی مولانا عباس علی نے، ان قوانین کی مفسرخی کے لیے ایل پیش کیا۔ ۷ مارچ ۱۹۶۳ء کو لاہور ڈسٹرکٹ بار ایلیوٹس ایشن سے خطاب کرتے ہوئے، مولانا مودودی نے ۱۹۶۲ء کے آئین پر شدید تنقید کی۔

اسی حرم میں، ایک مفسر نیک واقعہ پیش آیا، جب اکتوبر ۱۹۶۳ء کو جماعت کے اجتماع پہ فائزنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں جماعت کا ایک کارکن شہید ہو گیا۔ اس اجتماع کے بعد، جماعت اسلامی نے، بنیادی حقوق کی بحالی اور عوام کو براہ راست ووٹ کا حق دینے کے لیے دستخطوں کی ایک مہم شروع کی اور ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر، ان دستخطوں پر مشتمل، نوٹس لباً مختصر نامہ پیش کیا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد، ۹ جنوری ۱۹۶۴ء کو جماعت اسلامی کو غلط قانون قرار دے کر اس کے مرکزی راہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ۲۵ ستمبر ۱۹۶۴ء کو سپریم کورٹ نے جماعت کی بحالی کے احکامات جاری کیے اور ۹ اکتوبر کو اسیر رہا ہو گئے۔ ۱۹۶۵ء میں صدارتی انتخابات ہوئے اور جماعت اسلامی نے متحدہ اپوزیشن کے ایک حصے کے طور پر، مختصر مفاہیم جناح کی حمایت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، تو سوشلزم ایک نئے چیلنج کے طور پر سامنے آیا۔ اب جماعت اسلامی نے اس کے غلط مہم شروع کی اور اس کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے، سو کے قریب کتابچے شائع کیے گئے اور شوکت اسلام کے جلوس ترتیب دیے گئے۔

پیپلز پارٹی کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد، ۱۹۷۲ء کے آئین کی منظوری کے لیے، جماعت نے حکومت کا ساتھ دیا۔ ۱۹۷۷ء میں مارشل لا نافذ ہوا اور ۱۹۸۵ء تک جاری رہا۔ اس دوران میں شریعت بل کا مسئلہ اٹھا، جماعت نے متحدہ شریعت محاذ بنایا اور اس بل کے حق میں مہم شروع کی۔ جو بھٹو صاحب اور مختار بے نظیر بھٹو کے عہد میں، یہ بل منظور نہ ہو سکا۔ فراز شریف صاحب کی حکومت نے جو بل منظور کیا، جماعت نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ تاہم جماعت کے معلقوں میں، اس بل کے بارے میں دو آراء موجود ہیں۔

اسلامی دستور کے لیے جماعت اسلامی کی یہ طویل مہم بدامان، جماعت اسلامی پاکستان کی ۴۵ سالہ تاریخ ہے۔ اس ساری جدوجہد پر نگاہ دوڑائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے نزدیک ابتدا میں جو کام مہینوں کا تھا، وہ سالوں تک پھیل گیا اور یہ جماعت کے لیے ایسی دلدل بن گیا، جس میں وہ جھنستی چلی گئی۔ جماعت کو اس مہم میں کچھ کامیابی ہوئی، لیکن اس ایک کام پر، اس کی بہترین صلاحیتیں قربان ہو گئیں۔ جماعت صرف ہوتی رہی۔ اس سارے عرصے میں، جماعت نے کسی بھی مرحلے پر، یہ مناسب نہیں جانا کہ وہ ذرا دم لے کر اس کے نتائج و عواقب پر غور کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ ایک اصولی تحریک نے، ایک وقتی مسئلے کو، اپنی زندگی کا مسئلہ بنالیا ہے۔ یقیناً، اگر وہ ملک کو بحیثیت، تو اس کے اپنے ہی لشکرچہ میں اس کے لیے روشنی موجود تھی۔ مگر شوکت کی کسی ایک مسجد میں، مولانا مدودوی نے دنیا بھر سے آئے

اس نے اسلامی تحریک کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

”ایک صحیح انقلاب ہمیشہ عوامی تائید ہی کے ذریعے سے برپا ہوتا ہے۔ کھلے بندوں عام دعوت چلیا۔ جسے برائے پہنکار اور اذان کی اصلاح کیجئے۔ لوگوں کے خیالات بدلنے کے لیے غلطیوں کے ہتھیلوں سے دلوں کو سفر کیجئے۔ اس کوشش میں، جو غلط اور معاصب بھی پہل آئیں، ان کا سروانہ وار مقابلہ کیجئے۔ اس طرح، بتدریج، جو انقلاب برپا ہوگا، وہ ایسا پائیدار اور مستحکم ہوگا، جسے مخالفت طاقتوں کے ہوائی طوفان ٹوڑ کر ٹکس کے جلد بازی سے کام لے کر ہمنوی طاقتوں سے انکار کوئی انقلاب دہنا ہر بھی جائے تو سن داتے سے وہ آئے گا، اسی راستے سے وہ مثالی جا سکے گا۔“ [نہ مودری]

جماعت اسلامی، دعوت کے کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھتی اور محکمانوں کے ساتھ کسی براہ راست تصادم سے گریز کرتی تھی۔ وہ انقلاب آجا تا جو پائیدار اور مستحکم ہوتا۔ تحریک پاکستان جیسے اہم معاملے کو ایک وقتی مسئلہ قرار دے کر، علاوہ اس سے گریزاں رہنے والی، جماعت اسلامی، دستور کی ایک عارضی اور وقتی مہم میں، اپنے بال سنید کر بیٹھی اور اس کبر سنی میں بھی اپنے تبرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتی۔ کچھ عرصے عالم، جماعت اسلامی کی انتخابی جدوجہد کا بھی ہے۔

جماعت اسلامی اور انتخابی سیاست

جماعت اسلامی کی انتخابی سیاست کا مطالعہ، اس ٹھکری اور تقاضا کو جاننے میں بہت معاون ہے، جس نے جماعت کی موجودہ پالیسی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ جماعتی مطلقوں میں اس ارتقا کو ایک مثبت منہم دیا گیا ہے، لیکن جماعت سے باہر اور اس کے اندر بھی، ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اس ساری جدوجہد کو لاعمل قرار دیتا ہے۔

بانی جماعت اسلامی، ابتدا میں اس ٹھکری کے طرور سے کہ جب تک طاقتور الناس کی دانتے کسی مثبت ٹھکری کو سمجھنے اور اس کی تائید کے لیے آمادہ نہیں ہے، انتخابی عمل سے کسی تبدیلی کی توقع حبث ہے۔ اس لیے جب تک دانتے طاقتور کی تعمیر کا کام پوری طرح دکھایا گیا ہو، انتخابات میں شرکت کسی مثبت نتیجے پر منتج نہیں ہو سکتی۔ وہ طرور سے ہیں:

”حکومت کا نظام، اجتماعی زندگی میں بڑی گری جڑیں دکھاتا ہے۔ جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو، کسی معنوی تبدیلی سے، نظام حکومت میں، کوئی مستقل تغیر نہیں کیا جاسکتا۔ عرصے

جدہ طرہ پر جیسے زبردست فرائض رہا جس کی پشت پر تابعین و تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی، اس معاملے میں قطعی ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ سراسر انتہائی بحیثیت مجبوری اس اصلاح کے لیے تیار نہ تھی۔ محمد تقی اور عاشر جیسے طاقت و فرائض ردا، اپنی شخصی دین داری کے باوجود، نظام حکومت میں کوئی تغیر نہ کر سکے۔ سامون الرشید جیسا باجبروت حکمران نظام حکومت میں نہیں، صرف اس کی اوپری شکل میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ اس وقت کا حال ہے، جب ایک شخص کی طاقت بہت کم ہو کر رہتی ہے، مگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ قاصر نہیں کہ جو قومی سٹیٹ جمہوری طرز پر تعمیر ہوگی، وہ اس بنیادی اصلاح میں، آخر کس طرح مددگار ہو سکتی ہے۔ جمہوری حکومت میں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے جن کو ووٹروں کی پسندیدگی حاصل ہو۔ ووٹروں میں اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکر نہیں ہے، اگر وہ صحیح اسلامی کریکٹر کے عاشق نہیں ہیں، اگر وہ اس بلے لگ بدل اور ان بلے چمک اصولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے تو ان کے ووٹوں کے کبھی مسلمان قسم کے آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آ سکتے۔ اس ذریعہ سے تو اقتدار ان ہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شنہی کے مدبّر ہیں تو چاہے مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات اور طریقہ کار کے اعتبار سے، جن کو اسلام کی ہوا بھی دگی ہو۔ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں، جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر، کیونکہ وہ قومی حکومت، جس پر اسلام کا نفاذی لیبل لگا ہوگا، اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری اور بلے باک ہوگی، جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے۔

یہ مولانا خود دہلی کی اس تقریر کا اقتباس ہے جو انھوں نے ۱۲ ستمبر ۱۹۴۷ء کو کولمبو پریس میٹنگ میں کیا اور اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، کے عنوان سے علیحدہ بھی شائع کی گئی ہے۔ جماعت کے لٹریچر میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں پہلی دفعہ مثبت طور پر یہ بتایا گیا کہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنے والی جماعت کو کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔

لیکن تشکیل پاکستان کے بعد ۱۹۵۱ء میں، پنجاب میں انتخابات ہونے تو جماعت نے ان میں عملی طور پر شرکت کا فیصلہ کیا۔ اور اپنے آپ کو انتخابی عمل کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نئی تائی پیچیدہ طرز پر عمل اختیار کیا۔ اس موقع پر جماعت نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ وہ محض ایک شخص کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے، کسی ایسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں کرے گی جو جماعت

اسلامی سے نفوی اور اصولی اختلاف کبھی ہو۔ حسین شہید سہروردی کی عوامی لیگ اور نواب ممدوٹ کی جناح لیگ متحدہ برکات جناح عوامی لیگ کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ جماعت اسلامی ان کے برابر اصول رکھے باوجود کسی اتحاد میں شرکت کے لیے، نکادہ نہیں ہوئی۔ اس انتخابی مہم میں جماعت نے ہر اس انتخابی نظریے پر تنقید کی جو ان کے نزدیک غلط تھے۔ ان میں امید داری اور پارٹی ٹیٹھٹ کا معاملہ بھی تھا۔ اس پر اپنی تبصروں کو کیا گیا،

”ہماری اجتماعی زندگی اور قومی سیاست کو بہن چیزوں نے سب سے بڑا کر گنڈا کیا ہے، ان میں سے ایک سیاسیہ داری اور پارٹی ٹیٹھٹ کا طریقہ ہے۔ یہی بنا پر، جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ناپاک طریقہ انتخاب کی جڑ کاٹ دی جائے۔ جماعت اپنے پارٹی ٹیٹھٹ پر آمادی کرنے کر سکتی نہ اپنے ملک کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہونے کی اجازت دے گی۔ اور وہ کسی ایسے شخص کی تائید کرے گی جو خود امیدوار اور اپنے لیے آپ وہٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے، خواہ انفرادی طور پر یا کسی پارٹی ٹیٹھٹ پر۔ یہی نہیں، بلکہ جماعت اپنی انتخابی جدوجہد میں نفاذ طور پر یہ بات تمام ان س کو ذہن نشین کرانے کی کہ امیدوار بن کر اٹھنا اور اپنے حق میں ووٹ مانگنا آدمی کے غیر صالح اور نااہل ہونے کی پہلی اور مکملی ہوئی علامت ہے۔ ایسا شخص جب کبھی اور جیل میں سامنے آئے، اگر وہ کو فورا سبھ لینا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک شخص ہے، اس کو ووٹ دینا اپنے حق میں کانٹہ بڑا ہے۔“

انتخابات میں عملی شرکت کے لیے جو طریقہ کار طے پایا، اس کے تحت سب سے پہلے کسی ایسے طبقے کا انتخاب کیا جائے گا، جہاں جماعت کا اثر و رسوخ موجود ہے۔ پھر اس طبقے کے رائے دہندگان (دوٹر) کے سامنے جماعت کا پروگرام رکھا جائے گا۔ جو افراد اس سے اتفاق کریں گے، ان پر پیش پناہیتیں قائم کی جائیں گی۔ جو ووٹر جماعت کے انتخابی مقاصد سے متفق ہوگا، وہ ایک حلف نامہ پُر کرے گا جس کے تحت وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرے گا کہ

- ۱۔ میں ووٹ دینے میں ذاتی فائدے یا نقصان کا یا اپنی ذات اور برادری کے تعلقات کا لحاظ نہ کروں گا۔
- ۲۔ میں صحت منظر میں کو ووٹ دوں گا، جو اپنی ذاتی زندگی اور اپنے گھر کی زندگی میں خدا اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو۔ جو اپنے لین دین میں ایمان دار اور اپنے معاملات میں مکمل اور برسرِ اسماء ہے۔ یہی مہافت ہوا اور دنیا کے معاملات کی سبھی بھی دکھتا ہو۔
- ۳۔ میں کسی ایسے شخص کو ووٹ نہیں دوں گا جو خود امیدوار بن کر کھڑا ہوا ووٹ حاصل کرنے کیلئے

وہ مذہب کہو۔

ہم اگر مجھے کوئی نیک آدمی دھٹ دینے کے لیے نہیں لے گا تو میں سرے سے دھٹ ہی نہیں دھٹ گا۔

راستے دہندگان کی پچاسیتیں ابتدائی اور ثانوی سطح پر منظم ہوں گی اور کسی صالح نمائندے کا انتخاب کریں گی اس صالح نمائندے میں چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

اول، وہ اپنی ذاتی زندگی اور اپنے گھر کی زندگی میں اسلام کا سچا پیرو ہو۔ وہ خدا کے عائد کیے گئے فرائض ادا کرتا ہو۔ وہ کھلے کھلے گناہوں کا متعجب نہ ہو۔ اس کے گھر میں خدا کے قوانین، طنائیر توڑے جاتے ہوں۔

دوم، لوگوں نے اپنے تجربے میں اس کو ایک سچا، ایمان دار اور کھلا آدمی پایا ہو۔ اس کی بیٹی کے عام لوگ اس بات کے گواہ ہوں کہ وہ ایک نیک آدمی ہے۔ وہ جھوٹا اور بد معاملہ آدمی نہ ہو۔ وہ حرام عورتوں اور دوسروں کا حق مارنے والا آدمی نہ ہو۔ وہ رشوتیں کھانے اور کھلانے والا نہ ہو۔ اس کا دامن لوث نہ ہو، ناجائز الاٹمنٹوں سے اور نیک لڑکھٹنگ سے پاک ہو۔ سوم، وہ دین اسلام سے بھی واقف ہو اور دنیا کے معاملات کی سمجھ بھی رکھتا ہو۔

چہلہم، وہ عادلہ طلب اور عدل سے کاحریض نہ ہو۔ اس سے کوئی ایسی بات ظہور میں نہ آئے جو یہ بتا دیتی ہو کہ وہ اسپلی میں جانے کے لیے خود کو شاں ہے۔

جواس پھلنی سے چمک کر آئے گا، وہ اس قابل ہو گا کہ اسپلی کی رکنیت کے لیے امیدوار بنایا جاسکے۔ اب اگر ایسا شخص سامنے آگیا تو وہ خواہ جماعت کارکن ہو یا نہ ہو، اس کی حمایت کی جائے گی۔ اس کی زیرنہانت اس کے حلقے کے لوگ ادا کریں گے اور اس کے انتخابی اخراجات بھی وہی لوگ برداشت کریں گے۔ اس کی انتخابی مہم وہ لوگ چلائیں گے جو اسے نامزد کریں گے وہ کسی دوسرے حلقے میں کسی دوسرے امیدوار کی مہم چلا سکے گا لیکن اُسے یہ حق نہیں ہو گا کہ وہ اپنے حلقے میں جدوجہد کرے۔ اگر اس کے حلقے کے لوگ چاہیں گے تو وہ مجلسوں میں ملے گا، تاکہ لوگ اس کے خیالات سن سکیں اور انہیں اس کو پرکھنے کا موقع مل سکے۔

قطع نظر اس کے کہ یہ عمل کس قدر پیچیدہ اور ناقابل عمل تھا، بہر حال، جماعت اسلامی کے اس ذہنی رجحان کی عکاسی ضرور کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنی حساس معنی کو کوئی غلط آدمی اسپلی کارکن نہ بن جائے۔

جنوری ۱۹۶۵ء کے صدر الیٰ انتخاب میں جماعت اسلامی ایک انتخابی اتحاد کا حصہ بن کر شریک ہوئی اور صدر الیٰ رب خان مرحوم کے مقابلے میں جماعت نے مختصر فاطمہ خاتون کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ جماعت کی سیاست میں ایک گہری اور عملی ارتقا تھا۔ اس سے قبل وہ عورت کے کسی ایسے کردار کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور بعد میں مختصر بے نظیر بھٹو کے معاملے میں اس کا اظہار بھی کیا گیا۔ اسی طرح جماعت نے انتخابی اتحاد کو بھی شاید وقتی تحالف کے طور پر قبول کر لیا۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں جماعت نے انفرادی حیثیت میں شرکت کی لیکن کسی قابل ذکر کامیابی سے دور رہی۔ ۱۹۷۷ء میں جماعت اسلامی ایک باہر انتخابی سیاست میں شریک تھی اور ایک انتخابی اتحاد کا حصہ تھی۔ یہ ایک ایسا اتحاد تھا جس میں سیکولر جماعتوں کے علاوہ فرقہ وارانہ جماعتیں بھی شامل تھیں اور اس کا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ اس ضمنی مقصد کے علاوہ ان انتخابات سے کسی مثبت نتیجے کی توقع نہیں کی جا رہی تھی یعنی یہ کہ قومی اتحاد کی کامیابی کی صورت میں کوئی اسلامی انقلاب آجائے گا، اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی نے ان انتخابات کو حق و باطل کا معرکہ قرار دیا اور جماعت کے کارکن تن تن و من سے انتخابی مہم میں شریک ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ انتخاب اسی پانی ٹکٹ اور امید داری کے ”ناپاک طریقے“ کی بنیاد پر لڑے جا رہے تھے جو ۱۹۵۱ء تک جماعت کے نزدیک اپہری اجتماعی زندگی اور قومی سیاست کو سب سے بڑا گنہگار نہ مانتی تھی۔ مولانا مودودی نے ان انتخابات سے کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کے کارکنان سے خطاب کیا۔ مولانا نے اس تقریر میں غزوہ تبوک کا حوالہ دیا: جب ”شراذخ“ کی کشمکش کے درمیان ”ایک فیصلہ کن معرکہ برپا ہونے والا تھا“ اور پھر اس تذکرہ کی وجہ یہ بتائی گئی:

”میں نے اس وقت اس واقعہ کا ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ جب غیر اور شہر کی طاقتوں میں کشمکش برپا ہو اور فیصلہ کن معرکہ کا وقت آجائے، اس وقت غیر کے برعکس یہ کہ لینا چاہیے کہ اگر اس نے اس معرکہ میں اپنا حصہ پوری طرح ادا نہ کیا، اپنے وقت کا اپنے مال کا، اپنی ذہنی و جسمانی قوتوں کا سارا سرمایہ فکر اللہ کے کام میں نہیں ڈال دیا تو اس کے پچھلے سارے کچے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔

اب آپ کو آگئیں کہیں کہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ وقت کیا ہے یہ یعنی وہی وقت ہے جب شراذخ کی قوتوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ برپا ہوتا ہے۔
آگے چل کر مولانا مزید فرماتے ہیں:

”یہ وقت اس فرض کو انجام دینے کا ہے کہ شر اور حق و خیر اور ظلم و ستم کی طاقتوں کے مقابلے میں آپ اپنی ساری قوتیں صرف کریں اور ان کو شکست دینے کے لیے اپنا ہما ندر لگا دیں۔ اس فرض کو چھوڑ کر، اگر آپ اپنے سارے دن روز سہ گھنٹے میں اسلامی باتیں نقل پڑھنے میں صرف کریں تو کوئی چیز قبل نہیں کی جائے گی اور کسی چیز کا اجر نہ ملے گا۔ پھر آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ جب اس فرض کی مانگی کے لیے نقل و باتیں تک متحمل نہیں تو اپنے دھرمی کاروبار میں گھبرہنے اور فیصلے کے وقت اپنی طاقتیں خیر کے پڑے میں نہ دینے پر خدا کے ہاں کسی جہیز ہرگز ہوگی۔“

۱۹۵۱ء کے انتخابات کے حوالے سے، جماعت اسلامی کی پالیسی کو زمین میں تازہ کرتے ہوئے، ۱۹۵۶ء کے انتخابات پر مولانا مرحوم کا تبصرہ اسلامی تحریک کے طالب علم کو شدید الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن، جماعت میں ارتقا کا مکمل، برسر حال، جاری رہتا ہے۔

اس کے بعد ۱۹۸۵ء کے غیر جماعتی انتخابات میں جماعت بطور ایک سیاسی پارٹی کے شریک ہوئی۔ جماعت کا ہر امیدوار اپنی انتخابی مہم خود چلا رہا تھا۔ انتخابی اخراجات اور کسی سیاسی جماعت کے رکن نہ ہونے کے بارے میں حلف نامے داخل کرائے گئے۔ پھر ۱۹۸۸ء میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا تو جماعت اسلامی، ایک بار اور، انتخابی نتائج میں اسلامی انقلاب کی جھلک دیکھ رہی تھی، جو لوگ اس سے قبل، جماعت کے نزدیک، اسلامی تحریک کے نوجوان کارکنوں کے قتل میں ٹوٹ بکھے جاتے تھے، ان سے امید کی جانے لگی کہ وہ دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ ۱۹۹۰ء کے انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کی فتح کو پارلیمنٹ پر شریعت کی بلاؤسٹی قرار دیا گیا۔

اس کے ایک ہی سال بعد جماعت اسلامی اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلم لیگ کے کسی مثبت کام کی توقع نہیں ہو سکتی اور یہ کہ سیاسی اتحادوں سے کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اب اعلان ہوا کہ جماعت کبھی کسی سیاسی اتحاد میں شریک نہیں ہوگی،

ہائے اس زور و پشیاں کا پشیاں ہونا

اس انتخابی سیاست میں ان روایات کی بہت کم جھلک دکھائی دی، جن کا وہ اقل میں چل رہا۔ انتخابی عمل میں ہر اس بات کو گوارا کیا گیا جس سے جماعت اسلامی کا گھر و محل پھٹے آشنا نہیں تھا۔ کہاں یہ عالم کہ وقتی مصالح کی خاطر ”قائد اعظم“ محمد علی جناح کا ساتھ قبول نہیں اور کہاں یہ حال کہ ”فرزند پاکستان“ نواز شریف کی قیادت میں کران کی بلاؤسٹی جاری ہیں اور جب توقعات پھڑپھڑی

ہوئیں اور حکومت کی شکایت سب مارگیر کے دھڑے پر آم نہیں آئے تو یہ کہ کیا قصور کسی اہل عمل کی تھا پیش اور پھر اس کے پورا نہ ہونے کی شکایت، ایک ایسا نسل ہے جس میں طاقت حاصل کر کرنی چاہیے نہ کہ معمول کر۔ اسس انحراف پر ایک واقف حال کا تبصرہ بہت مناسب حال ہے :

”ہیئت میں عملی شرکت کی بنا پر، جماعت کو جیسا کہ سیاسی جماعت کی طرح مصلحت کی پالیسی اختیار کرنا پڑی اور بعض اوقات اس نے سیاسی مصلحت کے تابع ہو کر کئی امور پر اپنے نقطہ نظر پر نظر ڈالی کی۔ جماعت نے کئی نازک مسائل پر اپنی مائتہ تبدیل کی جن میں انتہائی عمل کی شرعی حیثیت، اسلامی امور میں ایک منتخب پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار، شخصی کیفیت کی تحدید، اور عدالت کی بھرائی کی شرعی حیثیت جیسے معاملات شامل ہیں۔ ہر معاملے میں نظری تعمیر کو ”محبت عملی“ کا نام دیا گیا اور اسلامی کے روایتی عقائد کی نئی تعبیر کا دفاع کیا گیا۔ (۱۵۱)

اب ذرا ایک نظر ان ”کامیاب بیروں“ پر بھی ڈال لیجیے، جو ان انتخابات میں جماعت کے حصہ میں آئیں :

۱۹۵۱ء میں پنجاب کے انتخابات میں جماعت کوئی نشست نہ جیت سکی۔

۱۹۵۰ء میں قومی اسمبلی میں جماعت کے ارکان کی تعداد ۴ تھی۔

۱۹۵۵ء میں قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ۶۹ امیدوار کھڑے کیے گئے جن میں سے

۸ کامیاب ہوئے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں پنجاب میں ۱۲، سندھ میں ۶، سرحد میں ۵ اور بلوچستان میں ایک امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ ایسے انتخابات تھے، جن میں ملک کی سب سے ترنثر انتخابی قوت شریک نہیں تھی۔

۱۹۸۸ء میں جماعت اسلامی کے ۲۶ افراد کو اسلامی جمہوری قتلہ کا ٹکٹ ملا جن میں سے ۷

کامیاب ہوئے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے جماعت کے ۴۴ امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا۔ سرحد میں ۶ اور پنجاب میں ۵ امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ۱۱

۱۹۹۰ء میں جماعت کے ۱۹ افراد کو آئی جے آئی کا ٹکٹ ملا جن میں سے ۸ کامیاب ہوئے

علامہ اعظمی، سرحد اسمبلی میں ۸ اور پنجاب اسمبلی میں ۱۱ اراکین موجود ہیں۔ ۱۱

ان نتائج سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جماعت اس وقت کتنی ترنثر انتخابی قوت ہے جماعت اسلامی، پاکستان کی نصف صدی کی جدوجہد کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف ملک کی دینی اور سیاسی فضا پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت، سیاست، ادھوت و تبلیغ اور ملکی میدانوں میں کوئی غلط خواہ

تبدیلی نہیں لاسکی۔ نظامِ حکومت کی اصلاح کا کام اچھے جماعت کی دعوت کے دیگر اجزاء پر بڑی حاصل رہی، نظامِ سیاست کو صحیح بنیادوں پر اُٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ موجودہ انتخابی نظام کی موجودگی میں، اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ صحیح افراد پارلیمنٹ تک پہنچ پائیں۔ جماعتِ اسلامی کو جو عوامی تائید حاصل ہے، اس کا یہ حال ہے کہ ملک کے دو سو سے زائد انتخابی حلقوں میں ایک بھی ایسا نہیں، جہاں سے جماعتِ اسلامی کے امیدوار کی کامیابی کی پیش گوئی کی جاسکے۔ ملک کی تقریباً ۱۲ کروڑ کی آبادی میں جماعت کو جو حمایت حاصل ہے، اس کی صورت یہ ہے:

۶۸۲۱	ارکان (مرد)
۸۹۳	امیدوارانِ رکنیت (مرد)
۲۵۶۱۴	کارکن
۳,۳۹,۵۸۶	متفقین
۴۳۶	ارکان (خواتین)
۲۶۱	امیدوارانِ رکنیت (خواتین)
۲,۴۴۴	کارکن
۳۷۷۵۰	متفقات

عامۃ الناس کی ذہنی اور فکری تربیت کا یہ عالم ہے کہ مذہبی لحاظ سے، وہ ابھی تک توہمات میں مبتلا ہیں، مزاروں اور خانقاہوں کی رونقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مذہب ابھی تک اکثریت کے نزدیک، جبہ و ستارہ تعویذ گنڈول کا نام ہے۔ سیاست میں دینی شعور کا یہ عالم ہے کہ ملک کی جس سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ عوامی تائید حاصل ہے، وہ یکو لڑ فکری طلبہ دار ہے۔ لوگ سیاسی قیادت کا انتخاب کرتے وقت، دین سے تعلق کو معیار بنانے پر آمادہ نہیں ہیں۔

اس سے نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہو گا کہ جماعت اپنی دعوت کے چاروں اجزاء میں قطعاً کامیاب رہی ہے۔ اس کی محنت کے اثرات، بہر حال، اس معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں اور اس کی قدر کی جانی چاہیے لیکن جس ذہنی صلاحیت کے حامل افراد جماعت کو میسر ہوئے، جنھیں کارکنوں کی جو کمپ جماعت کے پاس ہے اور ان پر ستراد ۴۵ سال کا عرصہ، ان سب کی موجودگی میں، اہل کمروگی پر اظہارِ اطمینان ایک ایسی خوش گمانی ہے، جس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے۔

جماعتِ اسلامی کے اس غیر نژاد کردار کی بنیاد ہمارے نزدیک، اس کے اپنے نظام میں پوشیدہ

ہے انتخابات اور دیگر معاملات میں، دستور اور اصولوں سے انحرافات کی جو مثالیں ملتی ہیں، اس کی وجوہات بھی اسی داخلی نظام میں ہیں۔ جماعت کو لاگو عمل، انظم اور دستور کے معاملات میں کچھ ایسی الجھنیں درپیش ہیں، جن کا سلجھنا ضروری ہے۔

سب سے پہلے لاگو عمل کے معاملے کو دیکھیے، اس معاشرے میں کام کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے جن شعبوں کا انتخاب کیا ہے، وہ اصولاً تین ہیں: دین کا فکری احیا، اصلاح و دعوت اور سیاسی نظام اور قیادت کی تبدیلی۔ یہ تینوں کام، اپنی حقیقت میں مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف ماحول کے متقاضی ہیں۔ دین کے احیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے فکری اقتدار سے اپنے عہد کی سب سے بڑی عقلی حقیقت کے طور پر منوالیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حاضر افکار کا مطالعہ کریں، غالب نظاموں پر تنقید کریں اور تقلید کی روش سے گریز کرتے ہوئے عصری اسلوب میں دینی حقائق کو واضح کریں۔ یہ کئی جزوقتی کام نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کچھ افراد اسے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کی عبادی وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ، جب تقلید کی روش سے گریز کرتے ہوئے کام ہو گا تو اس کا پورا اسکان ہے کہ وہ ماضی کے صاحبانِ علم کے اجماع و اجتہاد سے اختلاف کریں، کیونکہ ان کی ایسی بہت سی ادراہوں کی جو ان کے اپنے عہد کی ضرورتوں کے تحت دی گئی ہوں۔ عامۃ الناس، چونکہ تقلید کے نگر ہیں اس لیے کسی نئی صیافت کو معاشرے میں فوری پذیرائی نہیں ملتی، بلکہ مخالفانہ رد عمل کا امکان ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف سیاسی عمل کو دیکھیے، میدان سیاست میں کھڑے ہونے والے کسی شخص یا گروہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نظر فکری مسائل سے زیادہ عملی مسائل پر ہو، عامۃ الناس کو معاشرے میں کن مسائل کا سامنا ہے، انھیں بنیادی ضروریات زندگی کیسے میسر ہوں، انھیں مسائل اور فوری اخصاں کیسے ملے، ان کی زندگی میں سکون اور سلامتی کا کیسے گزر ہو، ایک سیاسی قائد کو ان عملی مسائل سے متعلق سرچنا ہے۔ اور پھر وہ جس حل تک پہنچے، اسے عامۃ الناس تک پہنچانا اور انھیں قائل کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک سیاسی قائد کے دائرہ عمل کو، ایک عالم دین کے میدان کار سے الگ کرتی ہے۔ ایک کی زندگی جلوت میں بسر ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلوت میں بیٹھ کر فکر و نظر کے چراغ روشن کرے۔

دعوت و اصلاح کے کام کو دیکھیے تو وہ ان دونوں سے الگ ماحول کا متقاضی ہے۔ یہاں ایسے افراد چاہیں جو دین کی تعلیمات کو دل نشین اسلوب میں لوگوں تک پہنچائیں، ان میں خدا کا خوف

انصاف میں جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ انہیں بتائیں کہ دین ان سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور وہ کیسا طرز زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کی مغفرت کے حق دار ٹھہریں گے۔

جماعت اسلامی نے یہ سب کام ایک ہی نظم اور اصول میں کرنا چاہے۔ اور ان تینوں کاموں کے متضاد تقاضے عملی شکل کے طور پر اسے پیش آتے رہے۔ اسی بنا پر، ایک طرف یہ شکایت پیدا ہوئی کہ سیاسی کام کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دوسری طرف سیاسی مزاج کے حامل افراد کہ یہ انجمن درپیش رہی کہ ایک سیاسی جماعت کو کتابیں شائع کر لے کیا ضرورت ہے؟ لیکن عملی طور پر اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کہ یہ تینوں کام ایک نظم کے تحت کرنا مشکل ہیں، مجلس شوریٰ اور اجتماع ارکان کی قراردادوں سے ایک توازن کا احساس پیدا کرنے کی سعی لا حاصل کی گئی۔

اس میں شبہ نہیں کہ یہ تینوں کام اپنی جگہ اہم ہیں اور تینوں ہی شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ایک ہی نظم کے تحت کیا جائے۔ غرضی ہے کہ ان تینوں کاموں کو ان کے تقاضوں کے مطابق الگ الگ نظم کیا جائے اور انہیں خود مختار بنایا جائے۔ مختلف شعبوں کے اپنے آپ کی قائم کئے کے لیے کوئی ادارہ بنایا جاسکتا ہے، اگرچہ ایسا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ جب معاشرے میں ایک ہی فحوی پس منظر اور روح کے ساتھ یہ تینوں کام ہوں گے تو لازماً وہ ایک دوسرے کی تائید کریں گے اور ایک دوسرے کا بازو بنیں گے۔ یہ ایک فطری تقسیم ہوگی اور اس طرح ایک عالم دین کی کوئی رائے، سیاسی میدان میں مصروف کسی شخص کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گی۔ اس تقسیم کی سبب ابھی مثال ہمارے معاشرے میں دیوبندی تحفہ ٹھوکا کام ہے۔ یہ تحفہ ٹھوکا دین کی جس تعبیر کو صحیح سمجھتا ہے اس کی اشاعت، دینی مدارس کے تحت کرتا ہے۔ سیاسی کا نام جمعیت علماء اسلام کے حاذ سے جاری ہے اور دعوت و اصلاح کا نام تبلیغی جماعت کر رہی ہے۔ یہ تینوں کام بنیادی طور پر ایک ہی فکر کے تحت ہو رہے ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اپنی مخصوص دینی فکر کی اشاعت کے لیے یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن، ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک کے منفی اثرات دوسرے نے قبول کیے ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی کی علمی آراء سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک تبلیغی کارکن کو کبھی اس کی وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مولانا فاضل الرحمن کی سیاسی آراء سے بے شمار لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے کارکن یا مدارس کے علماء کبھی اس کے لیے سوال نہیں ٹھہرے۔

جماعت اسلامی میں نظم کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، جس کا ذکر وہ بلا مطالعے سے گمراہ لفظ ہے۔

وہ یہ کہ یہاں جو فائدہ عمل ترتیب دیا گیا ہے، وہ بھڑکی اعتبار سے، اللہ کے رسولوں کی سنت سے ماخوذ مانا جاتا ہے۔ اس لیے، اس کے قائد کے لیے جامع الصفات شخصیت کا ہونا ضروری ہے یعنی یہ کہ وہ دین میں اجتہادی بصیرت رکھتا ہو سیاسی قائد ہو اور دینی اجتماعات میں وعظ و نصیحت کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ اس سے قطع نظر کہ عملی صورت حال کیا ہے، نظری اعتبار سے یہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ایک غیر نبی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے علاوہ برہمن کی مشقت کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چند امور میں مجتہد ان شان سے کلام کر سکے۔ قرآن و سنت پر گہری نظر، عربی زبان و ادب کا وسیع مطالعہ فقہ کے ذمیرے پر مالانہ نظر و محوری مسائل سے کل لگا ہوا، یہ ایک جید عالم دین کی خصوصیات ہیں۔ اس طرح علم و تحقیق کو اپنی زندگی کا کام قرار دینے کے بعد کیا ملک و ملت کے سیاسی مسائل حل کیے جاسکتے ہیں؟ غابر ہے کہ اس کا جواب اثبات میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص عملی سیاست سے وابستہ ہے، وہ غفلت کے وہ لحاظ کماں سے ملے کہ عمومی مسائل کی عقدہ کشائی کرے اور مختلف روایات میں تطبیق کے لیے غور و فکر نہ کرے۔ یہ جامعیت اللہ کے رسول ہی کو میر ہے کہ وہ بیک وقت ایک مفکر، مصلح، مدبر اور داعی ہو، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ ایک غیر نبی کو اپنی زندگی میں نمایاں کام کرنے کے لیے اصلاً کسی ایک شعبے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر، وہ ہر شعبے میں اپنی سطحی موجودگی کو ثابت کر سکتا ہے، لیکن اس کا اہر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح اس معاملے کا ایک عملی پہلو بھی ہے۔ ایک سیاست دان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اس لیے وہ کسی ایسے امر میں کلام کرنے سے گریز کرتا ہے جو اختلافی ہو۔ وہ اجتماعی فلاح کے منشور کے ساتھ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ایک عالم دین کو تود زمرہ ایسے مسائل سے سائبہ پیش آتا ہے جن میں اختلاف کا وسیع امکان ہوتا ہے اور اسے، بالآخر ایسی دلتے قائم کرنا پڑتی ہے جو اس کے نزدیک، قرنِ صواب ہے لیکن، لوگوں کے اجتماعی شعور یا کثرت کی رائے کے لیے قابل قبول نہیں۔

بانی جماعت، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی تھیں، لیکن یہ انشا پرکے گام کا وہ، اصلاً، سیاست دان نہیں، عالم دین اور مفکر تھے۔ ابتداءً برصغیر کی فضا میں وہ اسی حیثیت میں نمودار ہوئے۔ اپنی اس حیثیت میں انھوں نے جو کچھ کہا، اس میں ان کی آراء ایسی بھی تھیں جو مسکن کی اجتماعی سوچ کے مطابق نہیں تھیں۔ چنانچہ اس پر ایک مخالفانہ رد عمل ہوا اور ملت دین کے لیے بڑا تحریک، اس دور سے سیاسی اور دینی میدان میں متاثر ہوتی چلی گئی۔ شمال کے طور پر دیکھے کہ یہ انھوں کی

نصرت مسلم کی تدبیر کے ایک نازک مرحلے کے بدلے میں، اپنا نقطہ نظر "خلافت و ملکیت" میں بیان کیا، تو اس میں بعض ایسی چیزیں بھی شامل تھیں، جو معاشرے کی اکثریتی رائے کے خلاف تھیں چنانچہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کو اس بحث میں الجھنا پڑا، مگر غلبہ دین کی تحریک سے اس کتاب کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا لیکن، چونکہ وہ مصلح ایک عالم دین کی رائے نہیں تھی، بلکہ امیر جماعت کا فرمایا ہوا تھا، اس لیے سیاسی اور دعوتی میدانوں میں جماعت اس کے اثرات سے بچ نہیں سکی۔ حتیٰ کہ خود جماعت کے اندر ایک رائے یہ بھی موجود تھی کہ مولانا یہ کتاب نہ لکھتے تو بہتر تھا:

ہمارے معاشرے میں روزمرہ ایسی کتابیں چھپتی ہیں، جن کے مندرجات حادثات اس کے مسلک کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن ان پر کوئی اس طرح کا رد عمل سامنے نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین معاشرے میں بطور داعی یا سیاست دان کھڑے نہیں ہوتے، وہ نہ جب بھی کوئی صاحب علم اپنی اس حیثیت میں سامنے آیا، اس کی کتابوں کے اقتباسات عام بحث کا موضوع بنے ہوتے مولانا مولود نے جب اپنی سرگرمیوں کو سیاست اور دعوت تک محدود رکھا تو ان کی حیثیت کہ وہ ایک عالم دین ہیں، اور طرح سے متاثر ہونا شروع ہوئی۔ ایک یہ کہ وہ وقت جو تفتیش و ترمیم میں گزارا جا رہا تھا، اب جلسہ اے عام، خطاب، پریس کانفرنس، تربیت گاہ، اور اس طرح کے دیگر مشاغل، جو سیاست و دعوت کا بنیادی تقاضا ہیں، میں صرف ہونے لگا اور یہ استہوار کہیں زیادہ دقیق علمی کارناموں سے متعارف ہو سکتی تھی، محدود رہ گئی۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ مولانا کا لہجہ، رائے دیتے ہوئے بتدریج مصلحت پسند ہوتا گیا۔ کسی مسئلے پر کلام کرتے ہوئے، اب وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ اس کا دعویٰ رد عمل کیا ہو گا۔ چنانچہ تقریر اور تقریر، دونوں سطح پر وہ اپنے ابتدائی زمانے کے برعکس مختلف مقامات میں ایک عالم دین کی طرح دو دو گانے دینے سے گریز کرتے ہوئے مسائل کو یہ سمجھانے پند آیا کہ وہ جواب دینے لگے کہ یہ سوال ایسا ضروری نہیں کہ اس پر وقت صرف کیا جائے۔ یا یہ کہ اس سوال کا جواب یہ بھی ممکن ہے اور وہ بھی گویا ان کے واضح میں یہ بات موجود ہے کہ کسی ایک مسئلے پر حتمی بات کہنے سے ممکن ہے کہ دوسری رائے کے طرف دار اندامض ہو جائیں۔ اور اس کے نتیجے میں اسلامی تحریک سے گریز کرنے لگیں۔ جو جب ایک داعی کے حوالے سے یہ ایک صائب جذبہ ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک عالم دین کی شان کو متاثر کرنا دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستان میں، اس ضمن میں، مجددی حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہ واقعہ ہے کہ وہ بہت متوازن اور گہری بصیرت کا حامل ہے۔ مصلحت نے

اپنی اس حیثیت کو پہچان لیا تاکہ وہ اسلام کو ایک منھو ہیں۔ چنانچہ وہ علی سیاست سے گریز کرتے رہے اور اس مقصد کے لیے کسی مناسب شخصیت کی تلاش میں رہے اور پھر اس غرض کے لیے انھوں نے محمد علی جناح کا انتخاب کیا اور انھیں دعوت دی کہ وہ لندن سے آکر ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی قیادت کریں۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی ضروری سمجھتے تھے کہ دین اسلام کو جدید حاضر کی غالب فکر بنانے کے لیے اس پر اجتماعی بصیرت کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ان کی نظر مولانا مودودی پر پڑی اور انھوں نے مولانا کو مشورہ دیا کہ وہ پنجاب آئیں اور یہاں اسلام کے فکری احیاء کے لیے مصروف عمل ہوں۔ علامہ اقبال کی چشم بصیرت نے دیکھ لیا تھا کہ محمد علی سیاست دان ہیں اور سید مودودی ایک عالم اور ان دونوں مختلف کاموں کے لیے دو موزوں تر افراد ہیں۔ مولانا مودودی اس بارے میں کہتے ہیں:

”ستمبر ۱۹۴۳ء میں، ایک مرتبہ ہرم میں نے شمالی ہند کا سفر کیا اور اس موقع پر لاہور میں علامہ اقبال مرحوم سے بری ملاقات ہوئی۔ انھوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں حیدرآباد چھڑ کر پنجاب منتقل ہو جاؤں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اگلے چل کر جنوبی ہند میں میرے لیے کام کے مواقع کم حکم تر ہوتے چلے جائیں گے اور جو کام مجھے اب کرنا ہے اس کے لیے پنجاب زیادہ موزوں ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں گونجنی اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اگلے ۱۹۴۳ء میں ہمیشہ کے لیے حیدرآباد کو غیر آباد کر کے پنجاب منتقل ہو گیا۔ یہاں ابتداً میرا مطالعہ ایک ایسے استاد قائم کرنے کا تھا، جس میں جدید اور قدیم تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور ان لوگوں کو یکجا کر کے کائناتی اور ملی حیثیت سے ایک نئی قیادت فراہم کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ لیکن، بعد کے حالات نے اس سیکم کو بے بس بن دیا۔“

اقبال کی یہ خواہش پوری ہو جاتی کہ محمد علی جناح مسلمانوں کی سیاسی قیادت کریں اور مولانا مودودی علمی قیادت کریں تو شاید آج اس غلط زمین کی حالت بہت مختلف ہوتی۔

جماعت اسلامی کے لیے اس کا مستند بھی ایک مسئلہ ہے۔ جماعت کے معلقوں میں ابتدائی سے یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا۔ جسکے امیر کو شہزادی کا پابند ہونا چاہیے یا وہ ایسی جسموری بند شوں سے آزاد ہو۔ مولانا مودودی، باطل آفاقی سے، جماعت اسلامی کو ایک ایسی جماعت کی صورت میں دیکھ رہے تھے جو ایک فائدہ کی سربراہی میں ایک تحریک بہا کرے اور وہ اپنی بصیرت کے تحت، جماعت کو جس سمت میں لے جانا چاہیے، کوئی اس کا اقد پرٹنے والا نہ ہو۔ اگر اکثریت کو کسی امیر کی بصیرت

پر اعتماد نہیں ہے تو وہ اسے تبدیل کر سکتی ہے، لیکن لاؤ عمل میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جماعت کے تاسیسی اجتماع میں اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے مولانا سرودی نے فرمایا:

”یہ بات بھی طرزِ مجریہ کی اسلامی جماعت میں امیر کی وہ حیثیت نہیں ہے جو غنہ جہت میں حد کی ہوتی ہے۔ مغربی جمہوریت میں جو شخص صدر منتخب کیا جاتا ہے اس میں تمام صفات تلاش کی جاتی ہیں، مگر کوئی صفت اگر نہیں تلاش کی جاتی تو وہ دیانت اور خوفِ خدا کی صفت ہے، بجز وہاں کا طریقہ انتخاب ہی ایسا ہے کہ جو شخص ان میں سب سے زیادہ عیارِ اہم ہے بڑھ کر جوڑ توڑ کے فن میں ماہر اور باآزاد جائز، ہر قسم کی تباہی سے کام لینے میں طاق ہوتا ہے وہی برسرِ اقتدار آتا ہے۔ اس لیے فطری بات ہے کہ وہ لوگ خدا اپنے منتخب کردہ صدر پر اعتماد نہیں کر سکتے، وہ پیشہ ان کی بے ایمانی سے فیرا ملن دیتے ہیں اور اپنے دستور میں طرزِ طرح کی پابندیاں اور کٹاؤں عامہ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ حد سے زیادہ اقتدار حاصل کر کے، مستبد فرماں روا بن جائے۔ مگر اسلامی جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے صاحبِ امر کے انتخاب میں تقویٰ اور دیانت ہی کو تلاش کرتی ہے، اور اس بنا پر وہ اپنے معاملات پر اسے اعتماد کے ساتھ اس کے سپرد کرتی ہے۔ لہذا مغربی طرز کی جمہوری جماعتوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنے دستور میں اپنے امیر پر وہ پابندیاں عائد کرنے کی کوشش نہ کیجیے جو عموماً وہاں صدر پر عائد کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو خدا ترس اور متدین پا کر اسے میرناستے ہیں تو اس پر اعتماد کیجیے۔ اور اگر آپ کے نزدیک کسی کی خدا ترسی و دیانت اس قدر مشتبہ ہے کہ آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے تو اس کو سرے سے منتخب ہی نہ کیجیے۔

بعد میں جب امیر اور سرودی کے اختیارات کے مسئلے نے ایک بحرِ ان کی شکل اختیار کر لی، تو مولانا سرودی نے جماعت کی ادارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ۱۹۵۷ء کے اسی بحرِ ان کے دوران میں مولانا نے اس موضوع پر ایک تقریر کی اور امیر کے اختیارات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر، بالخصوص بیان کیا۔ مولانا نے فرمایا:

”جو جماعت اس طرز کی تحریک جماعت اسلامی کی تحریک کی طرف اشارہ ہے، چار ہی ہیں۔ اس میں قیادت، استقامت، ہر کسی ایک شخص کو دیا جائے تو اسے ایک قسم و حلقہٴ نوعیت کے کام کن پڑتے ہیں۔ ایک تحریک کی رہنمائی، دوسرے نظامِ جماعت کی سربراہی۔ یہ دونوں کام صرف نوعیت ہی میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ ان کے تقاضے بالاعلاقت، ایک دوسرے کی ضد ہوجاتے ہیں۔ اور ایک شخص کے لیے ہر حال میں ان دونوں کو ایک ساتھ

بلکہ اصل ہوتا ہے۔

مولانا نے اپنے اس خطاب میں نظام جماعت اور تحریک کے مزاج کا فرق بتایا۔ اور یہ رائے دی کہ اقل الذکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک دستور ہو، اس کے سربراہ کی حیثیت ایک ایگزیکٹو انفرکسی ہی ہو۔ اور لازماً کچھ حدود کا پابند ہو، جیسے مقررہ انداز زندگی، فیروز پر نہیں مل سکتی، مختلف ناس کے لیے ہم قائل ہے۔ تحریک کا قائد کوئی ایگزیکٹو انفرکسی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حیثیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پورے اشتہار کے ساتھ اپنی تحریک کی طرف سے بولے اور پوری تحریک اس کی آواز میں آواز ملے۔ دے۔ تحریک کے قائد کے بارے میں ان کا کتنا تھا:

”جس شخص کو، جہد و جدوجہد کے دور میں کسی تحریک کی رہنمائی کرنی ہو، وہ کسی انجمودی طریقوں سے کام نہیں چلا سکتا، جو صرف انتظامی ملازموں کی سربراہی کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس کے کام کی نوعیت اس کا اندازہ کے کام سے ملتی جلتی ہے، جو میدان جنگ میں فوج کی قیادت کر رہا ہو۔ وہ دیکھ کر نہیں بے چین ہو سکتا، بلکہ اپنے فرائض سے غور کرچکے اور بنائے پڑتے ہیں۔ وہ ہر وقت کو نہیں بلکہ اور ان سے پوچھ کر کام نہیں کر سکتے اس کو، بلکہ اوقات، فیصلے کرنے کے لیے گفتگو اور مشعل کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ وہ مشورے لے بھی سکتا ہے اور اسے مشورے دیے بھی جاسکتے ہیں۔ لیکن تحریک اگر اس کو چلائی ہے تو فیصلہ شیروں کے ہاتھ میں نہیں اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔“

مولانا نے تحریک کی قیادت اور جمہوری اداروں کی سربراہی کا فرق بھی بیان کیا، ان کے نزدیک:

”جمہوریہ میں چاہیے کہ اس میں کئی بھی اتحاد اور ہو جائے کہ اس کی رائے جمہور کے رائے کے تابع ہونے کی بجائے اس کی حاکم بن جائے، لیکن اس کے دیکھ کوئی تحریک اس کے بغیر نہیں چل سکتی کہ اس کو ایک شخصیت لے کر چلے، جسے تحریک کے اندر بھی دلوں اور مایوں پر بغیر معمولی اثر حاصل ہو اور تحریک کے گرد پھیلے، عام پک میں بھی، اس کے اثرات پھیلتے چلے جاتیں، وہی تحریک جو یا دنیوی یا ایک شخصیت کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا؛

مولانا نے اپنی اس رائے کے حق میں مختلف تحریکوں اور ہندوستان میں سید احمد شہید کے علاوہ کالج اس اور مسلم لیگ کی تحریکوں سے بھی استدلال کیا اور پھر نتیجہ اخذ کیا کہ:

”کسی کو دینی عزیمت ہو یا دین عزیمت ہو یا قوم عزیمت ہو، جس کو بھی کسی مقصد عزیمت کے لیے تحریک چلائی ہو، اسے مل کی نگاہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک شخصیت کو اگر نا پسند

گی، بجز غرضانی اور دوسروں سے بڑا ہٹسے گی۔ جمہوریت اس سے انکار کرتی ہے اور تحریک اس کا تقاضا کرتی ہے:

مولانا نے اس تقریر کی غرض یہ بتائی کہ

’آپ اس اجتماعِ ضدین کا اچھی طرح سمجھ لیں، جس پر جامعہ اسلامی نے اپنے نظام کا انحصار کیا اور اپنے کام کا نقشہ مرتب کیا ہے۔‘

اور پھر مولانا نے اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے اس امر سے معذوری کا اظہار کیا کہ وہ یہ اجتماعِ ضدین نہا سکیں۔

اس طویل گفتگو اور اقتباسات کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ امیر پر اس زمانے میں شوری کے فیصلوں سے انحراف کا جو الزام عائد کیا جاتا ہے، اس کا تھوری پس منظر اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یعنی میں یہی امیر اور شوری کے اختیارات کا مسئلہ ہی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا ابن حسن اصلاحی کی علیحدگی کا باعث بنا۔ مولانا اصلاحی، مولانا مودودی کی رائے کے خلاف اس نقطہ نظر کے حامل تھے کہ امیر کو شوری کی رائے کا پابند ہونا چاہیے۔ اس پس منظر کی موجودگی میں، جماعت کے دستور کو دیکھیے۔ اس دستور کے مطابق نظم جماعت اور تحریک کو چلانے کی آخری ذمہ داری امیر جماعت پر ہے اور وہ مجلس شوری اور ارکان جماعت کے سامنے جواب دہ ہے۔ دفعہ ۱۹ اس حق سے یہ واضح ہے کہ تحریک: ”نظم جماعت“ سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔ تحریک میں تو دیگر بار تنظیمیں بھی شامل ہیں جو جماعت کی شوری کی پابند نہیں ہیں۔ اس بنا پر، جب امیر جماعت قاعدہ تحریک اسلامی کی حیثیت میں کوئی اقدام کرے گا تو جماعت کی شوری کا پابند کیسے ہو گا؟ اسی طرح اس دستور کے مطابق امیر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جماعتی فیصلوں کی تنفیذ اپنی صواب و بد کے مطابق کرے (دفعہ ۱۹)۔ گویا، امیر جماعت اس امر میں آزاد ہے کہ وہ کسی جماعتی فیصلے کو رد و عمل لانے کے لیے اس کی جزئیات خود طے کرے۔ مثال کے طور پر اگر جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ اسے حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے تو اس کا لاختر عمل امیر خود مرتب کرے گا۔ اب، اگر اس مسئلے پر کسی کو اختلاف ہے تو وہ اسے امیر کی طرف سے شوری کی خلاف ورزی دیکھے کہ نہ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو امیر کا صواب و بدی اختیار ہے۔ دستور میں عامل کا وجود، امیر کی اس حیثیت کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ دستور کی رو سے امیر خود ارکان شوری میں سے اپنی مجلس عاملہ کا انتخاب کرے گا۔ قیام اور نائب امرا برائے عمدہ اس کے رکن ہوں گے اور نائب امیر بھی امیر ہی منتخب کرے گا۔ ایسے حالات میں،

جب شادی کا اجلاس نہ ہوا اور طلب کرنا مشکل ہو چلا، عاقلہ شادی کے جملہ اختیارات استعمال کر سکی، سوائے ترمیم دستور اور عزل امیر کے اختیار کے (صفحہ ۱۳۳)۔ عزل امیر کا استثنائی مجیب ہے۔ مجلس عاقلہ جو خود امیر کا نامزد کردہ ادارہ ہے، وہ امیر کو منصب ملات سے کہیں کم معزول کر سکا۔ جماعت کے دستور میں، عاقلہ کے وجود کی اس کے سا کوئی اہمیت و کفایت نہیں دیتی کہ وہ امیر کے حق مضبوط کر لے والا ایک ادارہ ہے۔ برفانا اسلامی کا اس دستور پر تبصرہ بہت حسب حال ہے کہ اس نئے دستور کو کوئی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، مگر میں سمجھتا ہوں۔ اس کا خلاصہ درود نظر میں یہ ہے کہ سادے اختیارات مجلس عاقلہ کو حاصل ہیں اور مجلس عاقلہ امیر کی مجیب میں ہے۔ اسی طرح، جماعت کے دستور نے، امیر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مرکزی شعبوں کے ناظمین کا تقرر کرے اور وہ اس وقت تک اپنے منصب پر رہ سکیں گے، جب تک امیر جماعت چاہے گا۔ (صفحہ ۱۲۷)

دستور کی ان تصریحات کو سامنے رکھ کر شادی کی حیثیت ایک شادیاتی ادارے سے زیادہ نہیں۔ لہذا، دستور کی دوسری جماعت پر شادی کی عطا ورزی کا الزام ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔

اس دستور میں دوسرا مسئلہ اختلاف رائے کے اظہار کا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جو جماعت اپنی تنظیم میں اختلاف رائے کو گوارا نہیں کرتی، کبھی کبھار دوسری سوچ کی حامل نہیں ہو سکتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دو دشمنانہ رجحانیں کامزاج بن جاتی ہیں۔ اس کی حیثیت ایسے قبرستان کی ہوجاتی ہے جہاں زندگی سانس نہیں لے سکتی۔ آہستہ آہستہ وہ جہنمی شان سے محروم ہوجاتی ہے اور بالخصوص بیوہ بچے لکھے بٹنے کے لیے، اس کے وجود میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی۔ جماعت کے دستور میں اختلاف رائے کی جو حدود بیان ہوئی ہیں، ان کے مطابق، جو ارکان منصب امین کے حصول کے عملی طریقوں سے اختلاف رکھتے ہیں،

۱۔ انہیں ارکان جماعت کے اجتماعات میں اختلاف خیال کے اظہار کا پورا حق حاصل ہوگا، مگر اس غرض کے لیے پریس اور پبلک پلیٹ فارم کو ذریعہ بنانے کا حق نہ ہوگا۔ اور یہ حق بھی مذہب و گاہ کے وہ افراد، ارکان جماعت سے بخوبی کرتے پھریں۔

۲۔ اگر کوئی رکن جماعت جماعت کی طے کردہ پالیسی سے اختلاف کا اظہار کر دے تو وہ جماعت میں کسی ایسے منصب پر نہیں رہ سکے گا جس کا فریضہ جماعتی پالیسی کو نافذ یا اس کی ترجمانی کرنا ہو۔ (صفحہ ۹۳)

جماعت اسلامی کے اجتماع ارکان کے بارے میں جان لیجیے کہ وہ سالوں میں کبیں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں ایک سرکن کو نکال دیا جائے کہ اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ تفصیل سے کوئی بات کہ سکے لہذا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہ ارکان کی اقلیت ہی کو اپنا ہم فرا بنائے۔ اس طرح اُسے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ انفرادی طور پر کسی دوسرے سرکن سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ چنانچہ اجتماع ارکان میں کسی تائید یا رائے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا، الا یہ کہ مختلف افراد، انفرادی سوچ بچار کے بعد، ایک ہی قیڑہ ٹھوکر تک پہنچے ہوں۔ ۲۰ ستمبر ۱۹۵۷ء کو کٹ شیرنگم میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شوری کے لیے جو قرارداد کارروائی طے کیے گئے ان میں ارکان شوری کو اس سے منع کیا گیا کہ وہ پہلے سے جوئی کر کے شوری کے اجلاسوں میں شریک ہوں۔

دوسری اس شق سے واضح ہے کہ جماعت میں اختلاف رائے کی اجازت، کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح کسی اجتماعی کام کے لیے ریشم کس قدر ناقابلِ عمل ہے، یہ بھی واضح ہے۔ چنانچہ جماعت کی تاریخ سے ایسے بہت سے واقعات دکھائے جاسکتے ہیں کہ ان کی پابندی نہیں کی گئی۔ جماعت کی پالیسی سے اختلاف رکھنے والے لوگ، اہم ذمہ داریوں پر فائز بھی رہے اور اختلافات کا اظہار، پبلک مقامات پر بھی کیا جاتا رہا۔

جماعت کے دستور اور نظم کے حوالے سے تیسری چیز جماعت میں رکنیت کا معیار ہے۔ جو بطور ایک سیاسی پارٹی کے، جماعت اسلامی کی کارکردگی میں رکاوٹ ہے۔ یہ علم سیاسیات کی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ محدود رکنیت کے اصول پر قائم کرنے والی کوئی جماعت محاشرے میں راستہ ناسر کی وسیع تائید حاصل نہیں کر سکتی۔ فروری ۱۹۵۷ء کو ماچی گوٹھ کے اجتماع ارکان میں جو قرارداد منظور ہوئی، اس میں یہ تصریح کی گئی کہ جماعت انتخابی سیاست سے لائق نہیں رہ سکتی۔ انتخابی سیاست کی بنیاد، ظاہر ہے کہ عوامی تائید ہے اور عوامی تائید و حمایت سے محروم جماعت کیسے ترقی کر سکتی ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعے سے نظام حکومت میں اصلاح یا ترقی کا کام کر سکتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ زیادہ ایک پریشر گروپ کا کردار ادا کر سکتی ہے، جو جماعت نے بہت حد تک کیا بھی ہے۔ البتہ، جماعتی نظام میں رکنیت کی جو کڑی شرائط بیان ہوئی ہیں، جماعت اسلامی میں رائج ہیں اور اس میں امیدواران رکنیت سے جن مثبت کاموں کی توقع اور جن منفی امور سے اجتناب کے لیے کہا گیا ہے، ان کو سامنے کر کے یہ بات کوئی راز نہیں رہتی کہ جماعت کے ارکان کی تعداد چھ سات ہزار سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تعداد کسی ملک گیر تبدیلی کے لیے بالکل کافی نہیں، خواہ جماعت اس کو ہمدرد

اور متفق حضرات سے پورا کرنے کی سہی اکام بھی کرے۔

جماعت اسلامی میں سیاسی کام کے طلبے نے موجودہ قیادت کو اس پہلو سے سوچنے پر مجبور کیا ہے لیکن اس جمہوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ جماعت کے نظم کے لیے ہلکے مشکل اختیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ ”پاسبان“ آہستہ آہستہ جماعت کی متبادل صورت اختیار کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جماعت میں شعبہ دینی تعمیر کے تحت سیاسی کام کو الگ سے منظم کیا جاتا اور ایک گروہ انگوٹھ کے مسائن کے حل کے لیے ایک مثبت تحریک لے کر نکلتا لیکن جماعتی نظم کو جن کاتوں برباد کر سکتے ہوئے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی جس کے پاس کوئی مثبت پروگرام موجود نہیں اور وہ احتجاج پسند نوجوانوں کا ایک گروہ بن کے رہ گئی۔ اسلوب کی شائبہ جماعت کے پروگراموں کا غاصد ہی ہے اب وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیاسی کام کے لیے عوامی تائید کے بغیر چارہ نہیں لیکن اس سے یہ مطلب اخذ کرنا کہ محض احتجاج، جلسے جلوس، ترانے اور ڈرامے سے یہ حاصل ہو جائے گی، ایک غامض خیالی ہے۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ”پاسبان“ عموماً جس طرح کام کر رہی ہے وہ اس سے مختلف ہے، جس کی شوریٰ نے منظوری دی۔ اصلاً یہ ان تفریقی نوجوانوں کے لیے بنائی گئی تھی جو جماعت کے نظم سے وابستہ نہیں دیکھتے یا جماعتی تقاضے نبھانے سے قاصر ہیں جس طرح کہ اسلامی جمیعت طلبہ سے فارغ ہونے والے نوجوانوں کو تحریک سے وابستہ رکھنے کے لیے احباب کا حلقہ قائم کیا گیا ہے لیکن، عموماً ”پاسبان“ میں شرکت کے لیے کسی سیاسی یا فکری بنیاد کی ضرورت نہیں تھی کہ مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ صرف ”ظلم کے خلاف“ جنگ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔

یہ ایک غیر فطری اقدام تھا، جس کا جماعت کے حلقوں میں رد عمل ہوا اور اس نے ایک انتشار کی شکل اختیار کر لی۔ جماعت اسلامی کے اندر موجود ایک گروہ نے، اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ سیاسی جدوجہد کے لیے اسلوب جمعی سیاسی ہونا چاہیے تو جماعتی فکر کو دعوت و اصلاح، علم و تحقیق اور نظام حکومت کی اصلاح کے فطری خانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ منظم کر دیا جاتا۔ اس صورت میں دعوتی کام کو اہم تر سمجھنے والے افراد کو یہ شکایت نہ ہوتی کہ جماعت سیاسی ہو گئی ہے نہ اور سیاسی جہان کے حامل کسی نئی فکر اور علمی رائے سے پریشان نہ ہوتے۔ یہ فکری انتشار اسی سبب سے ہے کہ سب کاموں کو غلط طریقہ کر دیا گیا اور جب عملی مشکلات آئیں تو انہیں غیر فطری طریقے سے حل کرنے کی سہی کی گئی۔ جماعت اسلامی ان کاموں کو اگر فطری اسلوب میں منظم کر سکے تو ابھی اس کے اندر صلاحیت

۱۔ تقیہات۔ حصہ سوم۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ مئی ۱۹۶۳ء۔ اسلامک پبلیکیشنز لاہور۔ ۱۹۸۳ء
۲۔ تحریک آزادی ہند اور مسلمان۔ حصہ دوم۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ مئی ۱۹۶۵ء۔ اسلامک پبلیکیشنز لاہور
۳۔ جماعت اسلامی کی انتخابی جدوجہد۔

۴۔ موجودہ انتخابی معرکہ پر سید ابوالاعلیٰ مودودی کا سیر حاصل تبصرہ۔ ناشر شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی پاکستان
۵۔ ملاحظہ کیجئے ہفت روزہ "ایشیا" لاہور کی ۱۸ نومبر ۱۹۹۰ء کی اشاعت کا سرورق۔

ISLAMIC FUNDAMENTALISM IN SOUTH ASIA, BY MUMTAZ AHMED IN MARTIN & MARTY

IT SCOTT APPLEBY ED "FUNDAMENTALISMS OBSERVED"

۶۔ اناجملہ ترجمان القرآن "لاہور"۔ جلد ۱۱، ۱۹۸۹ء نمبر۔

۷۔ ہفت روزہ "ایشیا" لاہور۔ ۲۹ دسمبر ۱۹۹۱ء

۸۔ مجلس شہری کے اجلاس منعقدہ ۷ تا ۲۰ دسمبر ۱۹۹۱ء میں قلم جماعت کی پیش کردہ رپورٹ۔ بحوالہ ہفت روزہ
"ایشیا" لاہور۔ ۲۹ دسمبر ۱۹۹۱ء۔

۹۔ جماعت اسلامی کے ۲۹ سال۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ مئی ۱۹۶۳ء۔

۱۰۔ رد وادو جماعت اسلامی۔ حصہ اول۔ مئی ۱۹۶۸ء۔ ناشر: مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند دہلی ۶۷-۱۹۶۶ء

۱۱۔ اس تقریر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کس اجتماع میں کی گئی۔ بہر حال یہ طے ہے کہ یہ اسی بھرائی دور
میں کسی نشست میں کی گئی۔

۱۲۔ اس کی تفصیل اس مراسلت سے معلوم کی جاسکتی ہے جو مولانا مودودی اور مولانا اصلاعی کے مابین ہوتی۔ یہ خطوط
"تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب" از ڈاکٹر اسرار احمد میں شامل ہیں۔

۱۳۔ مولانا اصلاعی کا شفیق مراسلہ جبر، ہیں انھوں نے جماعت سے الگ ہو گئے کی وجوہات بیان کیں۔

OUR THANKS TO

K.B. SARKAR & Co

TIP TOP DRY CLEANERS

دُوح افزا اور رمضان المبارک دیرینہ رفیق

رہ جان المبارک کا مہینہ جس میں موسم میں آئے
 سحر و جادو میں رون و ڈھاکا استعمال
 المہ قدیم و ادیب جہاں ہوں پہلے خوش ذوق
 دودھ دادوں نے نام لی اور آن پاکستان کے ہر گھر
 میں رون و ڈھاکا اور رمضان المبارک کی
 دیرینہ رفیقیت برقرار ہے۔
 خاص قدرتی اجزاء کا مرکب روت افزا اپنی شہرت
 فرست تازگی اور توانائی بخش تاثیر کے بدلت
 آپ کو روزہ گزار اور روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی
 کے دوران ترقی اور تکرار سے محفوظ رکھتا ہے۔

رنگ، خوشبو، ذائقہ، تاثیر اور معیار میں بے مثال

دُوح افزا

مشروب مشرق

يَسْتَلُونَ

جاوید احمد قادی

تراویح کی نماز

سوال : تراویح کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کی رکعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟
 اخاف اور اہل حدیث میں سے کس کا طریقہ اس معاملے میں ، آپ کے نزدیک صحیح ہے ؟

جواب: تراویح کی نماز کوئی الگ نماز نہیں۔ یہ درحقیقت، تہجد ہی کی نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں، جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع فرمایا ہے۔ آپ نے یہ نماز کبھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اس باب میں اصل کی حیثیت جس روایت کو حاصل ہے، وہ یہ ہے:

عن ابی سلعۃ بن عبد الرحمن انه "ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انھوں نے

اخبّره انه سأل عائشة رضی اللہ عنہا: اتم المؤمنین ما أثر فی اللہ عنہا سے پوچھا:

عنها، کیف كانت صلاة رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   نماز کیا ہوتی تھی؟ ام المؤمنین نے جواب

في رمضان ؟ فقالت : ما كان
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھتے

یزید فی رمضان ولا فی غیرہ

علیٰ احدى عشرة رکعة ایصلیٰ   دونوں میں۔ آپ چار رکعت اس طرح

اربعا، فلا تسل عن حسنهن

و طولہن۔ ثم صلی اربعاً، فلا
اور وہ کہتی لمبی ہوتی تھیں۔ پھر چار رکعت

”ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انھوں نے

ام المؤمنین ما فی رضی اللہ عنہا سے پوچھا:

رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

فناز کیا ہوتی تھی؟ ام المومنین نے جواب

۱۰: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان

میں کہیں گیا، رکعت سے زیادہ پڑھتے

تھے اور نہ رمضان کے علاوہ دوسرے

دنوں میں۔ آپ چار رکعت اس طرح

پڑھتے کہیں کچھ نہ پوچھو کہ ان کا من کیا تھا

اور وہ کہتی لی جوتی تھیں۔ پھر چار رکعت

تسل عن حسنہن وطلولہن، ثم یصلی ثلاثاً۔
 ان کے بارے میں بھی کچھ نہ پوچھو
 کہ ان کا سن کیا تھا اور وہ کتنی لمبی ہوتی

(بخاری، کتاب التہجد، باب ۱۶)

تھیں۔ پھر آخر میں تین رکعت پڑھتے تھے۔

اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایات میں تیرہ رکعتوں کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن

اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز چونکہ فرض تھی، اس لیے آپ
 کبھی کبھی اس سے پہلے یا اس کے بعد اسی طرح دو رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، جس طرح ہم شہادت
 فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد یہ نفل پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے غلطی سے انہیں اصل کے
 ساتھ شامل سمجھ لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے، اس نماز کے طریقے ثابت ہیں، وہ یہ ہیں:

- ۱۔ دو دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ پھر ایک رکعت سے یہ نماز ذکر کر دی جائے۔
- ۲۔ چار چار رکعتیں، عام طریقے پر، پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ پھر تین رکعتیں بغیر تشہد میں بیٹھے،
 مسلسل پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، اور اس طرح یہ نماز ذکر کر دی جائے۔
- ۳۔ دو یا چار یا چھ یا آٹھ رکعتیں، تشہد میں بیٹھے بغیر مسلسل پڑھ کر، تشہد کے لیے بیٹھا جائے۔ پھر سلام
 پھیرے بغیر، آٹھ کر ایک رکعت پڑھی جائے اور سلام پھیر دیا جائے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سر اوجھرا، دونوں
 طرف یقول سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں
 کے بین بین کا لہجہ اختیار کیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

وَلَا تَجْهَرُ بِصَوْتِكَ
 وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ
 بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔
 ”اور اپنی اس رات کی نماز میں نہ بہت
 زیادہ بلند آواز سے پڑھو، اور نہ بہت سست
 آواز سے۔ ان دونوں کے بین بین کا

لہجہ اختیار کرو۔“

(۱۱۰ : ۱۶)

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے صحابہ کو اسی کا پابند کیا۔ حمذی

میں ہے :

عن ابی قتادہ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا بی کرہ :
 سررت بک وانت تقرأ
 وانت تخفض من صوتک
 فقال : انی اسبعت من
 ناجیت ، قال : ارفع قليلاً
 وقال لعمر : سررت بک
 وانت تقرأ وانت ترفع
 صوتک ، قال : انی اوقظ
 الوسنان و اطرد
 الشیطان ، قال : اخفض
 قليلاً .

” اہم قنادہ کی رعایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا : میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم رات کی نماز میں بہت پست آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ انھوں نے جواب دیا : میں اسے سنا ہوں جو میری سرگوشی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا : اے کچھ بلند کرلو۔ پھر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا : میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بہت بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ انھوں نے جواب دیا : میں سنوں کہ جگنا اور شیطان کو جگاتا ہوں۔ آپ نے

(ابواب الصلوۃ، باب ۳۳) فرمایا : اے کچھ پست کرلو۔“

اس نماز کا اصل وقت تو جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزل سے واضح ہے، سو کر اٹھنے کے بعد ہی کا ہے، اور اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر یہ سعادت حاصل کرنے میں کسی طرح کامیاب نہ ہو سکے تو وہ یہ نماز سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

ایکم خاف ان لا یقوم من
 اخر اللیل فلیوتر ثم لیرقد
 ومن وثق بقیام من
 اللیل فلیوتر من اخره
 فان قرأه اخر اللیل
 محضوره و ذلک افضل .

” تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے اپنی نماز پڑھ لے، لیکن جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ یقیناً اٹھ سکے گا، اسے یہ نماز رات کے آخری حصے ہی میں پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہ آخر شب

مسلم، کتاب الصلوة، باب ۱۴۴
کی قرأت پڑھی حضور کی چیز ہے اور
وہی افضل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہمیشہ تنہا پڑھتے تھے۔ تاہم آپ نے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا،
اسے رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع فرمایا ہے۔ بخاری میں ہے :

ان عائشة رضی اللہ عنہا
اخبرتہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خرج
لیلة من جوف اللیل
فصلی فی المسجد، وصلی
رجال بصلاته فاصبح
الناس فتحدثوا، فاجتمع
اکثر منهم، فصلی فصلوا
معه، فاصبح الناس
فتحدثوا فکثر اهل المسجد
من اللیلة الثالث، فخرج
رسول اللہ فصلی بصلاته۔
فلما كانت اللیلة الرابعة
عجز المسجد عن اہله
حتى خرج لصلاة الصبح، فلما
قضى الفجر اقبل علی الناس
فتشهد ثم قال : اما بعد
فانه لم یخف علی مکانکم
ولکنی خشیت ان تفرص

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
عروہ بن زبیر کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رات گئے نیکے اور آپ نے مسجد میں یہ
نماز پڑھی۔ وہاں کچھ لوگ آپ کے ساتھ
اس میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے
صبح اس کا ذکر کیا تو دوسرے دن زیادہ
لوگ جمع ہو گئے۔ اس رات بھی آپ نے
مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے
ساتھ یہ نماز ادا کی۔ صبح پھر اس کا ذکر ہوا
تو تیسری رات نمازیوں کی ایک بڑی تعداد
مسجد میں آئی۔ آپ اس رات پھر نیکے
اور لوگوں نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔
پھر چوتھی رات ہوئی تو مسجد لوگوں سے اس
طرح بھر گئی کہ اس میں کسی آنے والے کے
لیے جگہ باقی نہ رہی۔ لیکن اس رات آپ
صبح سے پہلے نہیں نیکے، بلکہ فجر ہی کے
وقت باہر آئے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد
آپ نے کلمات شہادت پڑھے اور فرمایا:
میں تم لوگوں کے آنے سے بے خبر نہ تھا۔

عليكم فمعتجزوا عنها۔ لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض
(بخاری، کتاب صلوۃ الترویج، باب ۱) نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس یہی تین دن یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک لوگ اسے اپنے طور پر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ بخاری کی روایت کے مطابق، ایک دن وہ مسجد کی طرف آئے تو انھوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹکڑیوں میں اس طرح یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شخص تنہا تلاوت کر رہا ہے اور کچھ امام کی اقتدا میں ہیں۔ اس نماز میں چونکہ سری تلاوت کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے مسجد میں عجیب بے نظم کی کیفیت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے آداب تلاوت کے لحاظ سے اسے پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ابی بن کعب کو اس نماز کے لیے لوگوں کا امام مقرر کر دیا۔

ایک دوسری رات آپ پھر تشریف لائے اور فرمایا: نعوذ بالبدعة هذه، ”یہ نئی چیز ہے، لیکن اچھی ہے۔“ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اس میں چونکہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اذن ہی کے مطابق کی گئی ہے، اس وجہ سے اسے وہ بدعت قرار نہیں دیا جاسکتا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکالت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: والسی ینامون عنہا افضل من السی یقومون، ”وہ (رات کے آخری حصے میں تنہا پڑھی جانے والی نماز) اس سے افضل ہے، جسے چھوڑ کر یہ لوگ اسے پڑھ رہے ہیں۔“ (بخاری، کتاب صلوۃ الترویج، باب ۱)

روایت سے واضح ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ خدا اس نماز میں شریک نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے رات کے آخری حصے میں اللہ کو تنہا نماز پڑھنے کو اس سے بہتر قرار دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، کبھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ لیکن مسجد کے محل سے اس نماز کی اس سے زیادہ رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ ان کا یہ عمل دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت، یقیناً، ان کے علم میں تھی، اس لیے کہ ہم ان کے ہاں سے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بدعت اختیار کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ بھی باطنی آمل سمجھ میں آجاتی ہے۔ عام مسلمان، جنہیں قرآن مجید زیادہ یاد نہیں

تھا، رمضان کے پہلے میں زیادہ دیر تک قیام اللیل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، غالباً، اس اجازت کے طالب ہوتے کہ وہ رکعتوں کی تعداد بڑھالیں، اور آپ نے یہ اجازت دے دی۔ بعد میں جب ایک امام کا تقرر ہوا تو لوگ بالعموم تیس رکعتیں پڑھنے لگے۔

ہمارے نزدیک، عام مسلمان، اگر چاہیں، تو اسی ضرورت کے تحت، جو اور بیان ہوئی، اس سے زیادہ، مثلاً مالکیہ کی روایت کے مطابق انائیس رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تاہم کسی خاص تعداد کی تعیین اور اس پر اصرار جیسی چیزوں کے لیے دین میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اکابر علماء مسلمہ کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کی پیروی میں اس نماز کی زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعتیں پڑھیں، اور اس کے لیے بہر حال تجدیدی کے وقت کو ترجیح دیں۔ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس نماز کے پڑھنے والوں پر یہ حقیقت بھی واضح کرتے رہیں کہ، وہ اس سے افضل ہے، جسے چھوڑ کر تم اسے پڑھ رہے ہو۔

اطِّلاع

ماہ رمضان میں تمام دروس کا سلسلہ
منتقطع رہے گا۔

OUR THANKS TO

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

اردو ترجمہ 'قرآن مجید'

۱- سورۃ فاتحہ — سورۃ العلام (دو حصے)

۲- پارہ مسم

ترجمہ انیسید شبیر احمد

ناشر/ طے کا پتا، قرآن آسان تحریک، ۱۳-۱۷، ۲۰ ایکو کیشن ٹاؤن، وحدت دروڈ، لاہور

قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلوک بھی اسی ایک کتاب سے رہا رکھا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت بغیر کبھی بوجھ کی جاتی ہے اور ہر یقین بھی رکھا جاتا ہے کہ یہ عمل باعث اجر و ثواب ہی نہیں موجب ہدایت بھی ہے۔ اہل ایمان کی یہی غلط فہمی ان کی قرآن مجید سے دوری کا باعث بنی ہے۔ اس صورت حال میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس نقطہ نظر کی شفقت کے ساتھ فنی کی جائے کہ قرآن مجید کا حق معنی اس کے الفاظ کو ادا کر دینے سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں جاں گزین کرنا، ازاں ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح معنوں میں اسی وقت باعث نجات ہو سکتی ہے جب اس کے معانی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ نیز تبصرہ قرآن مجید کے تراجم پر مبنی یہ سارا اسی ضرورت کی آگاہی کا ثبوت ہیں۔ انھیں قرآن آسان تحریک نے شائع کیا ہے۔ یہ تحریک قرآن مجیم کا مسلمانوں سے ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑنے اور ان کا یہ مفاصلہ دور کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، اس کا سمجھنا صرف علمائے دین کا کام ہے اور ایک عام مسلمان کے لیے معنی تلاوت کے کے ثواب حاصل کر لینا ہی کافی ہے۔ اس مقصد کے تحت تحریک نے قرآن کے ترجمے کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ تحریک نے اب تک سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام اور تیسری پارہ کو خوبصورت طریقے سے

کتابچوں کی شکل میں شائع کیا ہے۔ اس کے مرتب جناب شبیر احمد صاحب ترجمے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”معانی کی تعین اور آیات کے معنی ملا بیان کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نئی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ اردو زبان میں پہلے سے موجود مندرجہ ذیل چار علماء کے ترجموں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔“

۱۔ شاہ رفیع الدین ۲۔ شیخ المنہ مولانا محمود الحسن ۳۔ مولانا فتح محمد بالندہ حری ۴۔ مولانا سید ابراہیم علی سوہادی۔ انہی چار ترجموں میں سے سادہ آسان اور عام فہم الفاظ پر مشتمل عبارت کا انتخاب کر کے یہ ترجمہ مرتب کیا گیا ہے جس میں اردو الفاظ کی ترتیب وی رکھی گئی ہے جو قرآن مجید میں عربی الفاظ کی ہے، مگر پڑھتے وقت قاری کو بغیر کسی دقت کے معلوم ہوتا جائے کہ عربی کس کس لفظ کے معنی اردو میں کیا ہیں؟ اس میں زیادہ سے زیادہ تصرف ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض متناہ پران تراجم کی عبارت میں الفاظ کی ترتیب کو حسب ضرورت آگے پیچھے کیا گیا ہے، مگر حتی الامکان عربی لفظ کے مقابلے میں اردو لفظ آجائے۔“

ان سیپاروں میں عربی متن اور ترجمہ نیلے اور سرخ رنگ میں اس طرح سے چھاپا گیا ہے کہ عربی متن میں جو لفظ جس رنگ میں ہے، اردو ترجمہ بھی اسی رنگ میں دیا گیا ہے۔ اس طرح پڑھنے والے کو یہ سہولت ملتی کہ وہ آسانی معلوم کر لے کہ عربی کے کس لفظ کے معنی اردو میں کیا ہیں۔ قرآن کے اردو ترجمے کا یہ طریقہ بلاشبہ قابل تحسین ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے قرآن فی کاہرہ واثرہ کھولنے کا نثار اللہ باعث بنے گا۔

ترجمے کے اس خیال کی تصدیق کرتے ہیں ہمیں تامل ہے کہ قاری اس سے از خود قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کے بجائے عربی زبان سے ضروری واقفیت رکھنے والوں کے لیے، البتہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے قرآن کے سادہ مفہوم تک رسائی حاصل کر لیں۔ یہ سیپارے خوبصورت انداز میں سفید کاغذ پر شائع کیے گئے ہیں۔ ”قرآن آسان“ تحریر کرنے والے ان کی شاعت غیر تجارتی بنیاد پر کی ہے۔ بلاشبہ تحریک کی یہ سعی ایک عظیم خدمت ہے اور مسلمانوں کو اس کا بغیر میں ضرور تعاون کرنا چاہیے۔

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual and latest public address systems.

It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G. training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations prove the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environments.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

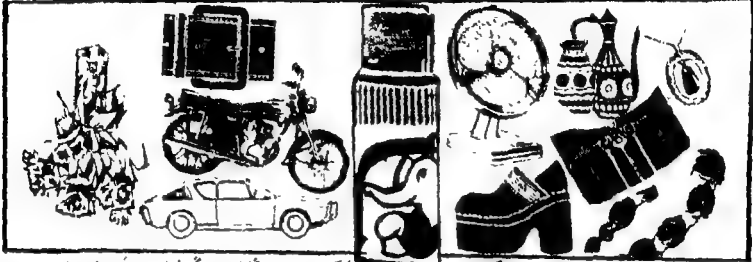
LAHORE
Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

ایک جاپان کا بننا ہوا

ایلفی کے استعمالات بے شمار ہیں

زلیات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، کولر، کلاؤں، اسکو، وں، سائیکلوں کے ٹائر، ڈسٹش بورڈ، سوٹس، بریف کیس، بوتے، گھی پکوانے کی ڈونک، کرکٹ کا سامان، مگلاں، جام گھڑا، تیار، نا، نمون کے ٹوٹے، وینائل ٹیم، نا، ٹھ ماس، ماسینے کے ویکم، قلم، پیرس، ہینگر، ایلیٹ، تھرو وٹرو وٹرو کو بانی خواہا سب سے۔

ہر چیز کو سیکڑوں میں بوڑنے کیلئے

ALTA F & CO

We are representing world renowned manufacturers through our different independent divisions

MEDICAL & LABORATORY EQUIPMENT

Supplying a wide range of Electromedical Equipment and Laboratory Equipment

DENTAL PRODUCTS DIVISION

Supplying Dental Materials, Dental Instruments, Dental X-Rays

MEDICAL DISPOSABLE PRODUCTS DIVISION

We import and market a large variety of specialized/sophisticated Medical Disposables in this Division

LIVE STOCK & DAIRY EQUIPMENTS

This division is specialized in A I & E T. Equipments, Instruments, Drugs and disposable Supplies, Dairy Equipments and Milking Machines.

MACHINERY DIVISION

This division deals in Heavy Machinery, Equipments and Industrial Products

DEFENCE PRODUCTS SUPPLY

Deals in sophisticated Defence Electronics & Defence Related Products.

HEAD OFFICE ALTA F & CO.

34 NICHOLSON ROAD P.O. BOX 1246 LAHORE-54000

Phone: 582115-17 Fax: 582115-17 Telex: 47288 ALTA F PK

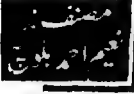
BRANCH OFFICE ALTA F & CO.

SUITE No 2 ADIL MARKET TULSA ROAD LAJAZAR BAWAL PUNJ

Phone: 582115 Fax: 051 582115

جاسوسی، مہم جوئی، سائنس فکشن
 جرم و سزا اور اخلاقیات کے موضوع
 پر کبھی نہ بھولنے والی کہانیاں

بچوں کی اخلاقی اور
 نظریاتی تربیت کو
 پیش نظر رکھ کر لکھی
 جانیوالی کتاب،

ناشر: پاکستان یوتھ فورم فار رائٹرز

قیمت 45 روپے

ملنے کا پتا

دارالتمکیر، 142 علامہ اقبال روڈ لاہور

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

الاشراق

نیرسپرتی
جاوید احمد غامدی

مدیر
منیر احمد

جلد ۵	شمارہ ۴
اپریل	۱۹۹۳ء
شوال	۱۴۱۳ھ

مجلسِ ادارت

طالب محسن

خالد ظہیر ساجد سعید معراجہ شیخ

غورشیہ احمد نعیم نعیم احمد بلوچ

مجلسِ انتظامی

شکیل الرحمن منیر احمد

ذرتعاون

فی شمارہ : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک : ۲۰۰ روپے

- ۴ البیان، سورۃ المدثر جاوید احمد غامدی
- ۴ شذراتِ فدا فی الارض اور جہم کی سزا غورشیہ احمد نعیم
- ۵ مَدِّ قُرْآن، قرآن میں درام و حلال کی بنیاد ابنِ آن اسلامی
- ۱۱ حدیث و سنت، غریہ و فرقت میں دھوکا ساجد سعید
- ۱۵ فتویات، باب افضل معراجہ شیخ
- ۲۵ فکر و نظر، اقامتِ دین کی بد و ہمت کا کوکل نعیم صدیقی
- ۳۹ لیٹلون، اسلامی میشت جاوید احمد غامدی
- ۱۵ تبصرہ و کتب، قرآنی اور سُنن و مائیں نعیم احمد بلوچ

دارالاشراق

انتظامی دفتر: ۶۶ احمد بلاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور ۵۴۶۰۰۔ فون: ۸۶۴۴۳۱

مدیر مسئول: جاوید احمد غامدی ○ طابع: قومی پریس لاہور

البیان

جہاد یہ احمدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ المدثر

[۴۴]

اللہ کے نام سے جو سر پرست ہے، جس کی شفقت بادی ہے۔
اے اورڈھپٹ کر بیٹھے والے، اٹھو اور اندازِ ابرام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار
جن کی پڑائی بیان کرو، اور تمہارا دین دل تم سے ہی رکھو، اور شرک کی یہ غلاطی تم اس سے
دور ہی رہو، اور (دیکھو)، اپنی سخی کو زیادہ خیال کر کے منتقل نہ کر بیٹھو، اور تمہارے رب کا فیصلہ، تم اس
کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔

اس لیے کہ جب صور بھونکا جائے گا، تو وہ دن، بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ ان منکول کے لیے
آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو، جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اور مجھ کو بھٹکا ہوا بہت فراواں مال،
اس کو بنیسا اور حاضر باش بیٹھ دیے۔ اور (اس دنیا میں عز و شرف کی راہ)، اس کے لیے خوب ہموار
کر دی۔ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ ملے، تو قیامت میں، اس کے لیے میں اور زیادہ
کر دوں گا۔ مگر گز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا۔ (اس لیے) عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی
چڑھاؤں گا۔

ایہ مجرم، اس نے سوچا اور بات بنائی۔ تو اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی، پھر اس پر خدا
کی مار، اس نے کیا بات بنائی، پھر (دھڑ دھڑ) دیکھا۔ پھر تیری چڑھائی اور مزہ بنایا۔ پھر ٹپا اور اکڑا، پھر لڑا،
یہ مض (ذباں و بیان کی)، جاو گری ہے، (دبی) جو پہلے سے چلی آرہی ہے۔ (یہ کوئی المام نہیں)، یہ مض
انسان کا کلام ہے۔

ایہ مجرم، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور تم کیا کہو کہ یہ دوزخ کیا ہے؟ نہ ترس
کھائے گی، نہ چھوڑے گی۔ چٹری مجلس دینے والی۔ اس پر انیس مقرر ہیں۔

— اور اس دوزخ پر ہم نے فرشتوں ہی کو مقرر کیا ہے اور ان کی یہ تعداد اسی لیے بیان کی ہے کہ

اسے اُن لوگوں کے لیے آزمائش بنادیں جو مکر ہوتے۔ اس لیے کہ اہل کتاب کو اس سے یقین حاصل ہو اور اہل ایمان کا ایمان بڑھے، اور اس کے بارے میں نہ اہل کتاب کسی شک میں پڑیں اور نہ یمن۔ اور اس لیے کہ ان کے بر خلاف یہ کافر اور (اہل کتاب میں سے) وہ لوگ جن کے دلوں میں (حسد کا) روگ ہے، (اس کا مذاق اڑائیں اور) کہیں کہ اس سے اللہ نے کیا چاہا۔ اس بات سے وہ اسی طرح اللہ اپنے قانون کے مطابق) جسے چاہتا، گمراہ کر دیتا اور جسے چاہتا، ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور (یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی زعم میں نہ رہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرے رب کے شکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ مرکز شست تو لوگوں کے لیے، محض ایک یاد دہانی ہے۔

(یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت اگر اب تک نہیں آئی، تو اس کی یہ خبر محض خبر ہی ہے)۔ مگر کہ نہیں، چاہئے کہ ایسا دیتا ہے اور رات بھی، جب اس نے چٹے پھیر لی اور صبح بھی، جب وہ روشن ہو جاتی ہے کہ (اس عالم میں ہر چیز اسی طرح درجہ درجہ اپنے تمام تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اسے لوگوں پر اجزا، بڑے تاویروں میں سے ہے جو انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ اسے ماننے لگے یا آگے بڑھے یا اسے روکے، اس سے) پیچھے ہٹ جائے۔ (اس دن، یاد رکھو) ہر شخص اپنے عمل کے بدلے دین ہوگا، دینے والوں کے سوا وہ باغوں میں ہوں گے۔ ان مجرموں کے بارے میں پوچھو سب سے ہوں گے۔ (وہ ان سے پوچھیں گے) تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی وہ کہیں گے، (وہی کہ ہم نمازی نہ تھے اور نہ غریبوں کو کھلاتے ہی تھے اور انہی کٹ جھتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹ جھتیاں کرتے تھے اور بدلے کے اس دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کی یہ گھڑی آگئی۔

تب (ان کے) ان شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو کچھ نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا؟ کہ اس یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا بدلے کے ہونے لگے ہیں جو شیر سے ڈر کر ہانگ پڑے ہیں اس پر غور کیا کرتے، یہ ان میں تو، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ (اس پیہر کے بکائے) اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ مگر کہ نہیں، (یہ نہ ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے نہیں بھاگے، اسے پیہر، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ) یہ قیامت کی توقع نہیں رکھتے۔ (ان کے پیچھے نہ پڑو) کہ نہیں یہ (قرآن) تو، لاریب، ایک یاد دہانی ہے۔ تو جس کا بھی چاہے، اس نے نصیحت حاصل کرے۔ اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، مگر یہ کہ اللہ ہی (اپنے قانون کے مطابق) یہ چاہے۔ (تو جس کا بھی چاہے اس نے نصیحت حاصل کرے)۔ وہی اہل تقویٰ بنے اور وہی اس کا ستمی کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے۔

(الہیاء)

شذرات
نور شیعہ احمدیہ

فساد فی الارض اور حجم کی سنرا

آج، جب کہ ایک طرف انتہائی تاریخ (END OF HISTORY) اور آخری آدمی (THE LAST MAN) کے تصورات پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان نے تہذیب اور آزادی کی وہ آخری منزل سر کر لی ہے کہ اب مزید کسی تہذیبی ارتقا کا کوئی امکان نہیں تو دوسری طرف ترقی یافتہ اور ترقی پذیر، دونوں طرح کے معاشروں میں ایسے واقعات کی بہتات ہے جو انسان کی بے بسی اور بے بضاعتی کا بھرپور نمونہ ہیں۔ مغربی دنیا کی بت چھوڑیے، جہاں کے تمدن میں آج بھی ہمدردیاں مجرم ہی کے ساتھ جوتی ہیں، اور ان گنت خواتین کی عصمت دری کے مرتکب کو "نفسیاتی مرلین" قرار دے کر، اس کو سزا سے بچانے کی سعی کی جاتی ہے، ہمارے مسلمان سماج کی جو تصویر ہم آئے دن اخبارات میں دیکھتے ہیں، وہ اتنی مکروہ اور بے حدت ہے کہ ہم دنیا کے سامنے شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اجتماعی قتل اور بے حرمتی (GANG RAPE) اغوا اور زنا بالجبر کے واقعات ہمارے معاشرے کا روزمرہ بن گئے ہیں۔ اگر ان حادثات کی عصمت کا انحصار محض کسی نامزد نگار کی روایت پر ہوتا تو اسے غیر ثقہ قرار دے کر روک دیا جاسکتا تھا، لیکن اب تو ہم ٹیلی ویژن پر ملک کے سب سے با اختیار فرد کو، ان واقعات کا شکار، مظلوموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے دیکھتے ہیں، لہذا ان کے وقوع پذیر ہونے میں کسی شے کی کوئی گنجائش نہیں۔

ایسے جرائم میں ملوث افراد، عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: ایک تو وہ جو دولت اور اقتدار کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ کسی ملکی قانون اور معاشرتی قدروں کا انہیں کوئی دیشہ دوسرے، وہ جو جوش انتقام میں اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ انسانیت کا دامن تار تار کرتے وقت انہیں کوئی قانون اور ضابطہ دکھائی نہیں دیتا۔ سبب کچھ بھی ہو، ان واقعات کا تہیہ ایک ہی ہوتا ہے کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو جان اور مال کے بارے میں ہر وقت ایک خطر لاحق رہتا ہے۔ دہشت کی ایک فضا پورے سماج پر طاری ہوتی ہے اور فساد

فی الارض کا ایسا منظر ہوتا ہے کہ مجرموں کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس صدمیت، حال میں جرم ہوتا ہے، وہ اپنی نوعیت میں، درحقیقت، کوئی عام جرم نہیں رہتا۔ ایسے قتل اس قتل کے برابر نہیں ہوتے جس میں کسی جھگڑے میں یا کسی فوری اشتعال کے نتیجے میں کوئی کسی کی ہان لے لیتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ایک واقعہ کسی ایک فرد یا خاندان کو متاثر کرتا ہے، پورا معاشرہ اس کی زد میں نہیں آتا۔ لیکن دوسری صورت میں جب کوئی امیر کسی غریب کو اس بنا پر قتل کر دیتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہوتا کیوں ہے اور اپنی زمین اونے پونے دامل اس کے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کرتا تو پھر بات دوا فرد کی نہیں رہتی۔ عدم تحفظ کا احساس پورے معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح عام زنا کے واقعہ میں ایک مرد اور عورت طوط ہوتے ہیں اور اس بات کا بھی پورا امکان ہوتا ہے کہ یہ چیز چند افراد ہی تک محدود رہے اور مجموعی اخلاقی فساد میں کسی بگاڑ کا باعث نہ بنے لیکن جب اجتماعی عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں یا بالآخر کسی قانون کی عصمت پال کی جاتی ہے، تو پھر بات چند افراد کی نہیں رہتی، بلکہ معاشرے کا ہر آدمی یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ مجرموں کے اگلے ظلم کا شکار وہ بھی ہو سکتا ہے، گویا، خوف اور عدم اطمینان کی چادر پورے معاشرے پر تان دی جاتی ہے۔ ان دوسری صورتوں میں مجرم محض قتل یا زنا کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ فساد فی الارض کا جرم کرتا ہے۔ چنانچہ انسانی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ ان جرائم کی سزا بھی شدید تر ہونی چاہیے۔ اللہ کا دین چونکہ فطری دین ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں زنا، قتل اور چوری وغیرہ کی سزایاں ہوتی ہے وہاں فساد فی الارض کے مجرموں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے اور انھیں شدید تر سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔

سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ	”وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ	اور ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے لگے دو
فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَظْلِمُوا أَوْ	کرتے ہیں، ان کی سزائیں یہ ہے کہ عبرت الگ
يَقْتُلُوا أَوْ يَظْلِمُوا أَوْ يَظْلِمُوا	طریقے سے قتل کیے جائیں، یا رسول پر چڑھنے
يَقْتُلُوا أَوْ يَظْلِمُوا أَوْ يَظْلِمُوا	بائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب
يَقْتُلُوا أَوْ يَظْلِمُوا أَوْ يَظْلِمُوا	کاٹ ڈالے جائیں یا وہ بلاد میں کدے پھینکے

(۲۲۱۵)

”عبرت الگ طریقے سے قتل کرنے کی ایک صورت ’جرم بھی ہے‘ یعنی یہ کہ پتھر مار مار کر ان مجرموں کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر، اگرچہ کسی سزا کو شادی شدہ

ذاتی کے لیے خاص مانا گیا، حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ ہر ذاتی کے لیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کنوارا ہے یا شادی شدہ، سورہ نور میں سو کوڑے بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلافت راشدہ میں رجم کی سزا سورہ مادہ کی آیت مجاہدہ کے تحت ابھی مجرموں کو دی گئی تھی، جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں۔ محترم مولانا امین احسن اصلاحی نے تدبیر قرآن میں اس مسئلے کو باہر اُتار بیان کر دیا ہے۔ اسناد محترم جاوید احمد صاحب فاضل نے اسے یوں بیان کیا ہے :

”صاحب تدبیر قرآن کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ذاتی کنوارا ہو یا شادی شدہ، اس کی اصل سزا سورہ نور میں قرآن کے صریح حکم کی بنا پر سو کوڑے ہی ہے، لیکن مجرم، اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے یا بدکاری کو پیشہ بنالے، یا حکم کھلا ادا باشی پر اتر آئے، یا اپنی آوارہ فشی، بدعاشی یا منی بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائے یا مردہ حوروں کی نفیس قبروں سے نکال کر ان سے بدکاری کا مرتکب ہو، یا اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں غربا کی سہو بیٹیوں کو سیر بازار پر ہنسنے کرے، یا کم سن بچیاں بھی اس کی زد و گئی سے محفوظ نہ رہیں تو مادہ کی آیت مجاہدہ کی رو سے اسے رجم کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔“

(رجم کی سزا، اشراق، جون، ۱۹۹۰ء)

ہمارے معاشرے میں، جب کہ فساد فی الارض کے واقعات عام ہونے لگے ہیں، اس کی بطور خاص ضرورت ہے کہ اس باب میں خصوصی قانون سازی ہو اور سورہ مادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آثارِ خلافت راشدہ کی روشنی میں ایسے مجرموں کے لیے رجم جلا وطنی یا اس طرح کی کوئی عبرت ناک سزا جاری کی جائے۔ اس سے امید کی جاسکتی ہے کہ ان واقعات میں کمی آئے۔ تاہم یہ بات ہمیشہ ہمیش نظر رہنی چاہیے کہ جب تک معاشرے میں اصلاح و دعوت کا کام اور انصاف کی فوری فراہمی کا اہتمام ساتھ ساتھ نہ کیا جائے گا، محض سزائیں کسی بڑی تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتیں۔ انسانی زندگی ایک نکل کی طرح ہے اور کئی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا دین پوری طرح نافذ ہو۔ جنوی فساد کا نتیجہ، بسا اوقات، خیر کے بجائے زیادہ فساد کا باعث بن جاتا ہے۔

”اللہ کے ہاں معتبر ایمان وہ ہے جو رگ و پے میں اترے اور دل کو اپنے رنگ میں اس طرح رنگ لے کہ اس سے الگ ہو کر سوچنا اور کوئی عمل کرنا ایمان کے لیے آسان نہ رہ جائے۔“
(تدبیر قرآن، امین احسن اصلاحی)

مند بہر حق
این مجلس اسلامی

قرآن میں حرام و حلال کی بنیاد

قرآن نے ملت و حرمت کی فطری بنیاد یہ بتائی ہے کہ جو طہیات ہیں وہ حلال ہیں اور جو
غلبت ہیں وہ حرام ہیں۔ چنانچہ قرآن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف بیان ہوئی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَيُخَوِّدْكُمْ عَلَىٰ عِلَّتِكُمْ سِرًّا وَيُغْلِبْ عَلَيْكُمُ الظَّالِمِينَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

”وہ ان کو حکم دیتا ہے معروف کا اور نہ کتا
ہے مسک سے اور ان کے لیے
جس کا ذکر تھا جس کا کیزہ چیزیں اور حرام
ٹھہراتا ہے پاک چیزیں اور ان سے دور
کرتا ہے وہ بوجہ اور وہ پابندیاں جو ان پر
اب تک تھیں۔“ (الاعراف: ۱۵۷)

’طہیات‘ سے مراد ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے مزاج، اپنی سرشت اور انسان کے
اوپر اپنے اثرات کے اعتبار سے پاکیزہ، معتدل، صحت بخش اور نافع ہیں۔
’خیثات‘ سے مراد اس کے برعکس وہ چیزیں ہیں جو اپنے مزاج، اپنی جبلت اور انسان کے
مزاج و طبیعت پر اپنے اثرات کے لحاظ سے مضر، انحراف، انجیز اور زہد ہیں۔

ان دونوں چیزوں کے اندر مذکورہ صفات کے اعتبار سے، تفاوت درجات اور فرق
مراتب ہوتا ہے۔ کوئی چیز زیادہ طہیب ہوتی ہے، کوئی چیز کم، اسی طرح کوئی چیز زیادہ غلبیث ہوتی
ہے، کوئی کم۔ اس فرق مراتب کا اثر لازماً اس سے متعلق حکم پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً ایک چیز حرام کر دی
جاتی ہے دوسری چیز کو اہمیت کے درجے ہی میں رہتی ہے۔

اسی طرح بعض حالات میں، یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر بجائے خود تو کوئی نرا ہی نہیں
ہوتی، لیکن کسی خارجی سبب سے اس کو کوئی غرابی لاحق ہو جاتی ہے اور وہ غلبیث بن جاتی ہے مثلاً۔

غیر اللہ یا کسی تعان اور استعان کا ذبیحہ، جو تے کے ذریعہ سے حاصل کیا ہو اگر گوشت یا مالیت احرام میں کیا ہو اشکار۔

یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اشیا کے درمیان نجیث و طیب کا فرق محض ایک امر اضافی ہے۔ اس کی کوئی فطری یا عقلی و اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ایک قوم کے نزدیک، حلال و طیب ہوتی ہے، دوسری قوم کے نزدیک، نجیث و حرام قرار پاتی ہے۔ ایسا سمجھنا صریح فسطائیت ہے۔ یہ کنا، درحقیقت، دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ حق و باطل، عدل و ظلم اور خیر و شر بھی محض اضافی امور ہیں۔ ان کی کوئی عقلی و فطری بنیاد نہیں ہے۔

اسی طیب و نجیث کو معیار بنا کر اسلام نے چوپایوں میں سے وہ تمام چرپائے حلال ٹھہرائے جو انعام میں سے ہیں یا وحشی جانوروں میں سے انعام کے حکم میں داخل ہیں۔ مادہ کے شروع میں 'أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَتُهُ الْأَنْعَامُ' (۱۱، ۵) آیت سے لیے انعام کی قسم کے نام چرپائے حلال ٹھہرائے گئے۔ کے الفاظ آئے ہیں اور ہمارے نزدیک انعام کا لفظ اونٹ، گائے اور بیل پر بحری کے لیے موقوف تھا۔ اس کی طرف 'بَيْعَتُهُ' کی اضافت نے اس میں وسعت پیدا کر دی اور وہ سارے جانور بھی اس میں شامل ہو گئے جو انعام کی قسم سے تعلق رکھنے والے ہیں، عام اس سے کہ وہ پالتو ہیں یا وحشی، مثلاً ہمیں چترے و بچے، نیل گاؤ، بہرن، پھیل، پاڑھے وغیرہ، البتہ وہ جانور اس سے نکل جائیں گے جو درندوں کے حکم میں داخل ہیں، اس لیے کہ وہ 'بَيْعَتُهُ الْأَنْعَامُ' کے تحت نہیں آتے، مثلاً شیر، ریکیہ، بیڑیے، گٹھے وغیرہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندہ جانوروں کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سردار، خنزیر، ہمایا، جواخون اور غیر اللہ کے نام یا تعان اور استعان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ ان میں نجاست و خبثت ہے، بعض کے اندر ظاہری نجاست ہے، بعض کے اندر عقلی۔

یہی ضابطہ پرندوں پر بھی لاگو ہو گا۔ ان میں سے بھی جو درندوں کی نوعیت کے ہیں، مثلاً چیل، باز، عقاب، شکرے وغیرہ، یا ان کے اندر کوئی اس نوع کی خبثت پائی جاتی ہے، جو اوپر مذکور ہوتی، وہ حرام ہیں، باقی جائز۔

یہی ضابطہ دریاہی جانوروں اور ہوام و حشرات پر بھی نافذ ہو گا۔ ان میں سے بھی نجیث و طیب کے اسی اصول کو سامنے رکھ کر فرق کیا جائے گا، جو اوپر مذکور ہوا۔

اسی ضابطہ پر وہ چیزیں بھی پرکھی جائیں گی جو نباتات میں سے ہیں، یا نباتات کی ترکیب و تحلیل سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً شراب، خواہ کسی چیز سے تیار کی جائے، حرام ہے، اس لیے کہ اس میں عقلی و اخلاقی

کی گرفت ابراہیم میں بس یہی چار چیزیں چاروں میں سے حرام تھیں۔ یہ بات کہنے کا ایک محل ہے، جس کی وضاحت ہم اوپر کر چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اسی بات کو غلط فہمی کی بنا پر راوی نے یہ شکل دے دی کہ وہ اسلام میں بس یہی چار چیزیں حرام مانگتے تھے۔

دارالاشراق
سنووائیٹ جمپرز
جولڈن ہارن روڈ، کراچی

سلسلہ محاضرات ۶۵
دین و دانش

اسلامی معاشرت

پروے کا فتاویٰ
ہفتہ ۸، مئی ۱۹۹۳ء

خانہ ذاتی نظام اور جدید معاشرہ
ہفتہ ۳، اپریل ۱۹۹۳ء

بعد نماز مغرب، افانس اینڈ میڈیسنسٹریٹ، ڈیڑیم شاہ فیصل
(خواتین کی شرکت کا اہتمام ہے)

دابلہ

فون: ۶-۵۶۸۵۱۲۴

حدیث و سنت
ماہنامہ

خرید و فروخت میں دھوکا

عن ابی ہریرہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرّ على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً. فقال، يا صاحب الطعام، ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا. (اخرجه مسلم و ترمذی و احمد بن حنبل)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلے کے ایک کٹھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کٹھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو نیچے کے غلے میں نمی محسوس کی۔ آپ نے دریافت فرمایا: ”بھئی، کیا ہے؟“ نفروش نے کہا: ”یارسول اللہ! اسے بردش نے آلیا تھا (اس لیے جھیک گیا ہے)۔“ آپ نے فرمایا: ”بیگھے ہرے غلے کو اور پرکیں نہیں کھتے؟“ مگر لوگ کہہ دیکھیں! (اللہ دھوکا نہ کھائیں)۔ پھر آپ نے فرمایا: ”جس نے دھوکا دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔“

یعنی یہ ضروری ہے کہ آدمی جو چیز بیچے، اس کے محبوب اور غاسیاں خریدنے والوں سے نہ چھپائے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہیں۔ آپ کا فرمان ہے:

لا یحل لمسلم باع من أخيه شيئاً غيب
الآبینه له۔
”اوپر ایمان میں سے کسی کے لیے بازنہیں
چھکرو، اپنی عیب وار چیز اس کا عیب بننا“

”ہیام: کتاب تجارت“ (بلیا: اپنے بھائی کے ہاتھ فروخت کر دے۔)

اسلام نے خرید و فروخت کے معاملات میں ضرر اور غلو سے گریز کا اصول رکھا ہے، تاکہ فریقین ایک دوسرے کو دھوکا دینے اور نقصان پہنچانے سے باز رہیں۔ نہ وہ گھٹیا چیزوں کو اچھی چیزوں میں طے کر بیچیں اور نہ آپ گول میں کی کریں۔

مٹے ہیں دین کے معاملات میں بدوینتی، دھوکا اور ضرر رسائی معاشرتی زندگی کے لیے اتنی
ملک چھڑی ہیں کہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر ناپ تول میں کمی بیشی کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَبُوا
فِي الْاَرْضِ بِغَدَاةٍ جَابِغًا ۚ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

ناپ تول پوری کرو، لوگوں کی چیزوں میں
کمی نہ کرو اور اس طرح زمین میں مصلحت کے
بغداد پرانہ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر
ہے۔ اگر تم فی الواقع 'مومن' ہو:

تجارتی کاروبار اور دین میں، چونکہ اشیاء عام طرز پر تولی یا تاپی جاتی ہیں، اس لیے اس آیت میں
تجارت کے اسی غالب پہلو کا ذکر کیا ہے۔ اصل مقصد ان معاملات میں دیانت و صداقت بازی کی تعلیم
دینا ہے اس لیے کہ بدوینتی اور دھوکا کوئی مقصود برائی نہیں بلکہ یہ وہ بیماری ہے جس سے ایک قوم کسی
دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سے رشوت، سفارش، اقربا پروری اور معاشرتی نا انصافی جیسے
ناسرور وجود میں آتے ہیں معاشرے کے افراد میں دھوکا اور ضرر رسائی کے رویوں کا پایا جاتا اس بات کی
دلیل ہے کہ عدل و قسط کا وہ نظام جس پر کائنات قائم ہے، اب انسان کے ہاتھوں میں برہم ہونے کو
ہے۔ اور غائبی کائنات کی صفت عدل کا تصور اس قوم میں مردہ ہو چکا ہے۔ ان اخلاقی برائیوں کے ساتھ
قوم کے اندر ایسا اخلاقی لگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ سرطان کی طرح جسم کے ریشے ریشے میں سرایت کر جاتا ہے۔
زندگی اپنے مرکز ثقل پر قائم نہیں رہتی نتیجتاً تہذیب و تمدن کے سارے نظام ہی میں فساد و اختلال رونما
ہو جاتا ہے۔

عام طور سے لوگ ایسے جرائم کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ جرائم ایسے ہیں کہ اگر ان کو
ترک نہ کیا جائے تو بالآخر تمدن کی عمارت کی کوئی اینٹ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ اسی چیز کو قرآن مجید
'فساد فی الارض' کہتا ہے۔ اور وہ ہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد عدل و قسط
پر رکھی ہے اس لیے اہل ایمان کو عدل و قسط کا علم بردار بننا چاہیے۔ چنانچہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم
اپنے دائرۂ اختیار میں معاشرے کے نظام کو اسی عدل پر قائم رکھیں۔

کوئی دھوکے باز اور ڈنڈی مارنے والی قوم دنیا میں نہ فروغ پا سکی ہے نہ پاک سکی۔ چنانچہ
کسی قوم کے اندر اس برائی کا پایا جانا اس بات کو جاننے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی تمدن کے قیام
کی صلاحیتوں سے محروم ہے، بلکہ یہ خدا کی سر زمین میں با عصب فساد بھی ہے۔ اللہ نے ایسی
قوتوں کو ہمیشہ مضبوطی سے ٹکرایا ہے۔ اسے یہ گرا نہیں کیا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے بٹی ہوئی

کسی قوم کو عروج دے۔ کیونکہ اس کا اصول یہی ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے اصولوں پر قائم اقوم ہی کو دنیا میں بلا دینی حاکم کرنا ہے۔

ایسے جرائم، مگر انفرادی سطح پر بھی رہیں اور آدمی ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہ کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں اور دیکھ کی طرح اس کے ایمان کو چاٹ جاتی ہیں جان لینا چاہیے کہ اس وجہ تک پہنچنے کے بعد آدمی کو جہنم کی سزا بھی ہو سکتی ہے:

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ
بِهَا خَلْقَتُهُ قَالُوا لَيْتَ
أَخْصَابُ
الْقَارِعَةِ فِيهَا خَالِدُونَ۔
مہلت! جس نے کوئی برائی کامی اور بڑا
اُس کے گناہ نے اُس کو اپنے گھر سے
لے لیا، تو وہی لوگ دوزخ ولسلے میں، وہ

(البقرہ ۸۱، ۲) اس میں ہمیشہ رہیں گے:

چنانچہ جو فرمایا کہ دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سنگین برائی ہے، جس کا ارتکاب اہل ایمان سے کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ضرور اس کے ایمان میں نقص ہے، جس کی اصلاح کے بغیر وہ حقیقی تلاح نہیں پاسکتا۔

اسمائے خشنی اور صفات الہی

اللہ تعالیٰ کے تمام نام، اس کی صفات کی تعبیر ہیں، اور ان صفات ہی پر تمام دین و شریعت اور سارے ایمان وعتیدہ کی بنیاد ہے۔ ان صفات کا صحیح علم مستضر ہے، تو آدمی کی ہمت پر ایک ایسا لشکر گراں، اس کے محافظ کی مشیت سے موجود رہتا ہے کہ شیطان کی ساری فوجیں اس کی نگاہوں میں پرکاوہ کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتیں۔ وہ اپنے خطاب کو، پیمانوں سے بھی زیادہ مستحکم محسوس کرتا ہے۔ اور اگر خدا کی صفات کی صحیح یادداشت اس کے اندر باقی نہ رہے یا کمزور ہو جائے، تو پھر اس کا عتیدہ بے بنیاد یا کمزور ہو جاتا ہے، جس کے سبب سے، اس کو منافقین کی طرح، ہر بھلی اپنے ہی ذہن پر کرتی نظر آتی ہے۔ تہذیب القرآن، امین احسن اسلامی

عالم میں انتخاب

یہی وہ ہے کہ قدرتی اجزاء کا انتخاب
روح افزا اور ایسی طبی سائنس پر مشتمل ہوتا ہے اور
اعلیٰ معیار کی بنا پر اقوام عالم میں
روز افزا مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔

معلومی و اجزاء تیار کی جانے والی
آسیا، مشرق وسطیٰ، مشرق وسطیٰ کے
بہتر نسلی و نسلی ایک دیگر طبی کے اعراض
میں پناہ کاوش کر رہا ہے۔

روح افزا
ہمدرد
انجمن

فقہیات
سزا جیدہ سلیم

باب الغسل

(۲)

فصل ۳۔ تنہیات

۱۔ جسم کا کچھ حصہ دھلنے سے روکا جانا

یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں غسل کے لیے مبالغے کے صیغے ....
'رَأَيْتُمْ لَوِا' اور 'أَصْلَحُوا' استعمال ہوتے ہیں جن سے یہ بات بخلتی ہے کہ غسل کرنے والے کو پورے اہتمام
کے ساتھ اپنا سارا جسم دھونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ غسل
کرنے والے کو اپنا سارا جسم پوری اچھی طرح دھونا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے:

ان تحت كل شعرة جنباً فاغسلوا
مجم کے ہر بال کے نیچے جنبات ہے،
الشعر وأغسلوا البشور۔
چنانچہ اچھے بالوں کو اور لہو سے جسم
کو اچھی طرح دھوؤ۔
(امداد اللہ، کتاب الطہارت)

چنانچہ غسل کرتے وقت آدمی کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سارا جسم اچھی طرح دھل جائے۔ اگر پوری
احتیاط کے باوجود جسم کا کوئی حصہ دھلنے سے روکا جائے تو اسے دھو لینا چاہیے یا جسم یا بالوں پر لگا
ہوا پانی اس پر مل لینا چاہیے۔ اس صورت میں غسل دہرائے کی ضرورت نہیں ہے:

عن عبد الله بن مسعود بن رجلا
جاء الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم غسله عن رجل
محدث بن مسعود مروى به
آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آکر یہ استفسار کیا کہ اگر کوئی جنبات غسل

يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيُغْتَسِلُ بَعْضُ
جَسَدِهِ الْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ
يُغْتَسِلُ بِرَأْسِهِ الطَّيِّبُ فِي الْكَبِيرِ.

کرتا ہے اور غلطی سے اس کے جسم کا کچھ
حصہ غلطی سے رہ جاتا ہے تو پھر اسکیا
کرتا چاہیے وہ آپ نے فرمایا: وہ اس
جگہ کو دھو لے، پھر نماز ادا کر لے:

(اطراف سن، ۱۵، ص ۴۸)

اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَتِهِ فَلَمَّا
خَرَجَ رَأَى لَمْعَةً عَلَى مَنْكَبِهِ
الْأَيْسَرِ لَمْ يَسْبِهَا الْمَاءُ فَخَاذَ
مِنْ شَعْرِهِ فَبَلَّهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ

ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا
غسل کر کے باہر تشریف لائے تو انھوں
نے اپنے دائیں کندھے پر تھوڑی سی بچ
ایسی دیکھی جو دھلنے سے رہ گئی تھی، اس پر
آپ نے اپنے بال کی ایک لٹ پھوڑ کر
اس بچ کو بھگو دیا اور بعد کی طرف چل پڑے:

(مناہجہ سنن، ۱۵، ص ۲۳۲)

طریقہ کیے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے وقت یہ فرمایا کہ غسل کرنے
میں پوری احتیاد اور عمدہ رہنی چاہیے اور پورا جسم بڑی اچھی طرح سے دھل جانا چاہیے، جبکہ اس احتیاد کے
باوجود جسم کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ جائے تو پھر یہ سختی نہیں کی کہ دوبارہ غسل کا حکم دیا جائے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس
حصے پر اپنی ہاتھ لگائی کافی ہے، اس بات سے دین میں مطلوبہ دیر بھی سامنے آتا ہے کہ انسان کو شکم کا لانے
میں پوری احتیاد کرنی چاہیے، اور اس احتیاد کے باوجود اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کمی رہ جائے
تو اس میں دین اس پر بے جا روج نہیں ڈالتا۔

اس رخصت کی اساس قرآن مجید ہی میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے سارے احکام خواہ وہ عبادات
سے متعلق ہوں یا عبادات سے، خود قرآن ہی کی رو سے ایک استثناء کے ساتھ مشروط ہیں، قرآن
کا ارشاد ہے:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا وَلَا سَوْغًا.

مکسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی
چیز کا مکلف نہیں ضرر دیا جائے:

(البقرة ۲۳۳، ۲۳۴)

اسی طرح وضو، غسل اور تیمم کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
خَرَجٍ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا

اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم سے لیے کوئی
تنگی پیدا کرے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم

لَيْتَبَرَفَعْتَهُ حَاجَتَكَ لَعَلَّكَ تَشْكُرُونَ (النساء: ۶۱:۵)
 پا کر سے اہم پر اپنی نعمت عام کرنے تاکہ
 تم اس کے شکر گزار ہو۔

اس طرح کی رحمتیں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دین کو بہت آسان بنا دیا ہے بلکہ اس کے قانونی پہلو اور اس کی محنت میں توازن بھی قائم کر دیا ہے۔ اگر ہم دے دین میں اس طرح کی رحمتیں موجود ہر تین تہویہ بھی سروریت کی طرح، محنت سے غالی محض ایک قانون بن کر رہ جائے آئندہ آنے والے مباحث میں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ اسلامی تعلیمات میں کس طرح ایک عام آدمی کی نفسیات کا خیال رکھا گیا اور کیسے اس کو نیلے رنگ کی پیروی آسان بنا دی گئی ہے۔

۲۔ جنابت کے بعد غسل میں تاخیر

ایک مسلمان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بروقت پا کر رہے۔ چنانچہ، حالت جنابت میں باقی جلدی تکنن ہر غسل کر لینا چاہیے۔ اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَأَةَ بِنَافِثَةٍ جَنْبٍ۔ اُس گھر میں نہ گئے جن میں آتے جس میں کوئی
 (ابو داؤد، کتاب الطہارۃ) جنابت سے ہو۔

اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتے اور اس سے بے پروا رہتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی حمایتوں کے ساتھ نہیں آتے۔
 غسل کی فرضیت بیان کرتے ہوئے، اس باب کی پہلی فصل میں، ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ایک جنبی کے لیے نماز پڑھنے اور سجدہ جانے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، لہذا اگر کسی وجہ سے وہ جنابت لاحق ہونے کے فوراً بعد غسل نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

متعدد روایات میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وجہ سے حالت جنابت میں فوراً غسل نہ کر سکتے تو آپ اپنی شرم گاہ دھو کر دھو کر لیا کرتے تھے۔

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يمسح رأسه فغسل يديه
 "عن عائشة فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنا چاہتے تو پہلے دھو کر دھو کر لیا کرتے تھے۔"

اسی طرح ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے مقام کے بارے میں پوچھا

کیا تو اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا:

تَوْضَاءً وَافْصَلْ ذَكَرَكَ شِعْرًا۔ اس صحت میں تم دشوکر راہ اپنی شرمگاہ

(ہندی، کتاب المثل) (دوسرا سہرہ بے شک) سوجاؤ:

روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مباشرت کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ دشوکر لے۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِذَا اتَى لِحْدَكَ اَهْلُكَ ثُمَّ لَوْلَا اَنْ يَّعُوْدَ۔ اگر تم اپنی بیوی سے مباشرت کے

فلیتوضاً۔ (اسلم، کتاب الطہارۃ) بعد دوبارہ صحبت کرنا چاہو تو دشوکر لیا کرہ:

اس بات کا حلق ہمارے ایمان، سلامتی طبع اور پاک طینتی سے ہے۔ جسم پرگی ہوتی نجاست۔ ایک سلیم انصاف آدمی کو اس وقت تک پریشان نہ ہوتی ہے جب تک یہ نجاست دھل نہیں جاتی۔ اس حالت میں وہ اپنے اندر ایک کی محسوس کرتا ہے۔ آدمی جتنا پاکیزہ صفت ہوگا، کی کا یہ احساس اتنا ہی شدید ہوگا۔ ایک مومن جو عورتوں کی حالت طہارت میں پاسکتا تھا، اس حالت میں ان کو نہ پانے کا خیال، اسے کچھ چھین جانے کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ یہی احساس ایک آدمی کو اس طہارت کے عمل پر ابھارتا ہے جس کا اہتمام اچھا والی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔

اس اہتمام کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کو سونا، ایک طرح سے موت کی تیش ہے جبکہ آدمی رات کو سوتا تو کیا معلوم کہ اس کی صبح ہوگی یا نہیں۔ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قہقروں پر نیند کو موت سے تعبیر بھی کیا ہے۔ چنانچہ، وہ آدمی جو خدا کے لیے مرنے اور جینے کا عند کیے ہوئے ہے، اسے اس احساس کے ساتھ سونا چاہیے گویا وہ خدا کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَا احْبَبَ اَنْ يَّرْقُدَ وَهُوَ جَنْبِ حَقٍّ۔ مہتر یہ ہے کہ جب کوئی شخص جنابت کی

یتوضاً، فَلَئِنْ اَخْبَسَ اَنْ يَّتَوَضَّ۔ حالت میں سونے لگے تو دشوکر لے کیونکہ

فَلَا يَحْضُرُ جِبْرَتِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کہیں وہ (جنابت کی

رواہ الطہرانی فی الکبیر۔ حالت میں، مر گیا تو اس کے پاس جبریل

(اعط، سنن، ج ۱، ص ۱۶۰) طہر اللہ مذاہب میں گئے

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس حکم کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ اسے واجب قرار دیا جائے۔

روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حالت جنابت میں سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرؓ کو وضو کر لیا کرتے تھے، مگر روایات سے یہ بات بھی سنا سکتے آتی ہے کہ آپ حالت جنابت میں وضو کیے بغیر ہی سو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں :

ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پانی کو ہاتھ نہ لگاتے
کلن ینام وهو جنب ولا یمس ماء   سو جایا کرتے تھے، جبکہ وہ حالت جنابت
(ترمذی، الباب الطہارة)   میں نہرتے تھے :

اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں :

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحاج   نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے
ثم یعود ولا یتوضأ واد الطحاوی۔   اور پھر بغیر وضو کے دوبارہ صحبت
(المناقب، ۱۵، ص ۱۶۸)   کر لیتے :

ان روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جنابت کے بعد سونے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے نہ فرض۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کسی جاسکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرؓ اس بات کا خیال رکھتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ اس تعلیم کی نوعیت ایسی ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سونے سے پہلے دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ ظاہر ہے کہ دعا مانگنا فرض نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اس کو اپنا معمول نہیں بناتا اور بہت بڑے خیر سے محروم رہتا ہے۔

۳۔ غسل کے بعد وضو کرنا

قرآن مجید میں جس ترتیب کے ساتھ وضو اور غسل کے احکام آئے ہیں، ان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ غسل کر لینے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے غسل کر لیا ہے، غولہ چنابت کا غسل ہر بار بڑو اس کے بعد اس کو نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

سورہ تہٰنہ کی آیت ۶ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے، عام حالات میں، صرف وضو ہی کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو تو اسے وضو نہیں، بلکہ غسل کرنا ہوگا۔ غور کیجیے تو وضو اور غسل کے اس حکم کی ترتیب ہی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنابت ایک ایسی بڑی نجاست ہے جس کے بعد نماز کے لیے آدمی اس وقت تک پاک نہیں ہو تا جب تک وہ غسل نہ

کرے۔ چنانچہ اگر جنابت کے بعد غسل سے آدمی پاک ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کٹی مری
نہاست کے بعد غسل کر لینے سے تو وہ بدرجہ اتم پاک ہو جائے گا۔

یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے بھی معلوم ہوتی ہے:

عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
سلو کان لا یتوضأ بعد الفسل۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے
بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے: (ترمذی، کتاب الطہارۃ)

ہر کسی کے چمکے ہوئے پانی سے غسل

پانی کم ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کو مجدد کسی کے چمکے ہوئے پانی سے غسل کرنے کی -
ضرورت پڑ سکتی ہے۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے
غسل کے بعد ان کے چمکے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کر لیا کرتے تھے۔ ابن عباس کی روایت ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میرزا رضی اللہ
کان یغتسل بفضل میوۃ۔ عنہما کے غسل کے چمکے ہوئے پانی سے
(مسلم، کتاب الطہارۃ) غسل کر لیا کرتے تھے:

اسی طرح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جنابت کی حالت میں ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے،
حضرت عائشہ سے روایت ہے:

كنت اغتسل انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
من انا بیخی و بینہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے
ولحد فیباد فی حتی جو ہم سے درمیان پڑا ہوا غسل کر لیا کرتے
اقول دح لہ تھے۔ جب آپ جلدی جلدی پانی ڈالتے
قالت و ہما جنبان۔ تو میں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑ دیں،
کہ اس وقت ہم دونوں حالت جنابت میں ہوتے:

اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی مجبوری کے باعث شوہر اور بیوی اکٹھے غسل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
 اگرچہ کسی کے بچے ہوسے پانی سے غسل کر لینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا، مگر انسان کو بیشک لائق ہو سکتا ہے کہ جس پانی سے اس نے غسل کیا وہ پاک تھا بھی یا نہیں۔ سنن ابوداؤد میں ابن عباس سے روایت ہے:

افضل بعض الراجح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج مطہرات میں سے کسی نے غسل کیا، اس کے بعد آپ	افضل بعض الراجح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج مطہرات میں سے کسی نے غسل کیا، اس کے بعد آپ
آئے اور بچے ہوسے پانی سے وضو یا غسل کرنے لگے تو انھوں نے کہا، یا رسول اللہ	آئے اور بچے ہوسے پانی سے وضو یا غسل کرنے لگے تو انھوں نے کہا، یا رسول اللہ
میں جنابت سے تھی، اس پر آپ نے فرمایا	میں جنابت سے تھی، اس پر آپ نے فرمایا
کہ پانی تو جہی نہیں ہوتا۔	کہ پانی تو جہی نہیں ہوتا۔

(کتاب الطہارۃ)

یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شک دور کر دیا ہے کہ اگر غسل کرنے والا احتیاط سے غسل کرے تو اس کا بچا ہوا پانی پاک ہے۔ چنانچہ غسل کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کے چھینٹے برتن میں نہ پڑیں، تاکہ برتن کا پانی گندازہ ہو جائے۔

فصل ۳۔ رخصتیں

۱۔ مرض، سفر اور پانی نہ ملنے کی صورت میں رخصت
 قرآن مجید میں وضو اور غسل کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رخصت دی

لہ قرآن مجید میں غرض اور ہری کے خلق کو ان اختلاف میں بیان کیا گیا ہے:

فَمَنْ يَسِرْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَسِرْ لَكُمْ۔
 (مکہ کی طرف سے سفر کرنے والے کے لیے ہرگز لباس نہ پہننا)

قرآنی مجید کے ان اختلاف سے جہاں اہمیت سی باتیں ملتی ہیں، وہاں ایک اہم بات یہ بھی ملتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب شہر کے قریب سے سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے کسی قسم کا عجب یا تنگ نہیں رہتا۔

ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسا مرض ہو یا چوٹ لگی ہو جس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو وہ وضو یا غسل کے بجائے تیمم کر لیں۔ یہ رخصت مرض کے ساتھ ساتھ سفر کی صورت میں اور پانی نہ ملنے یا اس کی قلت کی صورت میں بھی دی گئی ہے۔

اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر کسی خاص عضو میں ایسی تکلیف ہو جس کو پانی سے بچانا ہو تو اس صورت میں یہ رخصت اس عضو کے لیے ہر جائے کی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاؤں میں کوئی زخم ہو تو وضو میں اس کے لیے پاؤں دھونا ضروری نہیں، اور غسل میں وہ اپنے پاؤں پر کوئی پچھائی لگا سکتا ہے جس سے اس کا زخم پانی سے محفوظ ہو جائے۔

یہی بات اس روایت میں بھی بیان ہوئی ہے:

عن ابن عباس ان رجلا اصابه	”ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
جرح في راسه على عهد رسول	علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے سر پر
الله صلى الله عليه وسلم،	چوٹ لگ گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس
ثم اصابه احتلاما فامر بالافتصال	کو احکام ہوا تو گروں نے اسے غسل کرنے
فاغتسل، فكنز، فمات فبلغ	کو کہا، چنانچہ اس نے غسل کیا، جس کی
ذلك رسول الله صلى الله عليه	وجہ سے وہ کراڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر
وسلم، قتلوه قتلهم الله اولم	گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتا
يكن شفاء الى السؤال قال عطاء	چلا، تو آپ نے فرمایا، اللہ ابن کو تباہ کرے
وبلغنا ان رسول الله صلى الله	اے انھوں نے لڑکھایا۔ کیا سوال کر لینا ابن
عليه وسلم قال لو غسل جسده	کی جہالت کا طوطا نہیں تھا، عطا کہتے ہیں
وترحه راسه حيث اصابه	کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کاش
الجراح -	وہ اپنے سر کے اس حصے کے علاوہ جہاں
(ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ)	اس کو چوٹ آئی تھی، سلاجم دھو لیتا؟

۲۔ عورت کے لیے مینڈیاں کھولنے میں رخصت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ رخصت دی ہے کہ ان کو غسل میں اپنے ہاں کی

لے ہاں کی لٹوں سے تکی پکی بہت سی چٹیاں گندھنا۔

مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وضو اور غسل کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا يُؤَيِّدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُؤَيِّدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ
يُثَبِّتَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(المائدہ: ۶۰۵)

مینڈیاں باز نہ کیا انھیں کھولنا، چونکہ باعث حرج ہو سکتا ہے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے اس حصے کی بنیاد پر مسلمان خواتین کو یہ نصیحت دی ہے کہ وہ غسل میں اپنی مینڈیاں نہ کھولیں یہ روایت ہے:

عن امرأسة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ضفر راسي افا نقضه لفنسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحشي على راسك ثلث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
”ہم ستر حدایت ہے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے بالوں کی مینڈیاں باز نہ کروں۔ کیا قبل جنابت میں مجھے ان کو کھول لینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بس یہی کافی ہے کہ تم اپنے بالوں کو تین لٹ پانی ڈال کر (اچھی طرح سے) دھو لو اس کے بعد اپنے پر سے جسم پر پانی بہا کر اپنے آپ کو پاک کر دو۔“

هذا ما عندي والعلم عند الله

لے وہ مترادف درودوں کی ہوتی، تعمیل میں آجائے۔

درس قرآن وحدیث

بروز جمعہ ۹ بجے صبح
ایک جمعہ درس قرآن اور دوسرا جمعہ درس حدیث

مولانا امین احسن اصلاحی
۹ وی، فیز II، ڈیفنس ہاؤس سسٹائی

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F.RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO.

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

اقامتِ دین کی جدوجہد کا لائحہ عمل

ایک خطرناک اجتہاد

”اشراق کے پچھلے شمارے میں جناب غرضیہ احمد ندیم کے
مضمرین جماعتِ اسلامی کی سیاسی جدوجہد کے جواب میں لکھا گیا۔“

نہ اس کی فرصت، نہ اس کا ذوق اور نہ اس کا کوئی ٹھوس بدیہی فائدہ کہ جماعتِ اسلامی اور اس کی
سابق یا موجودہ قیادت کی مخالفت، نہ برآزمائی کے اہرین سے کوئی سلسلہ رد و دکھ چلے، لیکن اسلام اور
پاکستان کے زیرِ عنوان غرضیہ احمد ندیم صاحب کی جو تحریر چھپی ہے، اس میں انھوں نے جماعت کی
سیاسی جدوجہد کو بڑی محنت سے اجمالاً مرتب کر دیا ہے۔ کاس کہ وہ صرف مورخ رہ سکتے، اہل میں جن
لوگوں کے اہتوال کوئی تاریخ بنتی ہے، صحیح طور پر وہی ایک ایک اقدام اپنی فتنوں اور مزاحمتوں کا خوش
گوار ہیں اور غرض فہمیدوں کے حقیقی اسباب کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ نیز انھیں محض تجاویز اور تدابیر کے
کسی نقشے کو سوچ سمجھ کر بغیر نتائج کے سامنے آنے کا کام نہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی مشکلات
کے بدل میں ان کو الائنس بھی ملنا چاہیے، وہ سارا کام بڑا رسک لے کر کرتے ہیں، مگر وہ مسروں کی بنائی
ہوئی تاریخ یا تعمیر کردہ عمارت پر بعد میں تنقید و تعریض کرنے والوں کو اہل قابل دید چیز، نتیجہ ہی نظر آتی
ہے، جس کی کسوٹی پر وہ سارے کام کی قیمت لگاتے ہیں۔ آپ نے بھی ہلکی نکل شدہ اور متوجہ اور تاریخ
کو اسی طرح دیکھا۔ اسے بنانے والوں نے کیا جتن کیے، ان پر کیا دباؤ تھے، ان کا تسلسل کار اور ان کا نظریہ
کیا چاہتا تھا، کس خرابی اور نقصان سے بچنے کے لیے کہاں راستہ نکالنا پڑا، کیا قرآنیائیں دی گئیں، کیا
کلاشیں کی گئیں، اس پر ہم آپ سے سزا و دو گتھیں چاہتے ہیں، نہ دم اور ترس، ہم نے جس کے لیے کام
کیا وہ جانے اور ہم۔ البتہ ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ کبھی کوئی متوازن ذہن کا شخص یا ادارہ آٹھے اور راز و سکے
دلوں پر لڑوں پر اعتراض و اعتراض کے برعکس اور پھر بتائے کہ وہ کیا ہے۔ ابھی وہ شخص وہ ناقد
اور وہ مشیر ہوا، انھیں ہوا، اور میں اس کا زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ وہ صاحبِ مائیں کے اور بہتر حساب

کتاب کریں گے۔ حساب کتاب تو میزانِ آخرت ہی کے سامنے ہوگا۔

خلا ایک اسی چیز کا اعتراف کہ دین اور سیاست کی صدیوں پرانی تفریق کا غائر کر کے بے پشت معاشرت کی طرح سیاست کو بھی دین کے اندر شامل اور دین کے تابع ہونے کا تصور دینے والا مرد حق اگر کوئی اور کام نہ کر سکتا، تو بجا تھے خود اس کا یہ کارنامہ اتنا زریں ہے کہ تجدید و احیائے دین کا کام کرنے والوں کا راستہ ہموار ہو گیا، جگہ جہیں دین و داری کے ساتھ سیاست کاری کو لے کے چلنے کا جو بھی نہ تھا، اب وہ نہایت بے تکلفی اور شرح صدر کے ساتھ یہ دونوں دتر داریاں ادا کر رہے ہیں۔ خود آپ کے ادارے کو بھی اس پہلو سے جو کئی فضائل ہیں، اس کے لیے ہم نے تبدیلیاں منظور ہیں، اسٹیج سے اور اپنے نمایاں میں سلسلے کام کیا۔ اور اس کام کے نتیجے میں دیہات کے کتنے ہی کم تعلیم یافتہ یا ان پڑھ غلامانِ دین و سیاست کی وحدت کا دم بجا ہوتا ہے چہرے ہیں اس سے پہلے ہی قریب زمانے میں بعض اصحاب نے دین و سیاست کی وحدت کی باتیں دلشیں انداز میں کیں، مگر ملی میدان میں بلند آنکھی سے اس وحدت کو پکار کر اس پر کام کرنے والا شخص تو اس دور میں ایک ہی نکلا۔ کوئی اعتراف کرے یا تملیز، یا اس حقیقت کے شعور ہی سے بے بہرہ ہو۔

اب ہم خوشیہ احمد ندیم صاحب کے مضمون کے ایک اہم ترجمے پر نگاہ ڈالتے ہیں جو مضمون نے لکھا کہ:-

”اس معاشرے میں کام کرنے کے لیے جماعتِ اسلامی نے جن شعبوں کا انتخاب کیا تھا وہاں آئین میں، دین کا فکری احیا، اصلاح و دعوت اور سیاسی نظام اور قیادت میں تبدیلی۔ (اشراق، مارچ، ص ۳۱-۳۲، سطر ۵۰، ۶۰)

اس پر ہمیں اعتراض یہ ہے کہ

”جماعتِ اسلامی نے یہ سب کام ایک ہی نظم اور ماحول میں کرنا چاہے اور ان غیر ملکیوں کے تضادات کا بھی غلطی شکل کے طور پر اسے پیش کر لیا ہے۔ (اشراق، مارچ، ص ۳۲-۳۳، سطر ۵۰)

ایک اور مسئلہ بھی ہے:

”وہ یہ کہ یہاں جو اصول عمل ترتیب دیے گئے، وہ دھوکے اعتبار سے اللہ کے رسول کی سنت سے ماخوذ ہے اس لیے اس کے قائم کے لیے جامع الصفات شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔

(اشراق، مارچ، ص ۳۲، سطر آخری، دوسرے سطر ۲۱)

لے اتنی خوف ناک اصطلاح کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ہے صاحبِ علم، واقعہ، حالات، سیاست و معاشرت (باقی صفحہ ۲۶)

بیچ کی بہت سی دلچسپ باتوں کا جواب دیے بغیر اور صاحبِ ضمیر کی چند غلط فہمیوں کو صاف کیے بغیر ہم رسالہ اشراق میں شائع شدہ خورشید احمد ذمہ صاحب کے اہم تر فلسفے پر بات کرنا چاہتے ہیں جس کا ابتدائی سراہا پر صبح ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

”ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جماعت میں شعبہ جاتی تقسیم کے تحت سیاسی کام کو الگ سے منظم کیا جاتا اور ایک گروہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، ایک مثبت تحریک لے کر نکلتا لیکن جو کئی نظم کو جس کا توں برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی جس کے پاس کوئی مثبت پروگرام نہ تھا۔ امراد ہے ’پاسان تحریک‘، راقم، (اشراق، مارچ، ص ۴۱، سطر ۶۵، ۶۶، ۸۱) اس تنظیم کے مظاہروں اور نمودوں، احتجاجوں، جلسوں اور ڈراموں کے ذریعے انتخابی سیاست میں کامیابی ممکن نہیں، بلکہ اشراق کے مضمون نگار یہ کہتے ہیں کہ:

”پاسان، مگر اس طرح کام کر رہی ہے وہ اس سے مختلف ہے جس کی شہسوی نے منظوری

دی۔ (اشراق، مارچ، ص ۴۱، سطر ۱۲)

ذرا اوپر یہ الفاظ ہیں کہ:

”اسلوب کی شائشی پر بامت کے پروگراموں کا غاصر ہی ہے اب وہ دکائی نہیں دیتی:

(سطر ۹۰، ۸)

نتیجہ بحث یہ کہ تینوں ہی شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ ایک ہی نظم

(یعنی گزشتہ ماثیہ) حیثیت انسانوں کو چھوڑ کر اداروں سے پڑھ سکنے والا، شعور حقیقت کے مطابق نصب العین اور طریق کار اسلامی فضا پر مبنی کرینے والا۔ یہ صفات سیاسی کم یا بیش اکثر اہل علم میں پائی جاتی ہیں، مگر صحیح نصب العین اور طریق کار اختیار کر کے نہ کی وجہ ان کو سچی فضا سے ماہر نہ رہا ہے اور کبھی نہ ہی جامع الصفات شخصیتیں تاریخ کے جھکڑوں میں ہلکے رہ جاتی ہیں۔

مگر جامع الصفات شخصیت کا اصل کام اہل جمہور سے مل جانا اور تحریک کا پارائش۔ نظریہ نصب العین اور طریق کار صورت تنظیر اور غلبہ اسلام کا کام دعوت سے شروع کر کے آگے کے مراحل اور نظام اسلامی کے تحت زندگی کے تمام شعبوں کا اصولی اور فنی پیش کرنے، مہم دینے اور اس پر ملت متحدہ کی کام کر کے دکھانے کا ہو۔ اولین طلبہ اور تحریک کے بعد یہ سارا کام نہیں کیں جاتا، بلکہ ایک جماعت اس تحریک اور دھارے کے نقوش سفر پر کام کرتی ہے اور ایک ہی جماعت کو چلانا ہے، جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مجلس شوریٰ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔

کے تحت کیا جاسے: (ص ۳۲) مزید یہ کہ:

”ضروری ہے کہ ان تین کاموں کو ان کے تقاضوں کے مطابق الگ الگ منظم کیا جائے انہیں خود مختار بنایا جائے۔ مختلف شعبوں کے امین ہم، جنگی قائم رکھنے کے لیے کوئی ادارہ بنایا جاسکتا ہے، اگرچہ ایسا کرنا بھی لازم نہیں ہے جب معاشرے میں ایک ہی معنی پس نظر اور روح کے ساتھ یہ تین کام ہوں گے تو لازماً وہ ایک دوسرے کی تائید کریں گے۔ اور ایک دوسرے کا

بازو بنیں گے: (اشراق، مارچ، ص ۳۲۔ ط ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶)

یہ کاروبار اور تحریک اقامت دین کی بڑی فطری تقسیم ہوگی:

”اس طرح ایک عالم دین کی کوئی رائے سیاسی میدان میں مصروف کشتی شخص کے لیے

کوئی مسئلہ نہیں بنے گی: (حوالہ بالا، ص ۳۲۔ ط ۱۲۵، ۱۲۶)

یعنی سیاست کا اس سے بے نیاز کہ حادثہ طواریا کیا کرتا ہے، وہ اپنے مسائل خود حل کرے گا۔ اسی طرح تبلیغ و دعوت والی ٹیم کا اپنا دائرہ، اپنے کام کے اصول، اس کا پروگرام اور انضباط خود کرے گی خود علامہی آزاد کو تعلیم اور تحقیقی محالات و کتب سے کس منہج پر فکری گاڑی کو ملتا ہے ہیں ضروری تو نہیں، مگر چاہیں تو تینوں کے درمیان ایک ٹرانزیکشن آؤس یا ایکس چینج آؤس یا کسی آڈے کا سنٹرل ٹاور بنالیں۔ رہا دست و بازو بننے کا سوال تو تمام فرقوں کے ملانہ بنیادی ضروریات دین پر مشتمل ہیں، چاروں فتنوں کو بھی برحق مانتے اور کوئی اگر فرقہ السد پر بھی چلتا ہے تو وہ بھی اصول دین، عقائد، مقصد و غایت، عبادات، حلال و حرام صراطِ مستقیم وغیرہ کو بھلا مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود کون کس کا دست و بازو ہے بہ خود میں جن گروہوں کو بڑی امیدوں سے دیکھتا ہوں، ان کے اپنے اندر تین تین مختلف محاذ ہیں۔ پھر جب ہمارے احوال یہ ہوں کہ ایک تنظیم اپنے اندر کے لوگوں کو بجز اس اہتمام کے یک سو نہیں رکھ سکتی کہ بار بار ان سے شور سے لے، بار بار ان کو ایک ہی نقطہ نظر سے مسائل کو منصفانہ انداز میں سوچنا سکھانے کے لیے بیانات اور قراردادیں فراہم کرے، ان کو تنقید و اعتراض کی نہ صرف کھلی چھٹی دے، بلکہ غلط فہمیوں کو محبت سے رفع کرنے اور صحیح اعتراضات پر باتوں کو توڑنے مڑنے اور آیات و احادیث کو ایک خاص انداز سے پیش کر کے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ نعمت آپ نے کیسے اہم کر لیا کہ ایک تنظیم کے تین الگ الگ دائرے اور کام کے نقشے بنا کر ان کو دیے جائیں کہ یہ کام ہے، اسے خود ہی حالات ضروریات کے تحت جو شکل مناسب سمجھو، وہ ایک تنظیم میں کام کرتے ہوئے بار بار کارکنوں میں انتشار اور اضطراب پیدا ہوتا رہتا ہے اور اسے دانشور اور متقی اور محترم و معتد علیہ قائدین بڑی محنتیں کر کے سنبھالتے ہیں۔

تین خود مختار واحدوں کو ایک برائے نام ڈھیلے ڈھالے وفاق سے جڑنے (آپ تو اس جوڑکی ضرورت بھی نہیں سمجھتے) کے بعد میں نہیں سمجھا کر کیسے ان واحدوں کو اصول شریعت کی صحیح تعبیرات پر چند ماہ تک بھی ہم آہنگ دکھا جا سکتا ہے۔

آپ کی اس سوچ نے وحدت دین، وحدت قیادت، تحریک دین کے اس قطعی اصول کو ٹا دیا ہے جو تمام کے تمام اسوۃ انبیاء علیہم السلام سے ہیں نصیب ہوا۔ خصوصاً اخیر الہی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ حسنہ اس بارے میں واضح اور قطعی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کبھی نہیں فرمایا کہ جو لوگ کتابان وحی اور مکتوب نگاران نبوی ہیں، وہ کبھی جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ یا جو صحابہ کرام جہاد میں سرگھر کی بازی لگاتے تھے، انہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم اب قاری نہیں بن سکتے۔ اور تدریس کو کبھی حکم نہیں دیا کہ تم تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے۔

خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم سبہ بھی اسی مسلک وحدت نظر دین پر کام کیا۔ ٹوٹیاں افراد کو بھی تقسیم کیں اور بعض مختصر گروہوں کو بھی، نیز افواج کو۔ لیکن ایسے الگ ایک تنظیمی دائرے نہیں بنائے۔ جو ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوئے دوسروں سے تعرض نہ کریں۔ بلکہ تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی الگ الگ تنظیمی واحدہ جات، اس خود مختار انداز پر نہیں بنے جس کی ایجاد تو آپ نے کی تھی۔ قتل افواج کو الگ تیار کر کے رکھنے کا معاصر ہوا نظام تعلیم کا یا قانون و فقہ کی تدریس کا تو مجموعی نظم اور کمانڈے چاہیے وہ کمانڈاؤں شاہوں اور ان کے درباریوں کی ہرجمن میں علما بھی شامل رہتے تھے، علیحدہ آزادانہ نشوونما کا موقع نہیں پیدا کیا گیا۔ اگر کہیں ایسا کوئی کام جزوی حد تک کیا گیا ہو تو وہ وحدت دین اور وحدت نظم دین اور وحدت تحریک اقامت دین کے خلاف ہے۔ اتر اربعہ اور اجماع سلف وحدت دین کے اصول پر ہے۔ آپ ایک عظیم الشان اجتماع کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔

اچھا، فرض کیجیے کہ دائرۂ سیاست و انتخاب کے لوگ کوئی رویہ اختیار کرتے ہیں یا کسی معاملے میں کوئی ایسی حرکت کر کے اس کی لاطائل ترجیحات کرتے ہیں تو علما و متقیین کے دائرے سے کوئی آواز نہ اٹھے گی اور کبھی کوئی تاقین نہ کی جائے گی۔ پھر ایسے معاملات پر فریقین اٹھ جائیں گے اور مختلف مطلقوں کے ترسلین میں اضطراب پیدا ہوگا یا تبلیغی حضرات کا کام کہیں اہل سیاست کے لیے کہیں نہ پیدا کرے گا اور علما نے دین پر اعتراض نہ اٹھائے گا کہ ہم بارے بارے پھر رہے ہیں تو یہ حضرات خدا کے دین کی دعوت ہمارے ساتھ مل کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ تو سرسری تیغنے کی باتیں ہیں۔ عمل اور واقعہ کے میدان میں ایک ہزار ایک پیچیدگیاں واقع ہوں گی۔

مگر آپ تو سرے سے فقہؒ (نعمو باللہ) کی اصل بڑائی کا صفایا چاہتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں الفاظ :
 ”جماعت اسلامی میں نظم کا ایک اور نسخہ بھی ہے جس کا ذکر معاملات بہت گہرا نطق
 ہے۔ وہ یہ کہ یہاں جو لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ہے، وہ بھی اعتبار سے اللہ کے رسولؐ کی سنت سے
 ماخوذ مانا جاتا ہے۔“ (اشراق، پارچہ ص ۲۲ آخری ادیس ۳۳۔ سطر ۲۱-۲۰)

یعنی ایک اسلامی دامنے کے اسلامی پرچے کی طرف سے یہ اعتراف آ رہا ہے کہ جماعت
 اسلامی کا لائحہ عمل بھی اعتبار سے رسولؐ کی سنت سے ماخوذ (ہے) مانا جاتا ہے یعنی جماعت اگر
 اس کے خلاف کرتی تو ایک معاشرہ دینی ادارے کو خیر خواہانہ تنقید کرنی چاہیے تھی کہ ایک دینی جماعت
 کا لائحہ عمل اصولی پہلوؤں سے اللہ کے احکام اور اس کے رسولؐوں، خصوصاً آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 رہنمائی سے مطابق ہونا چاہیے تھا لیکن اب دینی اشخاص اور ادارے بھی سوچنے کا یہ طرز اختیار کر لیں
 کہ ایک دینی جماعت کا لائحہ عمل اسوۂ نبیائے عظیمہ اسلام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا پھر میں بھی بیکار
 فکر اختیار کرنی چاہیے یا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے کام کی رفتار کی کمی ان وجوہ سے معاشرہ کی طرف سے
 ہے جس کے تجربات خدا کی بہت سے برگزیدہ اور مجددانہ مرتبے کے افراد کر چکے ہیں۔

پہلے کی بات (یعنی ۱۹۴۱ء کا دور) تو بہت دور رہ گیا۔ ہمارا آج کا معاشرہ دولت پرستی، بندگی
 خواہشات، معیار زندگی کی دوڑ، لٹاکوں اور چریوں، خیانتوں اور رشوتوں، خواتین کی عزتوں اور فحش
 بچوں کی معصومیتوں، ملکیت کے احترام، بڑوں کے ادب و آداب، طہارت و طہر، فحش، رخصت شدہ مساجد
 قوتوں کی ذہنی غلامی، ثقافتی دائرے میں مردوں اور عورتوں کے مخلوط ہجوم میں واجب الاخفا اعضا،
 بلکہ فحاشی کی حد تک بدنوں کے خم و پیچ کی نمائش، اس کے ساتھ شراب و رباب ہوش رہائیاں ہیں
 اور فیشن اور آرٹس کی محفل محفل، بازار بازار میں جلوہ فروشیاں کر لے والی مرد و عورتوں نے اپنی لکسائیاں
 پیدا کر دی ہیں، جنھیں ذرائع ابلاغ اور بڑھاتے ہیں کہ عام غریب و بے بس گھروں کی لڑکیوں اور عورتوں
 کے ساتھ وہ گندے سلوک ہوتے ہیں کہ عیش مستوں کو صبح بیتیہ تب معلوم ہوگا، جب یہ ظلم لوکیاں
 اور عورتیں خدا کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گی اور رسولؐ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دکھ واضح کریں
 گی کہ تیرے امتیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔

اب اگر اس معاشرے میں سے پہلے سے بھی کم مردان حق حاصل ہو سکیں تو جماعت کا تصور
 یا پھر ان پر کے پیراگراف میں بیان شدہ اقسام ہی کے لوگوں کے لیے جماعت کے دروازے کھول
 دیے جائیں یا اس کے سیاسی واحدے کے لیے کرائے کوئی شرط نہیں ہے۔ غیر اسلامی زندگی کے

ساتھ گنہگاروں اور غمخواروں میں اسلام کا تڑکا لگانے والے بہت ملیں گے۔ ان سے بڑے سے بڑا سیاسی بارہ مبرا جاسکتا ہے، مگر یہ خیال رہنے کے:

— ایسے لوگ آپ کا سارا نظم چمٹ کر سکتے ہیں۔

— وہ اپنے ہی گروہ میں جھگڑے کھڑے کر کے گروہ بنا سکتے ہیں۔

— وہ انتخاب کے وقت خود بھی امیدوار بن سکتے ہیں۔

— ان کی کسی بھی تعداد کو آپ کی شریفین سیکرٹری جماعتوں کا روپیہ اور مفاد کی بیخ لے جاسکتے ہیں۔

— مگر وہ آپ کو کچھ شیش دلا بھی دیں تو اپنی عادات کے ساتھ کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ اسلامی نظام کا بوجھ کندھوں پر اٹھائیں۔

اس معاشرے میں انتہائی کام کرنے والوں کے لینے، جگر وہ اسلام کی سر زمین چاہتے ہوں، سب ذیل مزاحمتیں موجود ہیں، جن کا پہلے بھی کبھی اچھی طرح جائزہ نہیں لیا جاسکا اور اب بھی آپ ان پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جاگیر داری کا سسٹم، صنعت کاروں اور تاجروں کی دولت اور پچھلے سے دوطرفہ کی خریداری، امید داری، سٹم کے تحت دینی و اخلاقی حیثیت کا جائزہ نہ لے سنا، اور غنہ گروہی، انتظامیہ کی مداخلت، جعلی دوٹوں کا بھگتان، ماوراء عورتوں کی مخالفت، شریفین عورتوں کے خلاف تنگ کرنے کے طریقے، قادیانیز کی زیر زمین شدید مخالفت، تمام اقلیتوں کی مخالفت، جھنڈوں، بینروں اور قباؤم تصاویر اور دوسرے نفسیاتی اثر ڈالنے والے حربے، جڑ توڑ کے چکر اور ان کا دباؤ، بعض جگہ بد رویوں کا دباؤ، بعض جگہ سابقہ ابارہ داران اقتدار کا دباؤ اور ان سب سے بڑھ کر غیر ملکی دباؤ۔

ٹھیک ہے کہ اس پیچیدہ نقشہ میں بھی کامیابی کا راستہ نکل سکتا ہے، مگر بس دو چار دس افراد کے لینے پھر آپ کا یہ انقلاب آفرین عظیم اجتماع کہ نبی قائم الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ الجماعت کی وحدتِ نظم سے مزبور کہ حضور کے اسمہ کی پیروی ترک کر کے ایک جماعت برائے اقامتِ دین بنانے کے (جراجمانہ نہیں ہوگی) اس کے تین ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ ٹکڑے یا واحد سے بجائے خود فروخت ہوں۔ ایسے تشکیلاتی نظم برائے اقامتِ دین کی سلف نے کوئی نظیر نہیں چھوڑی ہے۔

کاروبار میں اس طرح کا اٹل نہیں ہے، جس سے جس کو جو سودا پسند بڑے اور گھریلو کاروبار جاناں ہو جائے۔ یہاں ایسی سوداگری نہیں ہے، بلکہ زبرداریوں کا ایک سلسلہ ہے جسے تمام کا تمام قبول کرنا پڑتا ہے۔

اچھا، اس بحث سے ہم تھک کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد دین کے دعوتی، علمی اور سیاسی تعاونوں کو الگ الگ گھرنہ مکرنا ہے تاکہ ہر ایک دوسرے کے قعر من سے آزاد ہو کر کام کرے۔ اور آپ کے

موضوع زیر بحث (جماعت اسلامی کی سیاسی جدوجہد) کے لحاظ سے اہل توجہ آئندہ ان سیاسی ناکامیوں کی تلافی کرنا ہے۔

یہاں میں خورشید احمد ندیم جیسے مقالہ نگار اور باوید احمد غامدی جیسے مدیر اشراق سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناکامیوں کی داستان جن وجوہ سے دراز ہوتی ہے ان پر ہم نے شروع میں ایچ میں کوئی خاص غور کیا اور نہ آج آپ کی طرف سے ہیں وہ نکات سمجھانے جا رہے ہیں۔

اولین اور اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ یہاں ہیں جس طریق انتخاب کا سامنا ہے اس کی شناسی اور اس کی مقصدی اور قانونی ساخت اس غرض کے لیے ہے کہ ہمیں کہ اہل علم شریف اور اہل انتہا لوگ منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچیں۔ یہ مرضی انما دیورپ کے سمارٹ کا ہم پر مسلط کردہ سیکر نظام ہے جس کے ہوتے ہوئے دو چار دس بھلے آدمیوں کا تو مختلف دینی گروہوں کی طرف سے کامیاب ہو جانا ممکن ہے لیکن اقتدار کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باگیں تھامنے کا کوئی موقع نہیں اس کو جوں کا توں رکھ کر ہم انتخاب کے معرکے لڑتے ہیں اور ہماری ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنے کے گڑھ سمجھا رہے ہیں۔

دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوا اس کے کم سے کم ۲ فریق ہوتے ہیں ایک شوقین فریق تو کتا ہے کہ ہاری طرف سے ۵۰٪ معاملہ توڑے ہی نہ ہو کیونکہ ہم حاضر ہیں بگروہ سراسر ۵۰٪ سر نہیں ہوتا اس کی وجہ کو ذرا گہری نظر سے دیکھئے۔ خورشید احمد ندیم صاحب نے اپنے مضمون میں 'مردوزن (ارکان متغیثین کا کنگان اور امید واران کیفیت) کی کل تعداد جو جماعت کے متعلقین کی بتائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ میں صرف ارکان مرد ۶۸۲۱ اور ارکان خواتین ۳۳۶ کی اہم تعدادوں کو لیتا ہوں۔ انڈیا کے دور میں زمانہ از ہم کرڈر کا معاشرہ تھا اور اس وقت پاکستان کی آبادی ۱۲ کروڑ سے زائد ہے۔ ذرا سوچیں کہ مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط پر ہم نے ۴۵ سال تک جو پکار بلند کی اور جو ہنگ و دو کی یہ اس کا نتیجہ بتاتا ہے کہ یا ہم میں اور بڑی دعوتی مساعی میں کوئی کمی ہے یا دوسرا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ معاشرہ کی کھیتی کسان کی محنت، بیج اور آبپاشی کے مطابق صبح رفتار سے اچھی فصل نہیں دے رہی ہے۔ آپ کا کہنا کہ بیریں کریں، ایک جماعت کو ۳۰ ٹکڑوں میں بانٹ دیں، آپ کسی بھی طرح علم ہونے کے کم سے کم معیار پر آدمی ماحصل نہیں کر سکتے یہ

لے میری رائے میں اگر قرآنی اصول سے استفادہ کیا جائے تو انتخابی مرکز جماعت کامیابی کے لیے کم از کم ۱۰۰ افراد ہوں میں ایسی برنی چاہیہ جو ہر طبقہ و فزوں میں برسوں میں انتخابات میں مستحقین و غیرہ میں موجود ہو۔

عزیزانِ دین، ہمارے ساتھ جو ۳۴ سال کے نام سے ظاہر ہے۔ اور خود آپ کا کہنا ہے کہ میں خود کا یہ عالم ہے کہ ملک کی جس سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ عوامی تائید حاصل ہے وہ سیکولرزم کی غلبہ دار ہے۔ (ص ۳۰)

بہت سی باتیں چھوڑیں بہت سی نکالیں۔ اب آخری گزارش یہ ہے کہ جماعت کے اگر تین ٹکڑے کر کے آزاد و اندھے بناتے جائے ہیں۔ یعنی ہر ایک کی اپنی امارت و مہارت یا قیادت ہو تو سوال یہ ہے کہ یہ تین وادے علی سرگزیوں اور فخری کاوشوں کی ہم آہنگی کے بغیر کیسے تیار ہوں گے۔ وہ کتنے ہیں یہ اور اگر ان سب کا ایک ہی ایہ رڈ ایک ہی قیادت اور کوہ و کینے کام چلائے گی، جگہ یا سی وادے کا اپنا ایک بھان کام کر رہا ہے اور دینی و دعوئی کا شرعی نقطہ نظر دوسرا کیا ایک طرف بے نازوں کا گروہ ہو اور دوسری طرف نازوں کا گروہ... کیسے یہ کہا جائے گا کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک طرف کسی سوداگری میں منظر یا دیر کے کوپان کے آدمیوں کو دوٹ دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ اعتراض ہے کہ ایک اہم دینی اور شریعتی کوئی چیز کر ایک غلط کیش اور بدنام آدمی کو کیوں دوٹ دیا گیا ہے جبکہ اس کی مخالفت ہے۔ قرآن وحدیث ہی میں نہیں، خود آپ کے اپنے لکچر ہیں۔

ان دونوں صورتوں کے غیر محفل ہونے کے بعد صرف ایک تیسری ناخوش گوار صورت و باقی ہے۔ وہ یہ کہ جن اصحاب کو جماعتی فخر سے آزاد ہو کر انتخاب کی بازی فتح کرنی ہو اور اس کے لیے کمینیت کے حیار اور دوسری پابندیاں کم کرنی ہوں۔ وہ باطل الگ جماعت بنائیں۔ جلد اقدار حاصل کرنے کا آسان راستہ یہ ہے۔ اس طرح دلائل اور دوی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی برقی جماعت مخمورہ جانے لگی اور وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح زیادہ محتاط طریقے سے کر رہے تھے۔

یہ شور میں آپ کا اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ دنیا کو اسلامی فضا اقلزم سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مصر میں اغوان کو خاصی حد تک بند کر دیا ہے۔ اس لیے انجرائز میں جو بری طریقے سے انہر نے والے اسلام کو جبر سے برطرف کر دیا ہے۔ اس نے وہ ان کو اسلام کا ایک نیکو کٹ دیا ہے جس میں چہرہ کو پر دے سے آزاد کر دیا گیا۔ اور عام بھان یہ ہے کہ مغرب سے آنے والی برکات پورل شہ کو ستر دیا جائے۔ اس نے افغانستان میں ایسا فیلڈ لگا دیا ہے کہ ابھی تصادم ختم ہی نہیں ہوا۔ اسلامی حکومت بنے گی۔ اور پاکستان میں امریکہ کی ہنگامہ میں ایک ہی جماعت اپنے عظم کام کی وجہ سے کشمکش معنی سوائے اس نے کہ زور و نا کا مہ کرنے کے لیے مختلف اطراف سے مختلف تدبیریں شروع کر رہی ہیں۔ وہ جماعت کے اندر سے بھی تبدیلیاں چاہتا ہے۔ وہ ان تبدیلیوں کے ذریعے تو مسلمین کو اضطراب اور انتشار سے دوچار کرنا

چاہتا ہے اور آپ نے تو ایسا شاہکار راستہ نکالا ہے کہ ہمدردان کی نصیحت سے زیادہ تعداد تو انتخاب کے پرفتن گراں گم گیل کی طرف دُح کرے گی۔ بقیہ میں سے کچھ ملی سلاطین و تہمتیں اور نگارش کے کام پر بیڈ جانیں۔ یقیناً تبلیغ کیا کریں گے!

یہ تو دینی بات، برائی کر۔

پچھلے اس نے شمس کا، سپر ترقی کیا، سپر بیل کیا
اس طرح ظالم نے مستقبل کے کھڑے کر دئے

ابن سنی بات اس پر کیا جاتا ہے، اور اس کے جناب دہری اس کام میں عرصہ سے لگے ہیں۔ غور شدہ اور باور یہ ہے نیک آدمیوں کو یہ اندازہ ہوتا تو ابھی بحث کڑا مال دیتے۔ مگر دشمن کی اثر اندازی کے واسطے اور طریقے بہت پر اسرار ہیں۔ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اور ماہرینِ حکم و تدبیر کیس سے کیس پہنچا دیتے ہیں۔ تحفظ اگر تب تو قرآن و حدیث کے اصولوں پر استقامت اختیار کرنے میں ہے۔ ناسمجھ کلامِ اُمرت!

آخر میں چند آیات پر اس مضمون پر آیات بہت ہیں اور احادیث بھی ہیں۔

کلمہ یہاں صرف چند سادہ آیات :-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَوَّضُوا دِينَكُمْ إِلَى النَّاسِ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غُلِّقَ عَلَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قَدْ غُلِّقَ لَهُمْ إِلَهُهُمْ إِلَهُهُمُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ أُولُوا الدِّينَ ۚ وَكَانُوا مِنكُمْ ۚ

(۱) اِنْ الدِّينَ فَوَقَّوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا مِنكُمْ ۚ وَكَانُوا مِنكُمْ ۚ

کڑا لالہ گردہ کر دہن کئے، یثیثان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ - الخ۔ (الانعام: آیت ۱۵۹)

(۲) وَقَفَّوْا أَعْرَافَهُمْ بِدِينِهِمْ - انہوں نے آپس میں اپنے دین کو غرض کر ڈالا۔ (الانبیاء: آیت ۹۲)

تادیلات کا میدان وسیع ہے، مگر کھلا کھلا مضمون یہ ہے کہ دین کو کھنڈوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گرد و ہن کی شکل اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے پیار کو پانی سے بچاتا ہے۔

— امین احسن اصلاحی

تذکرہ قرآن، تفسیر کی اہمات کتب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کی شان ایک ایسی کتاب کی حیثیت سے نمایاں ہوتی ہے جس میں ہر آیت دوسری آیت سے ہر سورہ دوسری سورہ سے معنی و مفہوم کے اعتبار سے ہم آہنگ اور تعلق ہے پھر یہ کہ پورا قرآن مجید کس طرح سات زمروں میں منقسم ہے اور ہر زمرہ کس طرح ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا فلسفہ، اس کے قوانین، ان کی حکمت، کلام مجید کا حسن، اس کی رعنائی، اس کے ادب کی بلندی اور رسول اللہ کے کارِ دعوت کے ساتھ اس کی مطابقت اور قدمِ مقدم رہنمائی ان تمام چیزوں کی مصنف نے بہت خوبی سے وضاحت کی ہے۔ پوری تفسیر کے مطالعے کے دوران میں کہیں بھی یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ مصنف کسی خاص نقطہ نظر یا فلسفے کا قائل ہے اور وہ اسے قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مصنف قرآن مجید کا ایک سچا طالب علم ہے اور اس کا مقصد اس تصنیف سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا ہے اسے بے کم و کاست بیان کر دے۔

مکمل سیٹ ۹ جلد ۵ قیمت: ۱۵۸ روپے

دارالتذکرہ، ۱۴۲ علامہ اقبال روڈ، لاہور

فون ۳۳۵۷۱۷

اشراق کی انجینی

اس کے ذریعے آپ علم دین کی روشنی پھیلانے والے سرِ نقائص شامل ہو سکتے ہیں۔ اشراق کی انجینی ملے کر اسے اپنے طعنے و محال میں متعارف کیجیے۔ انجینی کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

- انجینی صرف ۳ پرچوں پر مبنی دی جاسکے گی۔ کیشن ۳۷ فی صد ہوگا، یعنی قیمت ۵ روپے فی پرچہ
- ۷ ریل کے اخراجات ادارہ کے ذمہ ہوں گے۔

- ۱۰ سہ ماہی تعداد والی انجینی کو سہ ماہی پرچہ بذریعہ دی پی پی جیسے جائیں گے۔
- ۱۰ سہ ماہی تعداد والی انجینی کو 'دواہ کے لیے' پرچہ عام ڈاک سے بھیجے جائیں گے اور تیسرے ماہ تمام پرچوں کی رقم کٹھی دی پی پی کی جائے گی۔

آئیے اسلام کی بے آئین و محنت سے تقلید و جہالت کے اندھیرے دور کریں۔

دفتر ہائے اشراق، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۴۳۱

رابطہ: دار التذکیر ۱۴۲، ملارہ اقبال روڈ نزد ٹی ٹی سوسائٹی لاہور، فون: ۳۴۵۶۱۷

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

اشراق کی جلدیں

جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے نمائند)

دفتر ہائے اشراق، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۴۳۱

رابطہ: دار التذکیر ۱۴۲، ملارہ اقبال روڈ نزد ٹی ٹی سوسائٹی لاہور، فون: ۳۴۵۶۱۷

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

قرآنی مقالات

جس میں مولانا حمید الدین فراہیؒ ان کے تلامذہ اور عاملین فکر فراہی کے قلم سے

○ فلسفہ نظم قرآن اور قرآن مجید کی ترجمانی کے اصول بتائے گئے ہیں۔

○ بعض مشکل قرآنی آیات کی دل نشین تشریح کی گئی ہے۔

○ بعض قرآنی مباحث پر اہم تحقیقاتی مضامین شامل ہیں۔

○ اقسام القرآن کے سلسلہ میں افکار فراہی کی مدلل ترجمانی کی گئی ہے۔

قرآنی تعلیمات، تقویٰ، خلوص اور سوسن کی مطلوبہ صفات بیان کی گئی ہیں۔

نور رسالہ ”الاصلاح“ میں نصف صدی پیشہ شائع شدہ نایاب مقالات کا ایک

نادر انتخاب۔

عمدہ کاغذ، معیاری کتابت و طباعت، صفحات ۲۲۰

دارالتذکر

فون: ۳۲۵۷۱۷

۱۴۲۱ھ اقبال روڈ، نزد پول نروہم پورہ لاہور

قانون دعوت

مفت: ہادیہ امیر قادری

○ اس موضوع کے تمام مباحث کا احاطہ

○ اس کے بارے میں تمام غلط تصورات کی مدلل تردید

○ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک فیصلہ کن تحریر

دعوتی مقاصد کے لیے غیر مجلد ایڈیشن دستیاب ہے۔

قیمت: ۳۰ روپے

ملنے کے پتے:

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: ۸۵۸۳۰۶

دارالتذکرہ ۳۳ علامہ اقبال روڈ، لاہور۔ فون: ۳۳۵۷۱۷

We are representing world renowned manufacturers (through our different independent divisions)

MEDICAL & LABORATORY EQUIPMENT

Supplying a wide range of Electromedical Equipment and Laboratory Equipment.

DENTAL PRODUCTS DIVISION

Supplying Dental Materials, Dental Instruments, Dental X-Rays.

MEDICAL DISPOSABLE PRODUCTS DIVISION

We import and market a large variety of specialized/sophisticated Medical Disposables in this Division

LIVE STOCK & DAIRY EQUIPMENTS

This division is specialized in A.I & E.T. Equipments, Instruments, Drugs and disposable Supplies, Dairy Equipments and Milking Machines.

MACHINERY DIVISION

This division deals in Heavy Machinery, Equipments and Industrial Products

DEFENCE PRODUCTS SUPPLY

Deals in sophisticated Defence Electronics & Defence Related Products.

HEAD OFFICE ALTA F & CO.

34 NR HILSON ROAD P.O. BOX 1248 LAHORE-5400

Phone: (042) 620691-2 Fax: (042) 620694 Telex: 47300 ALTA F PK.

BRANCH OFFICE ALTA F & CO.

SUITE No. 2, ADHI MARKET TULSA ROAD, LAHAZAR RAWALPINDI

Phone: 582135 Fax: (051-582135)

اسلامی معیشت

جناب جاوید احمد قادری نے 'المسرا' میں اسلامی معیشت کے موضوع پر تقریر کے بعد ماسین کے سوالوں کے جواب دیے، انھیں مرتب کر کے ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

سوال: ہماری معیشت سے سود فوری طور پر ختم کیا جاسکتا ہے یا اس کے لیے کوئی تدریجی راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟

جواب: ہماری معیشت 'سود' کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ سود نے ہماری معاشی زندگی کا ہر ٹکڑا پہلو سے غلط کیا ہوا ہے اس لیے ایک بیک اس کے خاتمے کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے۔ خود یہ سوال کہ سود کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ صرف سوال و جواب کی کسی نشست میں اس کا تسلی بخش جواب دینا بھی آسان نہیں اس مختصر وقت میں البتہ کچھ بنیادی باتیں ہی عرض کی سکتی ہیں۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے خاتمے کا علم لے کر آئیں وہ پوری انقلابی شان اور عزم و ہیم کے ساتھ آئیں۔ ان کے اندر مجتہدانہ بصیرت دیکھنے والے ایسے اہل علم کی ایک مستقل تعداد ہونی چاہیے جو اسلام کو جاننے کے ساتھ ساتھ جدید علم معیشت کی روح اور جسم دونوں سے واقف ہیں وہ فرض کی بنیاد پر قائم سودی نظام معیشت کی بنیادوں کے فساد کو پورے علمی استدلال کے ساتھ واضح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

آج سے چالیس سو سال قبل لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے کہ ہر طرح کا سود حرام ہے۔ مہاجنی سود اور تہجدی سود کی تقریریں کا نظریہ ڈبے زود شور سے پیش کیا جاتا تھا۔ آج ہم یہاں تک آگئے ہیں کہ اب ملٹی ملٹی پڑ ہر طرح کے سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو ایک حقیقت کے طور پر باہم تسلیم کر لیا گیا ہے تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ سودی نظام معیشت کی دیگر اساسات یعنی فرض اور بہن کی حقیقت منوانے کے لیے بھی کچھ وقت لگے گا۔ معروف شرعی اعتبار سے سہوہہ معاشی

نظام میں ان کے ناجائز اور ممنوع طریق استعمال کا شعور اور ادراک پیدا کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں عملی طور پر جو مفاد پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی واضح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے یہ کام محض نعروں، جلسوں اور مظاہروں سے ہر ناممکن نہیں اس کے لیے پہلے ایسے عملی اعلانوں کے قیام کی ضرورت ہے جن میں وہ بالغ نظر عالم تیار کیے جائیں جو عملی اور فکری میدان میں معاشرہ حاضر کے چیلنج کو سمجھنے اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

آج قرض کی بنیاد پر قائم سودی نظام معیشت پوری دنیا پر بالکل اسی طرح آکاس ٹیل کی طرح چھایا ہوا ہے جس طرح رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غلامی کا نظام معاشرے کے رنگ ریلے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ اسلام کے مقاصد میں بے شک غلامی کا مکمل خاتمہ شامل تھا، چنانچہ اس کا واضح اظہار آغاز اسلام کے وقت انہی سورتوں ہی میں کر دیا گیا تھا لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکمل خاتمے کے لیے ایک طویل تدریجی راستہ اختیار کیا۔ بالکل اسی منہج پر آج سودی معیشت کے خاتمے کے لیے بھی ہیں ایک طویل اور تدریجی طریق کار اختیار کرنا ہو گا۔

عملی سطح پر طویل مدتی جدوجہد کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی پوری امت مسلمہ کو ایک سطح تک لانے کی ضرورت ہے۔ یہ مقصد ایک عظیم انقلابی قیادت اور نئے سیاسی انقلاب کے بغیر حاصل ہوا ممکن نہیں۔ سود نے پوری دنیا کی معیشت کو اس طرح اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے کہ ہم کسی ایک اسلامی ملک میں غیر سودی معیشت کا جزیرہ نہیں بنا سکتے۔ غیر سودی معیشت کا آغاز کرنے کے لیے میرے نزدیک پوری ملت اسلامیہ کو پہلے ایک سیاسی نظم میں پروانا ہو گا۔ مسلم ممالک کی دولت مشترکہ وجود میں لانا ہو گی اور ریاست ہائے متحدہ اسلامیہ کی تشکیل کرنا ہو گی۔ ان بنیادی تقاضوں کو پورا کیے بغیر سود کے خاتمے کی تمام تجاویز اور اقدامات نقش بر آب ثابت ہوں گے۔

سوال: مضادیت کو فقہائے کرام نے منکوحہ قرار دیا ہے۔ ایک اسلامی نظم معیشت میں مضادیت کی گنجائش کس حد تک ہے؟

جواب: مضادیت، مزارعت، بیع و مشرا اور حن شفع جیسے تمام معاملات کے جائز اور ناجائز ہونے کی بنیاد ایک اصول پر ہے۔ وہ یہ کہ ان کے اندر کسی فرق یا معاملہ کے لیے نقصان ادا ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بعد کے ادوار میں اگر کسی چیز کو ناجائز یا نا پسندیدہ قرار دیا گیا تو اسی اصول کی بنا پر ایسا ہوا نہ اس لیے اور معاملات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نقصان

اور دھوکے یعنی ضرر و ضرر کی صورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ کسی دور میں معاملے کی کسی خاص شکل کو بنیاد بنا کر ملت اور صرحت یا حجاز اور عدم حجاز کا قتل فترتی نہیں دیا جاسکتا۔

مضابطت اور مزاحمت، فی نفسہ نہ حلال ہیں، نہ مکروہ۔ جن اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تشادات کی روشنی میں انھیں مکروہ یا حرام کہا ہے، میں اسے درست نہیں سمجھتا۔ ہر دور میں حالات کے مطابق ضرورت معاملہ کا جائزہ لینے کے بعد اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس معاملے میں ضرر و ضرر کی علت پائی جاتی ہے، تبھی اس کی نوعیت کے مطابق اس کے مکروہ یا حرام ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

سوال: زمین اور مکان کے کرایے اور روپے کے سود میں جوہری طور پر کیا فرق ہے؟
جواب: کسی بھی شے کے کرایے اور روپے کے سود میں جوہری طور پر وہی فرق ہے جس کی شے کے استعمال کرنے اور روپے کے خرچ کرنے میں ہے۔ جو چیز کرایے پر دی جاتی ہے، وہ روپے کی طرح صرف نہیں ہوتی، بلکہ استعمال ہوتی ہے۔ استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا اصل وجود باقی رہتا ہے۔ اور فنا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مالک طے شدہ مدت کا کرایہ لینے کے بعد بھی اس کا مالک رہتا ہے۔ مثلاً دہ مہینوں کے بعد اسے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اس کے برعکس، روپہ جب صرف کیا جاتا ہے تو اس کا اصل وجود ختم ہو جاتا ہے۔ قرض لینے والے کو اسے واپس کرنے کے لیے اپنی محنت سے اسے دوبارہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ صرف 'اور استعمال' کے اس فرق کو سمجھ لیا جائے تو کرایے اور سود کا فرق خود بخود سمجھ میں آسکتا ہے۔

قرض کا وہ پہلا پسپائی ذاتی ضرورت یا اپنے کاروبار میں صرف کرنے کے بعد، جب قرض دار اسے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کی محنت، منافع اور اس کے نقصان کا تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا اور نہ قرض خواہ کی اس میں شمولیت ممکن ہوتی ہے۔ ان تمام امور سے صرف نظر کرتے ہوئے جب قرض دینے والا اپنے سرمایے کی اجرت طلب کرتا ہے تو یہ اجرت معاشی ظلم کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ سود اور کرایے کی نوعیت کے اس باریک، لیکن بنیادی فرق کو نظر انداز کر کے جب ضرورت معاملہ نظر ڈالی جاتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سود اور کرایے میں کیا فرق ہے۔

سوال: اگر اسلام، حکومت کو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار نہیں دیتا تو کیا موجودہ حکومتیں کو غیر شرعی اور غیر اسلامی ٹیکس دینے سے انکار کرنا درست ہوگا؟

جواب: اسلامی نظام جب قائم ہو گا تو اسلامی حکومت خود تمام اسلامی اصولوں کی پابندی کرے گی لیکن اس وقت جب اسلام کا نظام قائم نہیں ہے، ہمارے دین ایسا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کے نتیجے میں معاشرہ نامکمل اور فساد کا شکار ہو جائے۔ دین کا اصل یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت، مثبت طور پر مصیبت اور گناہ کا حکم دے تو اس کی حکم مدلی کرنا جائز ہے۔ مثلاً کوئی حکومت، اگر نماز پڑھنے سے روکے یا کفر کو لڑا کر دینے سے روکے، تو ایسے احکام ماننے سے انکار کرنا لازم ہے لیکن اسلام کی ہدایت اور اصولوں پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ظلم کی جو صورتیں وجود میں آتی ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے، تو انہیں برداشت کیے بغیر عیارہ نہیں ظلم کی یہ صورتیں جو حکومت کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں، ان کی اصلاح بھی، اصلاح، حکومت کے ذریعے ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ حکومت کی قوت کے بغیر گمراہی کا کام کرنے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے جن کو کرنے کے لیے حکومتی اختیار اور اقتدار کا ہونا لازمی اور بنیادی شرط ہے، تو ایسی ہر کوشش کا نتیجہ بریلوی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسلام افراد کو بریلوی اور ہلاکت کا شکار ہونے کی اجازت دیتا ہے اور کسی اجتماعی نظام میں فساد اور تشدد برداشت کرتا ہے اس لیے جو عدہ صورت حال میں حکومت کو ٹھیک دیتا چاہیے، اور ملکی قانون کا حق الوسع احترام میں واجب سمجھنا چاہیے۔ البتہ، اس کے ساتھ حکمرانوں کی اصلاح اور صحیح اسلامی سرچ پیدا کرنے کی سعی بھی جاری رکھنی چاہیے۔

سوال: ہماری کمپنیاں مالی بینک سے قرض لیتی ہیں، اہل سہ کاشت کار زرعی بینک سے قرض لیتے ہیں، اسی قرض سے بیج خریدتے ہیں، گندم اور دیگر فصلیں اگاتے ہیں، روزمرہ زندگی، تاجر، سرکاری ملازم، اپنی بہت سی ضرورتوں کے لیے سود پر دہیہ قرض لیتے ہیں۔ اگر سود حرام ہے تو گویا، اہل زندگی کی ہر شے میں حرام چھاپا ہوا ہے۔ اس صورت حال میں آخر ہم سے کوئی غیر کیسے وجود میں آسکتا ہے؟

جواب: یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس طرز استدلال کی روشنی میں تو فی الواقع، کوئی چیز حلال نہیں رہتی لیکن قرآن نے اس ضمن میں جو ضابطہ بیان کیا ہے، اور اس منطق کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ لا یجلف افہ نقشت الا وسعھا (البقرہ ۲۸۶، ۲۸۷) یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت اور استطاعت سے زیادہ کا دتر دار نہیں مقرر کرتا۔ اس اصول کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے میں پائی جانے والی برائتوں سے بچنے کے، اسی حد تک، ذمہ دار ہیں، جس حد تک سے پکنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ مزید یہ کہ کسی مسلم کام کے ارتکاب کرنے یا کوئی حرام شے کھانے سے اس کے برے

اخلاقی اثرات ہماری شخصیت پر اس وقت مرتب ہوتے ہیں جب ہمارا ارادہ اور عمل بھی اس میں شامل ہو رہی اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی غریبی سے اس الجھن کو رفع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اہم آپ کے ہاں خاندان کے لیے صدقہ کے مال کو ناجائز قرار دیا، اس لیے حضور صدقہ کے طور پر دی گئی چیز کو نہ قبول فرماتے تھے اور نہ کھاتے تھے۔ ایک روز حضور گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ کھانے کے لیے خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ البتہ کچھ گوشت رکھا ہے جو صدقہ کی اس بکری کا ہے جو آپ نے ہم عطیہ کے ہاں بھجوا دی تھی۔ حضور نے فرمایا: وہی لے آؤ۔ وہ اُن کے لیے صدقہ تھا، لیکن جب انہوں نے اُنہی کے طور پر بھیجا ہے تو ہم اسے لیے اب یہ صدقہ نہیں رہا۔ یہ واقعہ متعدد کتب حدیث میں بیان ہوا ہے۔ مسلم میں اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے:

عن ام عطیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)،	ہم عطیہ رضی اللہ عنہا کستی ہیں کہ رسول اللہ
قالت بعثت الی رسول اللہ (صلی اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے مال میں سے
علیہ وسلم) لشاء من الصدقة۔	ایک بکری میرے پاس بھیجی۔ میں نے اس
فبعثت الی عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ	میں سے کچھ (گوشت) حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا، منها لشی الی عائشہ قال	عنہا کے پاس بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ
هل عندکم شیء قالت لا	علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں آئے تو
الا ان نسبۃ بعثت الیہنا	آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس رکھنے کی
من الشاة التي بعثت بها الیہا	کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں
قال انہا قد بلغت محلہا۔	سوائے اس گوشت کے جو نسبہ (اہم علیہ)
اسلم کتاب الزکوۃ)	نے اس بکری میں سے بھیجا ہے جو آپ نے
	اُسے بھیجی تھی۔ حضور نے فرمایا: اُسے جو کچھ

بھیجا تھا وہ اپنے مقام تک پہنچ گیا:

قرینِ دوست کی ان تحریرات کی روشنی میں، یہ امر اچھی طرح واضح ہے کہ کوئی حلال مال ایک دفعہ کسی حرام طریقے سے گزرنے کے جب سے، فی نفسہ، حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ دراصل مال حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ اس کو حلال یا حرام بناتا ہے۔ اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ہم اُن بہت سی شکات اور تکلیفوں میں مبتلا ہونے سے بچ سکتے ہیں، جنہیں ہم اپنی نادانی اور کم علمی کے سبب

سے خود اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں۔

سوال: ایک شخص کوئی صنعت لگانے اور اسے چلانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے، لیکن نوکریز حاصل کیے بغیر، اس کے لیے کارخانہ لگانا ممکن نہیں۔ آپ کے خیال میں اسے یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے؟
جواب: میں نے اسلامی نظم معیشت کے جواصول بیان کیے ہیں، اُن کا تعلق ایک ایسے اسلامی معاشرے سے ہے جس میں اسلام کے اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں عملی اعتبار سے جو کچھ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، اُس سے ان اصولوں کا کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ نظام کے اندر اگر کوئی شخص قرض لے کر کارخانہ لگاتا ہے تو اس سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم میں اس بات کا شعور اور احساس ضرور باقی رہنا چاہیے کہ میں حالات کی مہموری کے پیش نظر دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ احساس باقی رہے گا تو اصلاح احوال کا امکان باقی رہے گا، یہ سب ممکن اگر یہ احساس ہی مثلاً دلا گیا اور اس بُرائی کا کوئی جواز گھڑ لیا گیا تو اصلاح کا امکان بھی باقی نہیں رہے گا۔

یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک قائم اور جاری نظام میں ہر فرد اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہی اصلاح کے لیے سعی و جہد کر سکتا ہے۔ ہمارا دین کسی سے اُس کی ہمت اور قوت سے زیادہ کرشمہ اور قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان، رخصت اور عزیمت کے راستے افراد کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر فرد اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق راہِ عمل کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہے۔ بنیادی شرط احساسِ نیاں کا باقی رہنا ہے۔ یہ حقیقت بھی، ہر حال، سامنے رہنی چاہیے کہ کسی فرد کی قربانی سے نظام میں کوئی قابل ذکر تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔ نظام کی تبدیلی کے لیے ایسی اجتماعی سعی اور کاوش پیہم کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پیچھے اربابِ عمل و عقد کا شمول اور وہ بھی بوجہ

سوال: ذکوۃ کی شرح کے بارے میں یہ نقطہ نظر بڑے زور شور سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ذکوۃ کی شرحیں ابدی ہوں تو انہیں قرآن میں بیان کر دیا جاتا۔ چنانچہ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانے کے حالات اور وقت کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے ذکوۃ کی شرحیں مقرر کی ہیں، اسی طرح کوئی بھی حکمران اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شرحیں مقرر کر سکتا ہے۔

جواب: مجھے اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں۔ دین کا انحصار صرف قرآن مجید نہیں، بلکہ، دراصل، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ دین اپنے وجود کے اعتبار سے پیغمبر کے قول، فعل، تقریر اور تصویب

کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے دین کو جاننے کے لیے تین چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن، سنت اور حدیث۔ ان تینوں ذرائع سے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو دین کا جز بنتی ہے۔ نذر جیسے بنیادی حکم کے لیے قرآن نے اہکات، کیمتوں کی تعداد اور دوسری بہت سی چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کی۔ چنانچہ یہیں سنت سے معلوم ہوئیں جس طرح نماز کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے طے کر دی ہیں، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی شرحیں بھی اللہ کے رسول نے اپنے قول اور فعل سے قیامت تک کے لیے طے کر دی ہیں۔

قرآن میں دین کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں اور رسول نے اپنے عمل سے ان اصولوں کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول کی سنت اپنی جگہ بجاتے خود دین کا ماخذ ہے۔ 'الصلوٰۃ' اور 'الْحُكْمُ' دونوں کا ذکر قرآن میں معرفہ کے طور پر ہوا ہے یعنی وہ مصلوٰۃ جس کا طریقہ رسول نے بتایا اور وہ زکوٰۃ جس کا تعین رسول نے کیا۔

اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کا اعلان کر دیا ہے۔ سورہ حشر میں رسول کے تشریعی اختیارات (LEGISLATIVE POWERS) کی وضاحت اِنِ الْاَظَاہِ میں کی گئی ہے،

وَمَا اَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهٰكُمْ عَنْهُ فَامْتَصُوا وَاَتَقُوا اللَّهَ
اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۔ (۷۹: ۷۹)

اس آیت قرآنی کی روشنی میں یہ امر بالکل واضح ہے کہ دین کا اصل ماخذ رسول کی ذات ہے، رسول نے جو کچھ دیا ہے، قرآن اس میں ہے ایک ایسی شے ہے جو سب سے مقدم اور سب سے حکم ہے۔ مگر اپنی اس اہمیت کے باوجود قرآن مجید دین کا ایک حصہ ہے، اسلام دین نہیں۔

البتہ، حدیث کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تنہا اس کی بنیاد پر دین کی کسی بات کا مقام طے نہیں ہوتا۔ وہ قرآن اور سنت رسول کے کسی حکم کی تشریح کرتی ہے یا اس کی جزئیات سے آگاہ کرتی ہے۔

دوسری اہم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریعی حیثیت اور زکوٰۃ جیسے بنیادی حکم کی اہمیت بتانے کے بعد اس نقطہ نظر کو تسلیم کرنے کے لیے، اہل دین میں ذمہ دارانہ گنجائش نہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول نے، ایک حکمران کی حیثیت سے، زکوٰۃ کی شرحوں کو مقرر کیا تھا، اسی طرح آج کوئی

حکمران یا کوئی مرکز نہایت زکوٰۃ کی نئی شرحیں مقرر کر سکتا ہے۔

اس نقطہ نظر کو ان لینے کے نتیجے میں ریاست کے اس معاشی نظم و جبہ کی راہیں باز خود کسل جاتی ہیں، جس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عورتوں سے عیس عائد کرنے کا اختیار چھین لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی حیثیت رسالت میں زکوٰۃ کی جن شرحوں کا تعین فرمادیا وہ قیامت تک کے لیے ہیں اور اس زمین پر جب بھی اللہ کا دین غالب آئے گا، انسان کو ریاست کے معاشی نظم سے نجات عطا کرے گا۔

سوال: ہندی حکومت نے بیت المال کے نام سے جو ادارہ قائم کیا ہے، باسلامی نظام حکومت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: 'بیت المال' کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ اصطلاح حکومت کے خزانے کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں اور بعد کے نالوں میں اس کا یہی مفہوم تھا۔ حکومت کی ساری آمدنی جس میں زکوٰۃ، صدقات، عشر، خمس، غنہ، فنیست، غراج، جزیہ اور لاکھڑی کا محصول وغیرہ سبھی کو شامل تھا، بیت المال ہی میں داخل کی جاتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ آج جو حیثیت سٹیٹ بینک کو حاصل ہے، وہی حیثیت بیت المال کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حکومت کے تمام اخراجات جن میں خلیفہ اور عمال حکومت کی تنخواہوں سے لے کر غربیل کی امداد تک اور اخراج کی تیاری سے لے کر راستوں اور مشروں کی دیکھ بھال اور مرمت تک، رفاہ و مار کے وہ سارے کام جو حکومت کو کولے ہوتے تھے، ان کے جملہ اخراجات بیت المال ہی سے پرے کیے جاتے تھے۔ اس کی آمدن و خرچ میں اس بات کی کوئی تفریق و تخصیص نہیں ہوا کرتی تھی کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہو گا۔ زکوٰۃ کمال حکومت کے تمام کاموں پر، بلا امتیاز، خرچ ہوتا تھا۔

ہندی حکومت نے غریبوں کی امداد کے لیے بیت المال کے نام سے جو ایک ادارہ بنایا ہے، اس طرح کے ادارے کا تصور اسلامی شریعت میں موجود ہے، یہ مسلمان حکمرانوں نے اس نام سے کبھی اس طرح کا کوئی ادارہ قائم کیا۔ جو حقیقت جس طرح آج زکوٰۃ کو ٹیکس کے بجائے خیرات تصور کر لیا گیا ہے، اسی طرح بیت المال کو حکومت کے خزانے کے بجائے خیرات بانٹنے کا ادارہ بنا دیا گیا ہے۔

سوال: اسلامی نظام معیشت میں خمس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: مصطفیٰ پیدائش رکھنے کی شہادت میں فی حدیث جہ جہا غصہ کہتے ہیں۔ انہی میں غصہ کی دوسری حیثیت یہ تھی کہ جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے بھی پانچواں حصہ ریاست کے خزانے میں داخل کیا جاتا تھا اور باقی مال بڑائی میں شریک فوج کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا لیکن یہ اس زمانے کے حالات اور ضروریات کے اعتبار سے ایک انتظامی نوعیت کا فیصلہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ فوج کوئی باقاعدہ لہرہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ شریک جنگ سپاہی اپنی سولہری، خوراک اور اسلحہ کا اہتمام خود ہی کیا کرتے تھے، اس لیے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کر کے باقی سپاہیوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔

قرآن کے فیصلے کے مطابق مال غنیمت: اہل میں اسلامی ریاست کی ملکیت ہوتا ہے۔
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ
”وہ تم سے غنیمت کی بابت سوال کرتے ہیں ان کو بتا دو کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔“ (الأنفال ۱۵۸)

’اللہ اور رسول کے لیے ہیں‘ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق یہ اجتماعی ملکیت کی تعبیر ہے۔ اس دور میں، جب باقاعدہ افواج کا نظام وجود میں آگیا ہے، تمام مال غنیمت ریاست کے خزانے یعنی بیت المال کی ملکیت ہوگا۔ اس بناءً اس ہوا جنگ، فوج کی ساری ضرورتوں کی تکمیل حکومت ہوتی ہے اس لیے لشکریوں میں مال غنیمت کی تقسیم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

سوال: انشورنس کا موجودہ نظام اسلامی نقطہ نظر سے کیا حیثیت رکھتا ہے؟
جواب: انشورنس کا موجودہ نظام اپنی دعوے کے اعتبار سے قمار اور جیسے کے اصول پر مبنی ہے۔ عملی اعتبار سے اس کے کاروبار کا ساتھ ستر فی صد سودی لین دین، یعنی سودی قرضوں پر مشتمل ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک کالو باہر ہے۔ اس کی بنیاد میں انسانی ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہیں جس طرح بینک تجربے سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگ، عمر، اپنی بچوں کا کتنا حصہ واپس نکالتے ہیں اور کتنا حصہ، مستقل طور پر بینک کے قبضے میں رہتا ہے، بالکل اسی طرح انشورنس کمپنیاں بھی تجربے سے اندازہ کر لیتی ہیں کہ عام طور پر پنچیم کی عمر شہ قلم کا کتنا حصہ انہیں معاوضے کے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے اور کتنا حصہ ان کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ جو حصہ ان کے پاس مستقل طور پر بچا رہتا ہے اس کے بہت بڑے حصے کو وہ بینکوں کی طرح سود پر بطور قرض دیتی ہیں۔ یہ بچا ہوا حصہ کئی معمولی حصہ نہیں ہوتا، اس کی مقدار انگوٹھا

ان کے ہاں جمع شدہ سرمائے کا پچاس فی صد جوتی ہے۔ صرف پندرہ فی صد کے گھ بنگ سرمائے ان کے اصل پیسے کے کاروبار کی ضروریات کے کام آگے باقی پچاس فی صد سرمایے کا بیشتر حصہ وہ اسی طرح سودی کاروبار میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح بیگ کرتے ہیں۔

سوال کیا اسلام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں لینے کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ندی زمینوں کو قومی ملکیت قرار دے دیا تھا؟

جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زرعی زمینوں کو قومی ملکیت میں نہیں لیا، بلکہ جو زمینیں ریاست کی ملکیت تھیں انھیں نجی ملکیت میں دینے کے بجائے، ریاست کی تحویل ہی میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فتوحات کے ذریعے سے جو ندی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، وہ قرآن کی رو سے اسلامی ریاست کی ملکیت تھیں۔ صحابہؓ کو اس نے دیگر اموال غنیمت کی طرح ان زمینوں کو جو، اور حقیقت، مال فقیہ اور جے تقسیم کرنے کا کوئی تصور پہلے سے موجود نہیں تھا، مجاہدین میں تقسیم کرنے کا سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کے اس موقف سے اختلاف کیا اور بالکل بدست فیصلہ فرماتے ہوئے قرآن مجید سے یہ دلیل دی :

مَا أَهْلَاءُ أَفْهَى عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ	"جو کچھ اللہ پیسوں والوں کی طرف سے
الْقُرَى قَلِيلٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ	اپنے رسول کی طرف ڈالتے تو وہ اندر
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ	رسول اور قربات مندوں اور یتیموں اور مسکینوں
ابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ	اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ اس کی بات
يَعْلَمُوْنَ ۚ اَلَا غَفِيْرٌ مِّنْكُمْ	تھوڑے مال والوں ہی کے اندر محدود ہو کر

(الشوریٰ: ۵۹) (ترجمہ)

اسلام میں ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں لینے کا کوئی ایسا تصور موجود نہیں، جیسا کہ کمیونزم کے علمبرداروں نے پیش کیا اور ہرگز شش ستر برس میں دنیا نے اس تصور پر عمل ہوتا ہی دیکھ لیا۔ اسلام کسی شخص کو اس کی جائز ملکیت سے محروم نہیں کرتا، البتہ، اگر کوئی شخص اپنی ملکیت کا کوئی ایسا استعمال شروع کر دے جو معاشرے کے لیے مضر ہو، تو اسلام اسے ایسے استعمال اور تصرف سے روک دیتا ہے۔ اس امتناع کے نتیجے میں، اگر وہ شخص محتاج ہو جاتے تو اس کی کفالت کرنا حدیث کی ذمہ داری میں شامل ہے۔

سوال: آپ کے نزدیک پاکستان کی زندگی زمینیں خراجی ہیں یا عشری؟

جواب: زمین کا عشری یا خراجی ہونا کوئی ابدی چیز نہیں۔ حکومت اپنی ملکیت میں موجود زمینوں کے بارے میں ہر وقت یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ انھیں لوگوں کی ملکیت میں دے گی یا اپنی ملکیت میں رکھ کر انھیں کاشت کرائے گی۔ اس سلسلے میں یہ بنیادی حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ حکومت کا یہ اختیار صرف ان زمینوں کے بارے میں ہو سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہوں۔ کوئی حکومت ایک بیک، پورے ملک کی زمینوں کو عشری یا خراجی قرار دینے کی مجاز نہیں ہے۔

اہل پاکستان کی زمینیں کئی نسلوں سے ان کی ملکیت چلی آ رہی ہیں، اس لیے، میرے نزدیک ان کی حیثیت عشری زمینوں کی ہے۔ حضرت عروسی اللہ عز نے بلا حراق کی زمینوں کو خراج قرار دینے کا فیصلہ اپنے زمانے اور حالات کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، قرآن و سنت کے مطابق کیا تھا ان کے بعد آنے والے حکمرانوں کو ان کی طرح اپنی ضرورت اور مصلحت کے مطابق کوئی نیا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل تھا اور حاصل رہے گا۔

یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے دین میں ابدی حیثیت صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو حاصل ہے۔ ان کی روشنی میں ہم اپنے حالات اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے اور اپنے قصیوں کو حل کرنے کا پرہیز اور اختیار رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کا کوئی فیصلہ کسی دوسرے خلیفہ راشد کا کوئی اجتہاد، بے شک، ہمارے لیے ایک نظیر کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کی وہ ابدی حیثیت، بہر حال، نہیں ہو سکتی جو کتاب و سنت کی ہے۔ کسی شے کے حجت ہونے اور کسی شے کے نظیر ہونے میں جو بنیادی فرق ہے، اسے ملحوظ نہ رکھنے سے یہی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، عشری اور خراجی زمینوں کی ابھن بھی انھی میں سے ایک ہے۔ اس بنیادی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اہل صورت سلسلہ پر غور کیا جائے تو یہ ابھن باقی نہیں رہے گی۔

حقیقت اس کی محتاج نہیں ہے کہ تم اس کا اور اک کرو تب ہی وہ حقیقت ہو نہیں! تم خود اس کے محتاج ہو کہ اس کی معرفت حاصل کر کے اپنی سعی و عمل کو اس کے مطابق بناؤ۔ اگر تم حقیقت کو محسوس نہیں کرتے اور کسی غلط چیز کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو تو اس میں نقصان تمہارا اپنا ہے۔ تمہاری غلط فہمی سے حقیقت میں کوئی تغیر نہ ہا نہیں ہو سکتا۔ _____ تیرے درودی

تصدیق، اعتراف

مطلوب انسانی شخصیت کے دو درجے ہیں۔ ایک تصدیق کا درجہ اور دوسرا اعتراف کا درجہ۔ ان دونوں قسم کی شخصیتوں کے دو معیاری نمونے اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں قائم کر دیے ہیں۔ ایک ابوبکر بن ابی قحافہ کا نمونہ، اور دوسرا، عمر بن الخطاب کا نمونہ۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی طرف بلایا، اس کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ تاخیر اور سوچ اور تردد ہوا، سو ابوبکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے اس کو قبول کرنے میں کچھ بھی پس و پیش نہ کیا۔ (سیرت ابن ہشام، الجزء الاول، صفحہ ۲۶۸)

عمر بن الخطاب کے اسلام کا معاملہ اس سے مختلف صورت میں پیش آیا۔ ان کے قبول اسلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ اپنے گھر سے اسلام کو قتل کرنے کے ارادہ سے نکلے اور جب اسلام (قرآن) کو نہ تو خود قتل ہو گئے۔ انھوں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو اس لیے مارا کہ انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو اس کو دیکھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے قرآن دکھاؤ۔ اس کے بعد انھوں نے سورہ طہ پڑھی۔ اس کو پڑھتے ہی ان کے اندر اعتراف کی نفسیات جاگ اٹھی۔ ان کی زبان سے نکلا: واہ کیا یہی عمدہ اور عزیز کلام ہے! (ما احسن هذا الکلام و اکرمه) (سیرت ابن ہشام، الجزء الاول، صفحہ ۳۶۷)

ایک انسان وہ ہے جو پوری طرح فطرت خداوندی پر قائم ہے۔ اس کے سامنے سچائی آتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ عین اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جس کی فطرت پر ماحول اثر سے کچھ پردے پڑ گئے۔ تاہم اس کا انسانی جوہر بدستور پوری طرح زندہ ہے۔ وہ ابتداً شبہ اور تردد کا شکار ہوتا ہے۔ مگر جب دلائل سے بات واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ حق کے آگے ڈھے پڑتا ہے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے۔ پہلے کردار کا مثالی نمونہ ابوبکر صدیق ہیں اور دوسرے کردار کا مثالی نمونہ عمر فاروق (رضی اللہ عنہما)۔

تیسرہ
نسیم احمد بلوچ

قرآنی اور سنون و عائن

مرتب: سید بشیر احمد

نفاست: ۲۵۶ صفحات (مبہی سائز)

قیمت: دس روپے

ناشر: ملنے کا پتا، قرآن آسان تحریر، ۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲ ایکویشن ٹاؤن، وحدت روڈ، لاہور

دعا: بندے اور رب کے درمیان تعلق کی موجودگی کا اظہار ہے۔ انسان جب اپنے ضعف اور احتیاج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے، تو فطری طور پر ایسا اسلوب اختیار کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، جس سے دعا شرف قبولیت کے مرتبے پر پہنچ سکے۔ وہ اگر ایک حقیقت شناس اور راسخ العقیدہ مسلمان کے بجائے ایک ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست انسان بنے، تو اپنی مناجات میں ان کلمات کا اضافہ ضرور کرے گا، جس کے متعلق اسے کہیں سے بھی علم ہو جائے کہ یہ کلمات قبولیت دعا کا باعث بن سکتے ہیں۔ چنانچہ سادہ لوح لوگوں کا یہ رویہ ہمیشہ سے بدعات اور باطل اعتقادات کے فروغ کا سبب رہا ہے۔ ہمارے ہاں رائج درودِ دہائی، درودِ گہنی، دعائے پنج گنج، نقشِ سلیمانی، دعائے گنج العرش وغیرہ اسی قسم کی تخلیقات ہیں۔ یہ درود و دعائے صرف موضوع روایات پر مبنی ہیں، بلکہ ان کے اندر شرکائے کلمات پائے جاتے ہیں اور ان کے متعلق بے سرو پا جتنے بھی مشورے چنانچہ اس بات کی ضرورت تھی کہ دعاؤں کے لیے ایسے مجرب مرتب یکے جانیں، جن میں قرآن و سنت سے ثابت دعائیں شامل ہوں۔ زیرِ تبصرہ کتاب اس ضرورت کو لہر کرانے کی ایک قابلِ تہنیت کوشش ہے۔

مرتب نے کتاب کے پہلے حصے میں قرآن مجید میں مذکور دعائیں ترجمے کے ساتھ جمع کی ہیں دعاؤں کو موضوع اور ضعیف روایات میں مذکور خواص اور فضائل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے ان کو صرف

ترجمے کے ساتھ نقل کیا ہے۔

کتاب کے دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو متن اور ترجمے کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ یہ دعائیں صحاح برہمیت، احادیث کی دیگر کتب سے لی گئی ہیں۔

کتاب کے آخر میں 'حرزِ اعظم' کے نام سے قرآن مجید کی مختلف آیات، ایک مجموعہ جمع کر کے ایک 'فیض' کی شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ فیض زندہ سند احمد بن حنبل، حاکم بیہقی، دارمی اور طبرانی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کا اہل مقصد نفع انسانی کو حاصل مستقیم کا درس دینا چاہئے اور اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ کا کلام ہر لے کے باعث، یہ اہل ایمان کے لیے برکت کا باعث بھی ہے۔ لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ ایک ضمنی بات ہے۔ اور اسے ہی اگر قرآن کی اصل حکمت اور مقصد نزول جو لیا جائے تو یہ صرف کم فہمی نہیں، بلکہ بڑی گمراہی ہے۔ قرآن مجید کے کسی حصے کو بغیر سببِ فرضِ برکت یا ایک واضح بنیاد کلام کے طور پر پڑھنا، ہمارے نزدیک، قرآن مجید کے ساتھ ایک نالانسانی ہے۔

حق بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے، سمجھتے اور غور کرتے ہوئے یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ کا کلام جس دل اور جس داغ میں جاگزیں ہے، وہ ہر قسم کے شیطانی عمل سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے 'صرف برکت کے حصول کی خاطر اسے عملیات کا حصہ بنا دینا، درست نہیں ہو سکتا۔ کتاب میں درج 'حرزِ اعظم' کے متعلق بھی ہماری رائے یہی ہے۔

کتاب کے دیباچے میں، مصنف خود ساختہ اذکار و وظائف کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وہ اذکار و وظائف جو صحت میں، مذہب میں، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں، جو کچھ بزرگوں اور نیک لوگوں

کے ذاتی تجربات و مشاہدات، بلکہ القاد اللہ پر مبنی ہیں اور تفسیر میں بھی ہیں اور ان کے پڑھنے اور

ان سے استفادہ کرنے میں، شرفاً، عقلاً، کوئی چیز مانع نہیں۔“

مصنف کے اس نقطہ نظر سے ہمیں اس لیے اتفاق نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

القاد اللہ کی برصورت ختم کر دی گئی ہے۔ بخاری کی روایت ہے:

لیرقیق من النبوة الا المبروات، قالوا: غیرت میں صرف مبروات: باقی رہ گئے لوگوں

وعا المبروات قال، الرؤیا الصالحة۔ نئے پوجا، یہ مبروات کیا ہیں جو نبی صلی اللہ

(بخاری، کتاب التفسیر) علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب۔

کتاب کے آغاز میں 'مشورے اور ہدایت' دعا کی تفصیل و اہمیت، اور 'آداب دعا اور قربانیت

دعا کے اوقات کے عزائمات سے ترتیب نے بہت اہم اور ضروری باتیں لکھی ہیں۔

کتاب سفید کاغذ پر اور کپڑوں پر لکھ کر بیچیں۔ اس کا سائز چھبیس رکھ لیا جائے۔ پروٹ کی غلطیاں
بہت کم ہیں جو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی کتب کا بالخصوص غلطیوں سے پاک ہر بہت
ضروری ہے۔ اس طرح کی کوئی کتاب ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ مگر وہ اپنے روز و شب اللہ کے دگر
سے آباد رکھے اور دنیا و آخرت کی برکتوں اور نعمتوں سے فیض یاب ہو۔

ایکلو

ایلیفنی کے استعمالات پر شمار ہیں

<p>سرکٹ کا سامان، گھڑیاں، عام گھر کی اشیاء، ناخون کے ٹوٹے، دیناں، قلم، قلمبرس، چھتے کے فریم، قلم، پریس، ہیٹنگ، ہیٹ، بھرو وٹیز و دیگر کو بے سانی ہوا چا سکتا ہے۔</p>	<p>ELFY</p>	<p>فلوئڈ، ریٹائو، ٹیلی ویژن، ٹیبلٹ، ریفریجریٹر، کلوئے، کاروں، اسکوٹروں، سائیکلوں کے ٹائر، ڈریس بورڈ سوئے کیس، بریف کیس، جوئے کے گھاس پکڑنے کی ڈھلی،</p>

ہر چہیز کو سیکھو ہون میں ہوڑے کیلئے

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual and latest public address systems.

It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G. training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations prove the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environments.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

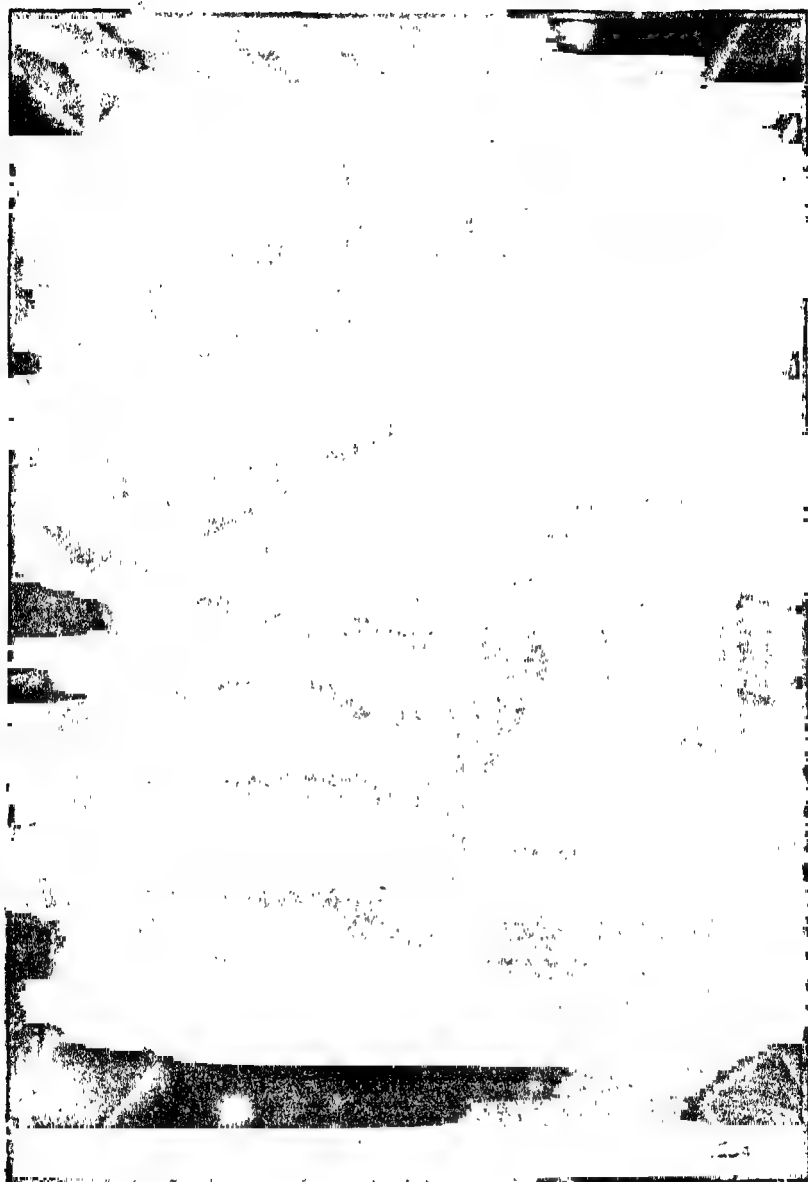
Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI

464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD

23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

دین حق کی دعوت

ہمارے پروگرام

سلسلہ محاضرات ۲۱
دین و دانش

تزکیہ نفس

”زدم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز“

مقرر: جاوید احمد غامدی

جمعرات، یکم اپریل ۱۹۹۳ء، بعد نماز مغرب، المارٹل ۳، لاہور

تربیت گاہ

نیکی کا حقیقی تصور

مرتب: طالب حسن

بدھ، ۷ اپریل ۱۹۹۳ء، نماز مغرب سے جمعرات ۳۰-۳۱ بجے صبح تک

جامع مسجد ای بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور

(قیام کے خواہش مند حضرات ٹوکن پہلے حاصل کر لیں)

درجہ قرآن و حدیث

سورۃ ہود

مسلم - کتاب الزکوٰۃ

مقرر: جاوید احمد غامدی

ہر بدھ، بعد نماز مغرب، جامع مسجد ای بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور

۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور
فون ۸۵۶۴۱۸۰، ۸۵۸۴۰۶

دارالاشراق

الاشراق

پریسہ پی
جاوید احمد غامدی

مدیر
نیر احمد

جلد ۵	شمارہ ۵
مئی ۱۹۹۳	
ذوالقعدہ ۱۴۱۳	

مجلس ادارت

طالب محسن

خاندن ظہیر ساجد حمید معراجی

نور شید احمد مریم نعیم احمد بلوچ

مجلس انتظامی

شکیل الرحمن نیر احمد

در قتلون

فی شہرہ

سالانہ ۹۰ روپے

بیرون ملک : ۲۰۰ روپے

- ۲ البیان ، سورۃ القیامہ (۵) جاوید احمد غامدی
- ۴ شذرات ، دہرہ باری کا قرآنی استدلال طالب محسن
- ۶ غلبہ دین کی جدوجہد اور جماعت اسلامی نور شید احمد مریم
- ۹ مَدِّ بَرِّ قرآن ، سورۃ النطق امین حسن اسلامی
- ۲۱ فکر و نظر ، قرآن اور بائبل کی اُخت ہارون شہید محمد سید
- ۳۳ یسکون ، معجزہ کی حقیقت جاوید احمد غامدی
- ۳۹ تبصرہ کتبہ دہری کی شرعی حیثیت نعیم احمد بلوچ
- ۴۰ دُعا علی مقامات نعیم احمد بلوچ
- ۴۳ الاشراق ، تفسیر آیت بسم اللہ جاوید احمد غامدی

دار الاشراق

انتظامی دفتر ۶۶ نمبر بلاک ، کارڈن ٹاؤن ، لاہور ۵۴۹۰۰۔ فون : ۸۶۴۳۳۱

مدیر: سنسول : جاوید احمد غامدی ○ طابع : قوی پریس لاہور

البیان ہادی احمد قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القیامہ

[۷۵]

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شہادت بتا رہی ہے۔
ایہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ ہوگی، انہیں، میں قیامت کے دن ہی کو گواہی میں پیش کروں گا، اور نہیں،
میں تمہارے دہر میں، تمہارے اس نفسِ لومہری کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی
ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ کہیں نہیں؟ ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ (نہیں یہ بات نہیں) بلکہ وہ اتنے
یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے دو برو شراوت کرنا چاہتا ہے۔ پوچھنا ہے: قیامت کب آئے گی؟
لیکن اس وقت جب دیکھتے ہیں کہ ماورِ چاند گھٹائے گا، اور سورج اور چاند، (یہ دونوں) اکٹھے
کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان کہے گا کہ (اب) کہاں بھاگ کر جاؤں! — ہرگز نہیں، اب کیسے پناہ نہیں!
اس دن تیرے سب ہی کے سامنے ٹھیرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا کیا گئے ہیں اور کیا
کیے ہیں پھر اڑا ہے۔ نہیں وہ اسے نہیں جھٹکا سکتا، بلکہ (واقعہ یہ ہے کہ) انسان خود اپنے لوگوں کو اپنے لئے اگر چہ کھنے ہی
بھانے بنائے۔

انہاں کو یہ سب بتانے کی جلدی میں اسے پہنچا، اس (قرآن) کو جلدیکہ لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر جلدی نہ چلاؤ۔ اس کو جمع کرنا اور سنانا، یہ سب ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو پڑھ چکیں، تو (ہماری) اس قرأت کی پیروی کرو۔ پھر ہمارے ہی ذریعہ کہ (تمہارے لیے) اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم اس کی وضاحت کر دیں۔

(نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے) بھرگز نہیں، بلکہ (واقعہ یہ ہے کہ) تم (اسے) دوگو، اس دنیا ہی سے محبت کرتے ہو، اور آخرت سے صرف نظر کیے رہتے ہو۔ (لیکن وہ) بہر حال، آئے گی، قیامت کتنے چہرے، اُس دن، تروتازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر اور کتنے چہرے اُس دن اترے ہوتے ہوں گے، اس اندیشے سے کہ اُن پر وہ ٹٹنے والی ہے، جو کہ توڑ ڈالے گی۔

(نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے)، ہرگز نہیں، اُس دن، جب کہ جان منہلی میں آچھنے گی اور کہا جائے گا کہ اب کون ہے جھاڑنے والا؟ اور وہ بھولے گا، (وہ مرنے والا) کہ اب پہل چلاؤ کا وقت ہوا اور پٹہ لی پٹہ لی سے پھٹ جائے گی، وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہو گا۔

لیکن (اس انسان کو دیکھو)، اس نے نہ تو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ مڑا، پھر اکڑا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا، افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے! پھر افسوس ہے تجھے پر افسوس ہے!

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ پانی کی ایک بوند نہ تھا، جو ٹپکا دی جاتی ہے؟ پھر اس پانی سے وہ (ایک) ٹھٹھا ہوا۔ پھر اُس نے، (اُس کے پروردگار نے اُسے) بنایا، پھر سزا دیا، پھر اُس کے جوڑے بنائے، زنا اور مادہ، کیا اُس (پروردگار) کو۔ (اب) اس بات پر قدرت نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟

البیان

شذرات طاسب

وجود باری کا قرآنی استدلال

قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات باری کے بارے میں استدلال کرنے میں اس کا انداز نظیروں جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ایک بدیہی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے اور بار بار توجہ دلاتا ہے کہ تمہارے ارد گرد کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کی گواہی دے رہا ہے کہیں انہیں انسانی سے اور کہیں کائنات کے تجزیے سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ایک سبق موجود ہے، جس کی تخلیقی قوت کا فرما ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ وجود میں آگیا ہے۔ خود انسان کا وجود، قواعد و ضوابط میں بندھی ہوئی یہ کائنات، مسلمان نذیت کی خداوادی، اور بطور خاص انسان کے لیے اس سب کا مافیہ ہر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا رعاۃ ہستی کو بنانے والا بہت دانا، بہت با اختیار اور بڑا شفیق ذہن ہے۔ ایک لائق و قدرت ہے جس نے ہر کچھ چاہا ہے، مگر والا بنے اور کچھ بنا دیا ہے۔ وہ اس کے دیے ہوئے ضابطے پر بلے چون و چرا کا رہتا ہے۔ ایک بلے کراں رحمت ہے، جو ظاہر ہوتی ہے اور اس نے زندگی کو بحیثیت مجموعی، نعمت بنا دیا ہے۔ گوشہ گوشہ اس کی رحمت سے سمور نظر آتا ہے۔ نظام پریش کا کمال ہے کہ ہر جان دار کے پٹے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے انتہائی سازگار ماحول بنایا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز حکمت ہے کہ دن اور رات، سردی و گرمی، ہندی و پستی، غرض رنگارنگی اور ندرت کے مظاہر سب ہیں اور باہم در تضاد و اعمال بھی، لیکن کامل ہم آہنگی کے ساتھ یہ احساس دلاتے ہیں کہ ایک عظیم مدبر کی حکمت اس کا رعاۃ قدرت میں بری طرح کا فرما ہے، اور یقیناً کوئی عظیم مقصد اس کے پیش نظر ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن مجید نمایاں کرتا ہے اور اس طرح وہ وجود باری کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے، جس سے بڑی حقیقت کوئی اور نہیں ہے۔ مثلاً، دیکھیے 'ابتدائی سورۃ البقرہ' میں ہے:

وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَّاحِدٌ لَاۤ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

• تعالیٰ اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا
کوئی اللہ نہیں۔ وہ سر پر رحمت ہے، اس کی

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ
 النَّبْلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ
 الْعَمَلِ تَجَسُّوْا فِي الْبَحْرِ
 بِمَا يَمْعُ النَّاسِ وَمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
 فَأَخْيَاهِ الْفُرْصَ بَعْدَ
 مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ
 كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
 الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
 بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 لآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ

میں جو عقل سے کام لیتے ہیں :

(۲: ۱۶۳-۱۶۴)

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، اس کائنات کا بغور مشاہدہ اور عقلی تجزیہ یہ واضح کر دیتا ہے اور قرآن
 کے مطالعے سے اس امر کی تصدیق ہوجاتی ہے کہ اس کائنات میں ایک صاحب ارادہ و اختیار، ہستی
 کا رفرما ہے۔ اور وہ ہستی نہایت ذی فہم، بڑی حکمت والی، غیر معمولی قدرت رکھنے والی اور بے پناہ خلقیات
 کی حامل ہے۔ اس کائنات کی یہی توجہ یہ ہے جو ہر اس سوال کا جواب دیتی ہے، جو اس کائنات کو دیکھنے
 والے ایک ذی فہم انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری کوئی توجہ ایسی نہیں ہے، جو
 انسانی عقل کو مطمئن کر سکے۔ جب حقیقت یہ ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کو ہم بہت
 عمل نظر رہانتے ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ایک سائل کو انھوں نے دیا۔ اس عبارت سے
 جسے ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں علامہ علیہ الرحمۃ کا استدلال اس
 سے بہت مختلف ہے جسے قرآن مجید نے اختیار کیا ہے :

”میرے والد بزرگوار فقیر سید نجم الدین نے یہ واقعہ سنایا کہ علامہ مرحوم کی قیام گاہ پر چڑھتا
 کی دھو دھکی میں ایک علاقائی یکا یک یہ سوال کر مٹا کہ ڈاکٹر صاحب آپ عالم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں
 کیا آپ خدا کی ہستی اور باری تعالیٰ کے وجود کو فلسفیانہ دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں ؟ علامہ

نے اس کے جواب میں نہیں کہا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس پر ردِ مفسد کیا گیا۔ جب یہ بات ہے تو پھر آپ کے نزدیک خدا کی حقیقت قابلِ تسلیم کیوں کر ہوئی ہے۔ علامہ نے فرمایا، یقیناً خدا کی ہستی قابلِ انکار حقیقت ہے، اس کے لیے مجھے کسی فلسفیانہ دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کے متعلق ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ انھوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب فرمایا ہے کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے تو خدا کی ہستی یقیناً ہے۔ (نور نگار فقیر: ۲، ص ۱۳، فقیر سید وحید الدین)

[۲]

غلبہ دین کی جدوجہد اور جماعتِ اسلامی

۱۰ اشراق کے پچھلے شمارے میں محترم نعیم صدیقی صاحب کی ایک تحریر شائع ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ایک مضمون پر نقد ہے جو جماعتِ اسلامی کی سیاسی جدوجہد کے عنوان سے اشراق مارچ ۱۹۳۷ء میں چھپا تھا۔ یہ مضمون اسلام اور پاکستان کے متعلق عنوان سے شائع ہونے والے اس سلسلہ مضامین کی ایک کڑی ہے، جس کے تحت پاکستان میں معروف عمل سیاسی جماعتوں کے نظری مطالعہ کے علاوہ ان اسباب کا کھوج لگانے کی سعی کی گئی ہے جن کی موجودگی میں اسلامی انقلاب کھیلے کی جانے والی جدوجہد کسی نتیجہ خیزی سے محروم ہے۔ پاکستان میں اب تک نفاذِ اسلام کے لیے جو سعی و جد کی گئی ہے، جماعتِ اسلامی کو اس میں ایک ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے، اس لیے یہ ناگزیر ہے کہ کسی ایسی بحث میں جماعتِ اسلامی کی مساعی کا منضبط جائزہ لیا جائے۔ جماعتِ اسلامی کی سیاسی جدوجہد کے نکلنے کا اصل محرک یہی امر ہے۔

بانیِ جماعت مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام کہ انھوں نے ہمارے اس عہد میں تجدیدِ احیائے دین کا آواز بلند کیا اور اپنی عمر عزیز کو اس کا ذخیرہ بن لگادیا، ہماری نظر کے کبھی اوچل نہیں ہوا۔ اسی طرح جماعتِ اسلامی کی یہ حیثیت بھی مسلم ہے کہ وہ اس عالمی اسلامی تحریک کا نقشِ اول ہے جس کا مغرب و مشرق و مغرب میں بلند ہے۔ جماعتِ اسلامی سے الگ ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنے آپ کو کبھی تحریکِ اسلامی سے جدا نہیں سمجھا اور تجدیدِ احیائے دین کے اسی کام کو آگے بڑھانے کی ہمیشہ سعی کی ہے جو اس امت میں قوت کے ساتھ ہوتا رہا ہے جنابِ نعیم صدیقی

نے بھی چونکہ اسی تحریک کے پروان چڑھانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، اسی لیے ہم مولانا
مودودی اور مولانا اصلاحی جیسے اکابر دین کے ساتھ ساتھ ان کا شمار بھی تحریک اسلامی کے بزرگوں
میں کرتے ہیں۔ ہم ان کے محرک و رہبر ہیں کہ انہوں نے ہماری گزارشات کو اتنی دقت نظر سے پڑھا اور اس
پر اظہارِ خیال بھی کیا، البتہ بطور وضاحت عرض ہے کہ مذکورہ مضمون میں چونکہ جماعت اسلامی کی سیاسی
جدوجہد کا جائزہ مختصر تھا اس لیے عصرِ حاضر میں ملتِ دین کی درست حکمت عملی کا تذکرہ محض 'اجملہ' ہوا
ہے۔ یہی اجمال ان سوالات کا باعث بنا جو جناب نعیم صدیقی کے مضمون میں اٹھائے گئے ہیں۔ اس
سلسلہ مضامین کے اختتام پر اس حکمت عملی کو مثبت طور پر بیان کرنا پیش نظر ہے جو ہمارے نزدیک پاکستان
میں اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں کسی جماعت کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے ایک طرف یہ بحث اپنی
تکمیل کو پہنچے گی اور دوسری طرف ان اشکالات کا بھی 'ان شاء اللہ' جواب مل جائے گا، جو ہمارے
نقطہ نظر کے پوری طرح سامنے نہ آنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ — غرض یہ احمد نذیر

اشراق کی یکجہتی

- اس کے ذریعے سے آپ علم دین کی روشنی پھیلانے والے رفقاء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اشراق کی
ایکجہتی لے کر اسے اپنے حلقہٴ احباب میں متعارف کیجیے۔ ایکجہتی کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
- ایکجہتی صرف ۳۳ چروں پر مبنی دی جائے گی۔ کمیشن یا ۳۳ فی صد ہوگا، یعنی قیمت ۵ روپے فی چرونگی
  - ترسیل کے اخراجات ادارہ کے ذمہ ہوں گے۔
  - ۱۰ سہ ماہی تعداد والی ایکجہتی کو سہ ماہی پرچہ بذریعہ دی پی پی بھیجے جائیں گے۔
  - ۱۰ سہ ماہی تعداد والی ایکجہتی کو 'دعا' کے لیے 'پرچہ عام' ڈاک سے بھیجے جائیں گے اور تیسرے
ماہ تمام چروں کی رقم کٹھی دی پی پی کی جائے گی۔
  - آئینہ اسلام کی بلے آمیز دعوت سے تقلید و جہالت کے اندھیرے دور کریں۔

رابطہ: دفتر اشراق، ۱۰۶۶ احمد باک گاڑی ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۴۳۳۱۔

دارالسنہ ذکیر، ۱۴۳۲، علامہ اقبال سٹریٹ، نزد ٹی بی ٹی، لاہور، فون: ۳۴۵۷۱۷۔

دارالاشراق، ۱۰۶۹ (۲) سی، ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۴۳۱۸۔

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F.RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO.

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

تدبیر قرآن
ابن اسمن اصلاحی

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي
الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝
کہ میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خدا کی، ہر اس چیز کے شر سے
جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے، اور
گرہوں میں پھونک مارنے والوں کی آفت سے، اور حسد کرنے والوں کی
آفت سے جب وہ حسد کرے۔ ۱-۵

سورہ کا مضمون اور سابق ولاحق سے تعلق

سابقہ سورہ۔۔ الاخلاص — کی تمہید میں یہ واضح کیا گیا کہ توحید کو دین کی اساس کی حیثیت
مائل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی توحید ہی سے فرمایا اور پھر اس کا اتمام
بھی اسی پر کیا۔ گویا، اصلاً، قرآن کی آخری سورہ 'الاخلاص' ہوئی۔ اس کے بعد دوسریں چہر سو تین
کے نام سے موسوم ہیں، اس خزانہ توحید کے پاسان اور محافظ کی حیثیت سے اس کے ساتھ لگا دی گئی
ہیں، جن میں ان تمام آفتوں سے بندوں کو اپنے رب کی پناہ مانگنے کی دعائیں فرمائی گئی ہیں جو
در باب توحید ان کے لیے مزید قدم ہو سکتی ہیں۔

توحید کے لیے اس اہتمام خاص کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہی تمام دین کی بنیاد ہے۔
اگر بندے کا قدم توحید میں استوار ہے تو وہ دین میں استوار ہے۔ اگر وقتی طور پر اس سے کوئی لغزش
صادر بھی ہوگی تو اس میں دین سے وابستہ ہونے کے سبب سے امید ہے کہ اس کو اصلاح کی توفیق

ملے اور وہ راہ راست پر آجائے۔ بھگس اس کے، اگر وہ بپ توحید اس کو کوئی گمراہی پیش آگئی تو اندیشہ ہے کہ وہ ہر قدم پر دین سے دور ہی ہوتا جائے گا اور درجہ بدرجہ آنا دور ہو جائے گا کہ اس کے لیے دین کی طرف بازگشت کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔

اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جس استقامت میں ڈالا گیا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرتد دم تک شیطان کا مقابلہ کرے اور اس کو شکست دے۔ شیطان کے مقابل میں اس کی اسی فتح مندی پر اس کی اغردی فوز و فلاح کا انحصار ہے۔ شیطان کا خاص داؤہ جس پر اس نے انسان کو شکست دینے کی قسم کھا رکھی ہے، یہی توحید ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رکھا ہے کہ وہ انسان کی گھات میں توحید کی ماہر پڑیے گا اور اس کو اس راہ سے ہٹا کر شرک کی راہ پر ڈال دے گا۔ سورہ اعراف میں اس کے اس چیلنج کا ذکر یوں ہوا ہے:

فَالْقِصَاصُ يَتَّبِعِي لَا قَعْدَنَ	شیطان نے کہا، بوجہ اس کے کہ تو نے
لَهُمْ حِمَا طَلَّ الْمُتَّقِيَةُ	مجھے گمراہی میں ڈالا، میں بھی ان کی دینی اُم
تَعْلَا يَتَنَهُو مِنْ بَيْنِ	کی گھات میں تیری سیدھی راہ (توحید) پر
أَبْدِيَنَهُو وَمِنْ كَلْفَهُو	بہنوں کا۔ پھر میں ان کے آگے سے ان
وَعَنْ أَيْمَانِهِو وَعَنْ	کے پیچھے سے، ان کے دہنے سے اور
شَمَائِلِهِو وَلَا تَجِدُ	ان کے بائیں سے، ان پر سخت کردوں
أَكْثَرَهُو شَكِرِيَنَ ه	گا۔ پس تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار

(مرقد، نہیں پائے گا۔) (۱۶: ۱۵-۱۴)

شیطان کے ان ہتکنڈوں کی تفصیل، جو وہ انسان کو شرک کے جال میں پھنسانے کے لیے اختیار کرے گا، خود شیطان کی زبان سے سورہ نسا میں یوں بیان ہوئی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ	اللہ اس جرم کو ہرگز نہیں بخشنے گا کہ کسی
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ	کو اس کا شرک شہرہ لایا جائے اور اس کے
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ	سوا جو گناہ ہیں، ان کو جس کے لیے چاہے
يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ	گمراہی میں آگیا۔ اللہ جو اللہ کا شرک
ضَلَالًا كَبِيرًا ه	شہرہ لائے گا تو وہ نہایت دور کی گمراہی میں
مَنْ دُونَهُ إِلَّا إِشَاءَ وَ إِنْ	جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے بھی

يَكْذِبُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا
لَقَسَهُ اللَّهُ ۖ وَقَالَ لَا تَجِدَنِي
مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِينُهُمْ وَ
لَأْمُرَنَّهُمْ فَلَيَبْتَغَيْنَ أَذَاتَ
الْأَنسَامِ وَلَا مَرْتَمُومَ
فَلْيَفَرِّغْنِي خَلْقِي اللَّهُ ۖ وَ
مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا ثَمِينًا
نہایت کھلی نامرادی میں پڑا۔
(۱۱۹ : ۴)

اس سے بھی زیادہ جامعیت سے یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۶۱-۶۵ میں بھی آتا ہے۔ ان آیات کی تلاوت سے ان کے مغمرات اچھی طرح آپ کے سامنے آجائیں گے اور واضح ہو جائے گا کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک کے کسی پھندے میں پھنسانے، اگر وہ اس گناہ کا ارتکاب کر کے خدا کی رحمت سے بالکل محروم ہو جائے جس کے لیے مغفرت نہیں ہے شیطان کے دل میں بنی آدم کے خلاف جو حسد و عناد ہے، وہ اسی انتقام سے تسکین پاتا ہے۔

یہ چیز متفقہ ہوئی کہ آخر میں توحید کی جامع تعلیم کے ساتھ ساتھ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا وہ طریقہ بھی بتا دیا جائے جو سب سے زیادہ کامیاب طریقہ ہے اور جس کو اختیار کر کے اللہ کا ہر بندہ شیطان کے حملوں سے اپنے خزانہ توحید کی حفاظت کر سکتا ہے۔

اسی طریقہ کو واضح کرنے کے لیے آگے کی دونوں سورتوں میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ شیطان جیسے شاطر دشمن کے حملوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے رب کی پناہ و مدد سے اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی شاطرانہ چالوں اور تباہیوں سے بچانے والا نہیں ہے۔ اگر انسان اس کے لیے ہر لمحہ چرکتا نہیں رہے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ شیطان سے مار کھا جائے اور پھر اس کے لیے اس کے دام سے نکلنا مشکل ہو جائے۔

دوسری چیز یہ بتانی گئی ہے کہ خدا کی وہ کیا صفات ہیں جن کے واسطے سے بندے کو خدا کی وہ پناہ حاصل ہوتی ہے، جو اس کو شیطان کے فتنوں سے باطل مامون کر دیتی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہی کے بتانے کی تھی اور یہ اس کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے کہ اس نے اہل سورتوں میں اپنی ان صفات سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا صحیح تعلق، اس کی اعلیٰ صفات ہی کے ذریعہ سے قائم ہوتا ہے اور یہ اسی کو معلوم ہے کہ اس کے بندے اپنے کس دشمن سے مقابلہ کے لیے اپنے رب کی کس صفت کو سپرنائیں۔ یہ چیز ہر شخص نہیں جان سکتا اور اس میں معمولی غلطی بھی انسان کی جلد جہد کو بے اثر بنا سکتی ہے۔

تیسری چیز اس میں یہ بتانی گئی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے معاملے میں شیطان کی جلد جہد کی رسائی کہاں تک ہے اور اس کے سب سے زیادہ مؤثر حربے کیا ہیں۔ اس سے مقصود انسان کو اس کے دشمن کی طاقت کا اندازہ کر دینا ہے، تاکہ وہ اس کی قوت سے نہ مرعوب ہو اور نہ اس سے بے پروا رہے، بلکہ وہ اچھی طرح آگاہ رہے کہ دشمن کن راستوں سے اس پر وار کر سکتا ہے اور اس کے مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اسے کن طاقت و واسطہ سے مسلح کر رکھا ہے۔ ان اشارات کی روشنی میں سورہ فلق کی تلاوت فرمائیے۔

الفاظ و اسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (۱)

’اَلْفَلَقُ‘ کا ترجمہ عام طور پر، لوگوں نے صبح کیا ہے، لیکن اس کے اصل معنی پھانسنے کے ہیں۔ صبح، چونکہ شب کے پردے کو چاک کر کے نمودار ہوتی ہے، اس وجہ سے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوا، لیکن پھاڑ کر نمودار ہونے والی چیز صرف صبح ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے اندر سے اس کو چاک کر کے ہی نمودار ہوتی ہے، گھٹلی سے پروا نمودار ہوتا ہے۔ دانے کو پھاڑ کر انکھوے نکلتے ہیں، زمین کو پھاڑ کر نباتات اُگتی ہے، پھاڑوں کا سینہ چاک کر کے چٹے لہو دیا جلتے ہیں، اسی طرح انڈے کو پھاڑ کر بچے نکلتے ہیں اور رحم کے منہ کو کھول کر دوسری تمام زندہ مخلوقات وجود پذیر ہوتی ہیں۔ پھر لفظ ’فَلَقٌ‘ کو اس قدر محدود کر دینے کے لیے کیا جواز ہے؟ ہمارے نزدیک اس کو اس کے وسیع معنی میں رکھنا ہی موقع و محل کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ لغت میں یہ لفظ وسیع معنی میں آیا بھی ہے۔ قرآن میں جس طرح ’فَلَقٌ اَوْحٰی صَبَاحُ‘ (الانعام ۹۶) کی ترکیب استعمال ہوتی ہے اسی طرح ’فَلَقٌ

الْحَقِّ وَالْمُنَىٰ (الانعام ۹۵: ۹۶) کی ترکیب بھی وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمان سے نکل کر اشارہ ہے کہ کائناتِ نَفْسِ اَفْتَقَتْهُمْ مَادَّ الْاَجْيَاد (۳۰: ۲۱) وہ دونوں بندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو پھاڑتے ہیں تاہیں آسمان کو کھول کر اس سے پانی برساتے اور زمین کو پھاڑ کر اس سے نباتات اگاتے ہیں۔

میں نے لفظ کی اس وسعت کو پیش نظر رکھ کر رَبِّ الْعَالَمِینَ کا ترجمہ نمودار کرنے والے خداوند کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ ترجمہ زیادہ جامع اور معنی خیز ہے۔ آگے کے مضمون سے بھی اس کو جیسا کہ وضاحت آ رہی ہے، زیادہ مناسبت ہے۔

مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ (۲)

یہ اس مقصد کا حوالہ ہے جس کے لیے تمام عالم کے نمودار کرنے والے خداوند کی وہائی کی تملیق کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جس خداوند نے تمام عالم کو نمودار کیا ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے پناہ ان کے پیدا کرنے والے ہی سے مانگو، کسی دوسرے سے نہ مانگو۔ کوئی دوسرا ان کے شر سے پناہ اسی صورت میں دے سکتا ہے کہ جب وہ ان کے پیدا کرنے والے سے زیادہ طاقتور ہو اور یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ کوئی چیز خالق کائنات سے زیادہ قدرت و اختیار والی ہو یا ہو سکے۔ اس وجہ سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے کسی غیر خدا کی پناہ ڈھونڈنا سراسر سفاہت ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ چیزیں جتنی بھی ہیں، سب خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ خالق اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ، اصلاً، مقصدِ خیر سے پیدا کی ہیں، لیکن وہ جب چاہے ان کو شر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ بادشہ اس دنیا کے لیے سراسر رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو بھی عذاب بنا دیتا ہے۔ اسی طرح خود انسان اپنی بے خبری اور سوجہ استعمال سے ایک چیز کو جو، اصلاً، نافع ہے، مضر بنا لیتا ہے۔ اشیاء کے ان بڑے پہلوؤں کو اپنے سے محفوظ رکھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی خدا ہی سے استفادہ کرے۔ نہ ان اشیاء میں سے کسی چیز کو مؤثر بالذات سمجھ کر ان کی وہائی دینی شروع کر دے، جس طرح مشرک قومیں کرتی ہیں اور نہ خدا کے سوا کسی خوف یا تعجب کو پکارنا شروع کر دے کہ وہ اگر خدا کی اس کپڑے اس کو بچائیں۔ خدا کی کپڑے خدا کے سوا کوئی دوسرا رہائی نہیں دے سکتا۔ آفتوں سے اپنے کو بچانے کی جو جائز تدبیریں انسان اختیار کرتا ہے، مثلاً کسی بیماری میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، تو یہ چیز اس کے منافی نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ

طبیعی حقیقی صرف اللہ ہے، وٹھا صرف اسی کے اختیار میں ہے، اگر وہ شفا دے تو کسی دوسری طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی معمولی سے معمولی بیماری سے بھی نجات دے سکے۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ یہ ایک ہی کھڑے شرک کے بہت سے دعوائوں کے بند کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے تنزیت اور خیر و شر کی الگ الگ خدائی کی جڑ کاٹ جاتی ہے۔ شرک قومیں ہر آفت کو بجائے خود ایک مستقل نافع و مضر وجود سمجھ کر اس کی دہائی بکارتی شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ کوئی آفت اپنا خود کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں ہی کے ظلال و آثار ہیں جس میں جو اللہ ہی کے اذن سے وجود میں آتی ہیں، اسی کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہیں اور تمنا اسی کی مدد سے ان کے شر سے نجات ملتی ہے، اس وجہ سے حقیقی پناہ اور مادی و لمبیا وہی ہے۔

وَمِنْ شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (۳)

’عَاسِقِ‘ رات کو کئے ہیں، جب شفق غائب ہو جانے کے بعد اس کی تاریکی بڑھ جائے۔ ’وَقَب‘ کے معنی تاریکی چھا جانے کے ہیں۔ اہل لغت نے ’عَاسِقِ‘ کے معنی چاند کے بھی لکھے ہیں، لیکن یہاں ’إِذَا وَقَبَ‘ کا قرینہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے مراد رات ہی ہے، اس لیے کہ اس کی تاریکی جب بڑھتی ہے تو اپنے دامن میں آفتیں لیے ہوئے بڑھتی ہے۔

یہ ٹکڑا بہترین مثال ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں شر کا وجود مستقل بالذات نہیں ہے کہ غیر و شر کے خالق الگ الگ مانے جائیں اور دونوں کی دہائی دی جائے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں ہی کے سطعات و حواس میں سے ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے کسی غیر اللہ کی نہیں، بلکہ اللہ ہی کی پناہ و مصلحت کی اور اسی کی دہائی دینی چاہیے۔

قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اس دنیا کے بقا کے لیے جس طرح دن اور اس کی روشنی و حرارت ضروری ہے، اسی طرح رات اور اس کی خشکی و سکون بخشی بھی ضروری ہے، پھر ظاہری تضاد کے باوجود دنیا کے بتائیں ان دونوں کے توافق کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں اسی رات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا متعین کر کے، گویا، یہ دیکھ دیا گیا ہے کہ رات کی جزا کی تعالیٰ راحت کے لیے ناگزیر ہے، اسی کے ظلال و آثار میں سے یہ چیز بھی ہے کہ اس میں چور، قاتل، دشمن اور حشرات و ہولم نکلتے ہیں جن سے تعین نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شب کے سکون میں ان غیر مطلوب چیزوں کی مداخلت سے یہ نتیجہ نکالنا تو بالکل غلط ہو گا کہ رات کا خالق کوئی اور ہے اور ان کے اندر ضرور

ہونے والے ان ناعزائد مسائل کا خالق کوئی اور، پھر دونوں کی دہائی پکاری جائے، بلکہ صبح اور رات میں متصل و فطرت بات بھی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کا خالق ایک ہی ہے۔ اسی نے رات کا سکون بخشا ہے اور وہی اس میں خلل انداز ہونے والی آفتوں سے پناہ دے سکتا ہے۔ یعنی جس طرح اس کی برکتیں خدا ہی کے فیض سے ہیں، اسی طرح اس کی رحمتیں بھی اسی کے اذن سے ہیں۔ پس، ہر حال میں، مرجع اسی کو بنانا چاہیے۔

یہاں وہ بات یاد رکھیے، جس کی طرف ہم نے پیچھے اشارہ کیا کہ شرک کے وجود کی اس ذمیت کو نہ سمجھ سکنے کے سبب ہی سے نادانوں نے شرک کو بھی مستقل حیثیت دے دی اور پھر خبر و شر و دونوں کے الگ الگ خالق مان کر ثنویت کی بنیاد رکھ دی۔ قرآن نے یہاں بہترین مثال دے کر واضح کر دیا کہ شرکی اصل حیثیت کیا ہے اور اس سے پناہ دینے والا کون ہے۔

وَمِنْ شَرِّ الْمُتَشَبِّهِاتِ فِي الْعُقُودِ (۴)

مادی اور محسوس آفات سے پناہ مانگنے کے بعد یہ روحانی و اخلاقی آفتوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔

وَلَقَدْ تَلَّيْنَا الْقُرْآنَ فِي الْعُقُودِ کے معنی اگر ہوں میں پھر تک مارنے والوں کے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹوٹ ہے؛ لیکن اس سے عورتوں کو مراد لینا لازم نہیں ہے۔ حریت کے قاعدہ سے آپ اس سے ادراج خبیثہ اور نفوس خبیثہ مراد لے سکتے ہیں، عام اس سے کدہ مرد ہوں یا عورتیں اور قطع نظر اس سے کہ ان کا اشارہ یہود و مجوس کی طرف ہو یا عرب کے ساحروں اور کاهنوں کی طرف۔

مگر ہوں میں پھر تک مارنے کا یہ طریقہ ٹوٹنے ٹوٹنے اور گنڈے کا محل کرنے والے اختیار کرتے ہیں۔ وہ دعا گے یا تانت پر اپنے تصور کے مطابق کچھ پڑھ کر پھرتے اور گریں لگاتے جاتے ہیں اور ان کے زعم کے مطابق ان کا معمول اس طرح ان کے دام میں اسیر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو جوازیت پہنچانا چاہتے ہیں، پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صفت سے ان کا ذکر کرنے سے مقصود ان کے بھگل کی تصویر کشی ہے۔ یہ اسی طرح کی تصویر ہے جس طرح سورہ شعراء میں کاهنوں کے مراقبہ کی تصویر یُلَفِّفُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُ هُمْ كَذِبُونَ (۲۲۳: ۲۲۴) اور وہ کان لگا کر بیٹھے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں کے الفاظ سے کیلیبی گمنی ہے۔ میرے نزدیک اس سے مقصود اس چیز کی ثنویت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ اعمال مغلیہ کچھ موثر ہوتے ہیں یا نہیں تو ہمارے نزدیک، اس کا اکثر حصہ، جیسا کہ سورہ شعراء کی مژدہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے، محض طعن و تمسک اور بھگل ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر کچھ حقیقت

ہے بھی تو قرآن میں یہ تصریح ہے کہ یہ مؤثر بالذات نہیں ہیں، بلکہ ان سے کسی کو ضرر پہنچا جاسکتا ہے تو اللہ کے اذن ہی سے پہنچایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ سحر اور اعمال خلیہ ہی سے متعلق فرمایا ہے: وَمَا هُمْ بِمُتَنَزِّلِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرہ ۱۰۲: ۱۰۳) اور اس کے ذخیرہ سے وہ کسی کو ضرر پہنچانے والے نہیں بن سکتے، مگر اللہ کے اذن سے تو جب ان سے کوئی ضرر اللہ کے اذن ہی سے پہنچ سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے کی حاجت باقی نہیں رہی۔

اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن جس طرح کے بناتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنا تعلق اپنے رب سے استوار رکھتا ہے، لاطائل ادا لم سے اپنے کو بچاتا ہے، خدا کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے، اگر کوئی افتاد پیش آتی ہے تو اس میں رہنمائی اور استعانت کے لیے اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان کو غلبہ پانے نہیں دیتا۔ مگر اتفاق سے اس کو کوئی محبت گنتی بھی ہے تو اللہ کی توجہ اس کے شر سے اس کو بچا لیتی ہے۔

اس کے برعکس، اگر کوئی شخص بالکل منفصل مزاج اور وہی ہوتا ہے، عقل و بصیرت سے کام لینے کے بجائے وسوسہ میں مبتلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر مضبوط طہر و سار گھنے کے بجائے اپنے دل کے دروازے شہوات و شکوک کے لیے کھول دیتا ہے تو اس طرح کا آدمی، بالعموم کسی شیطان جن و انس کے ہتھے چڑھتا ہے۔ پھر وہ اس کو ہر وادی میں گردش کراتے ہیں، اس گردش سے اپنے کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ اس سورہ نے یہی بتایا ہے کہ آدمی اپنے کو ہمیشہ اپنے رب کی پناہ میں رکھے، جب کبھی دل میں کوئی دفعہ محسوس کرے تو فوراً اس کی امان طلب کرے، جس کا بہترین ذریعہ یہ دونوں سورتیں — سووۃ تین — ہیں۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵)

یہ آخر میں حاسدوں کے حمد کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اگرچہ لفظ 'حاسد' یہاں عام ہے اور اس کو عام ہی رکھنا چاہیے ہی، اس لیے کہ جس حاسد کا حمد بھی بھرائی شکل اختیار کرے وہ قابل کے حمد کی طرح باہل کا خون بہا کر ہی اترتا ہے، اس وجہ سے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، لیکن سورہ کی تمیہ میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ بنی آدم کا سب سے بڑا حاسد شیطان ہے اور اس کو خاص کہ عقیقہ توحید سے ہے۔ اس عقیقہ سے برگشتہ کرنے کے لیے اس نے اپنے جس عزم، باجمہم کا اظہار کیا ہے، اس کے شواہد ہم اوپر نقل کر آئے ہیں۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیات بھی نقل کر دیتے ہیں، تاکہ اِذَا حَسَدَ کے الفاظ کا زور اہم طرح واضح ہو جائے:

قَالَ ارْءَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ شَيْطَانُ نَعَا، اِجْمَاعِي سَيِّئٌ بِهِ جَعَلَهُ

تَمَتَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَخْرَجْنَا إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْسِنَنَّ
ذُرِّيَّتَهُ إِذْ قِيلَ لَهُ فَالْأَمْوَالُ
أَذْهَبَ فَمَنْ يَمَسُّ مِنْهُمْ
فَأَنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُلِّ جَزَاءٍ
مَوْفُورًا وَاسْتَغْنَىٰ عَنْ
اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ يَصُونَكَ
وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بَخِيلُكَ وَرَجَلُكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا
يَعِدُّهُ الشَّيْطَانُ الْأَعْرُورًا
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكُفِّي بَرِّيكَ وَكَيْلًا

تس نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے اگر تس نے مجھ
قامت کے دن تک ملت بخشی تو میں اس
کہ ذریت کہ چٹ کر جاؤں گا، مرث خود سے
ہی نہیں گے۔ خدا نے فرمایا: جا، جہان میں
سے تیرے پر دینیں گے تو تمہارا بدلہ پونہ گنے
کے لیے جہنم کافی ہے، تو ان میں سے جن پر تیرا
بس پلے ان کو اپنے پانگڑے سے لگا لے
ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالے اور
ان کے ال واولاد میں حصہ بنالے اور مال سے
پر فریب دے کر لے اور شیطان کے مارے
دوسرے محض فریب ہیں۔ میرے خاص بندوں
پر تیرا کوئی زور نہیں اور تیرا رب اعتماد
کے لیے کافی ہے؟

(۶۵-۶۴۱۶)

اس آیت سے اس زور، اس دلولہ اور ان اسباب ووسائل کا اظہار ہوتا ہے جو شیطان انسان کو توجہ سے ہٹانے کے لیے ہونے لارہے لاکھلا رکھتا ہے۔ اس چیز کی طرف: إِذَا أَحْسَدَ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی جب کہ یہ حاسد اپنے حمد کے جوش میں اپنے ترکش کے سارے تیرا ڈٹنے پر آمادہ ہو جائے۔

یہ سورہ کسی شاہن زول کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن اس کے تحت لوگوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الیسا ذباست، کچھ یہودیوں نے ایک زمانہ میں جادو کر دیا تھا جس سے آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو یہ سورہ سکھائی گئی اور آپ اس جادو کے اثرات بہ سے محفوظ ہوئے۔

اگرچہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس جادو کا کوئی اثر آپ کے فرائض نبوت پر نہیں پڑا، لیکن ساتھ ہی نہایت سادہ لوحی سے یہ احترام بھی کر دیا گیا ہے کہ اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا کہ آپ گھٹے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال کرتے کہ کر لیا ہے، لیکن نہیں کیا ہوتا۔ انفاج سہلرات کے متعلق خیال

فرماتے کہ ان کے پاس گئے ہیں، لیکن نہیں گئے ہوتے۔ بعض اوقات اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا کہ ایک چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا۔ ان حضرات کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت گھٹنے دو گھٹنے یا دو دن نہیں، بلکہ پورے چھ ماہ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پورے چھ ماہ آپ پر، الیاذاشہ، تعطل دماغ کی کیفیت طاری رہی تو کیا یہ ارکان مستبعد قرار دیا جاسکتا ہے کہ، الیاذاشہ، آپ نے خیال فرمایا ہو کہ نماز پڑھ لی ہے، وہاں حالیکہ نہ پڑھی ہو یا یہ کہ نازل شدہ وحی کا تیسرے وحی کو کھوادی ہے، حالانکہ نہ کھوئی ہو یا یہ کہ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے، حالانکہ نہ دیکھا ہو؟ ان امکانات کو کس دلیل سے آپ رد کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ اس طرح کی کوئی بات دعایات میں نہیں ملتی تو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ روایات میں تمام جزئیات کہاں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسے شخص سے جس کی ذہنی حالت آپ کے بیان کے مطابق وہ ہے جو مذکور ہوئی تو اس سے ان باتوں کا صادر ہونا تعجب انگیز نہیں، بلکہ نہ صادر ہونا تعجب انگیز ہے۔

میرے نزدیک اس شان نزول کو رد کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ یہ اس سترہ عقیدے کے بال منافی ہے جو قرآن نے انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہمیں تعلیم کیا ہے۔ حضرت انبیاء علیہم السلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جو کسی وقت بھی ان سے مشکک نہیں ہو سکتیں۔ اس صحت کو اس امر سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ نبی کے وہاں مبارک شہید ہو گئے یا وہ زخمی ہو گیا یا وہ قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کی نبرت میں قاذور نہیں ہے کہ اس کو آپ اس امر کی دلیل بنائیں کہ جب نبی ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے تو سحر بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کردہ اور ناکردہ، دیدہ اور نادیدہ میں کوئی امتیاز ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے شیطانی تعزیرات سے اپنے پیروں کو محفوظ رکھا ہے اور ان کی یہ محن و غمیت دین کے تحفظ کے لیے ناکریر ہے۔ یہ محن و غمیت ہی نبی کے ہر قول و فعل کو سند بناتی ہے۔ پورا قرآن انبیاء کی صحت پر گواہ ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان کی صحت پر ایمان رکھے۔

شان نزول کے اس واقعے کو اگر روایت کے اصولوں پر جانچا جائے تو اس میں نایاب ضعف موجود ہے: صحاح کی ایک روایت میں زنگ آمیزی کرنے کے لیے تیسرے درجے کی ضعیف و مضعف روایتوں کا سامان کیا گیا ہے اور اس کو ایک امر واقعہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ روایت صحاح میں سے صوف بخاری، مسلم اور ابن ماجہ نے لی ہے اور سند کے تیسرے واسطہ تک یہ خبر واحد ہی رہی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری کی ایک روایت میں سفیان بن عیینہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے اسے ابن جریر سے ہائل پہلی مرتبہ سنا دیا، اس واقعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سو سال بعد شہرت پائی، اس سے پہلے اس کا علم صرف بعض افراد تک محدود رہا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ الیاذاشہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماہ تک مسرور رہے

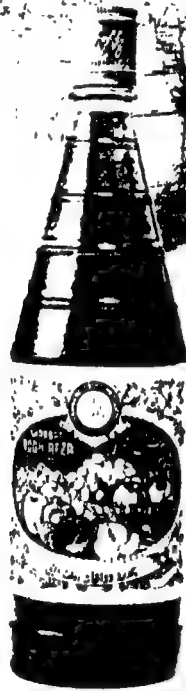
ہم سے تو یہ واقعہ اتنا غیر معمولی تھا کہ صدرِ اولیٰ ہی میں اس کا چرچا ہو جاتا اور یہ روایت ایک متواتر روایت کی حیثیت سے ہم تک پہنچی۔

صحاح کی کسی روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر یہ جادو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر کتنا حصر رہا۔ اس کے برعکس، ان تینوں کتابوں کی متفق علیہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ 'حقاً اذا كان ذات یومہ او ذات لیلة دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ شمر دعا شمر دعا' یہاں ہمک کہ جب ایک دن یا ایک رات گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے دعا کی۔ اس سے ظہم ہوا کہ اگر اس کا کوئی اثر آپ کی قوتِ تنذیر پر پڑا بھی تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی اور یہ اثر ہمارا رہا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بالکل اسی قسم کی بات ہوئی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کی رسیوں اور لاشیروں کو سانپ سمجھ لیا اور وقتی طور پر گھبرا گئے۔ اس طرح کی کیفیات تھوڑی دیر کے لیے طاری ہو جانا ناممکن نہیں ہوتا۔ یہ کیفیات بطور امتحان بھی بھی کو پیش آ سکتی ہیں، لیکن ہوتی یہ وقتی اور عارضی ہیں، تاکہ نبی کی صحت مجرب نہ ہو۔

یہ حقیقت بھی ملحوظ رہے کہ صحاح میں نہ اس واقعہ کو سورہ کے شانِ نزول کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ متواتر تین کی آیات پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناس کی گرجاں کھولیں۔ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ محدثین نے اس واقعہ کو سورہ فلق سے متعلق نہیں ملا۔ یہ بعد والوں کی ذہانت ہے کہ وہ اس روایت کو 'متواتر تین' کے ذیل میں لے آئے۔ حالانکہ جیسا کہ سورہ فلق کی تفسیر سے واضح ہوا اور آگے سورہ ناس کی تفسیر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اس سے اباکرنا ہے کہ ان کے نزول کو کسی بول جادوگر کے کسی شیطانی عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔

جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو لادش دینے
 میں بہت فیاض نہیں جرتے، بلکہ وہ اپنا احتساب ان چیزوں پر بھی کرتے
 ہیں جن کے لیے وہ چاہیں تو آسمانی سے عذر تلاش کر سکتے ہیں۔
 مَدِّ قُرْآنِ امین امنِ اسلامی

عالم میں انتخاب

میں وہ ہے کہ قدرتی اجزاء کا مرکب
روح افزا اپنی فطری تاثیر منظر و ذائقہ اور
اعلا معیار کی بنا پر اقوام عالم میں
مرد و خنوں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔

معروف و بڑا ہے تیار کی جانے والی
آشیا و خور و نوش کے منفی اثرات سے آگاہی کے
بعد نسلی و انسانی ایک باہر فطرت کے آشوش
میں پناہ کاوش کر رہا ہے۔

روح افزا
ہمدرد
سٹوڈنٹل

قرآن اور بائبل کی آنت ہارون

۱۔ سورہ مریم قرآن کریم کی انیسویں سورہ ہے یہ نبوت کے پانچویں سال، ہجرت حبشہ سے پیشتر، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی یہودی عالم کا کوئی رابطہ ثابت نہیں ہے۔ اس سورہ کی آیت ۲۸ میں حضرت مریم علیہا السلام کی کنیت 'آخت ہارون' مرقوم ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت مریم نے بن بیسہ، محض اذن الہی سے، کسی مرد سے تعلق کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ کی آیت ۲۷ میں یوں بیان ہے:

فَأَنشَأَ مِنْهُ قَوْمًا يَتَّبِعُونَ آيَاتَهَا ۚ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۚ
ہمیں وہ اس کو گدیں اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، مریم یہ تو تو نے بڑا باپ کر لایا۔

اور پھر انھوں نے تعجب اور نفرت کے لے جملے جذبات کے ساتھ اسے یوں خطاب کیا:
يَا خُتَّىٰ ۚ هُتَّىٰ ۚ مَا كَانَ لَكِ الْوَلَدُ ۚ اِمْرًا ۚ
اے ہارون کی بہن! نہ تیرا باپ کوئی بڑا آدمی
سو وہاں کائنات اُمّ لک بیگیا۔ ۳۸:۳۸ تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بڑا عورت تھی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہارون کون تھا، جس کو حضرت مریم کا بھائی کہا گیا ہے؟ اگر اس واقعہ کو غور سے دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اہل یہود نے حضرت مریم اور ان کے بچے (حضرت عیسیٰ) کو دیکھتے ہی ان کے باعزت گھرانے کے لوگوں کا ذکر کیا، اور ان کا نام میلے بغیر ان کے، بظاہر فعل شنیع پر مبنی طعن کیا۔ لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ مریم کا یہ بھائی ہارون، اور ان کے والدین، قوم کے

لے بائبل کی ڈکشنری مؤلف ڈاکٹر بیسنگٹن (ج ۲، ص ۴۸۸-۴۸۹) کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل یہود انہما نفرت اور مبنی طعن کے وقت انہما پھینک کی بجائے کنیت سے پکارا کرتے تھے۔

جانے پہچانے، ہم عمر لوگ تھے، جن کا ذکر کر کے حضرت مریم کو شرم دلا، قصہ مختصراً۔
۲۔ عربی زبان میں عمدہ نام قدیم یعنی قرأت میں بہت قدیم زمانہ کی ایک عورت مریم کا ذکر کیا ہے:

فاخذت مریعہ النبیۃ اخت ہارون   تب ہارون کی بہن، مریم نبیہ نے دف باندہ
الدف بیدھا و خوجت جمیع النساء   میں لیا اور سب عورتیں دف لینے چلی ہوئی
وراء ہابذہوف و دوقصی (خروج: ۱۵: ۲۰)   اس کے پیچھے چلیں:

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم، جن کا ذکر آخست ہارون، کہہ کر کیا گیا ہے، کون تھیں؟
مذکورہ بالا بیان کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مریم حضرت موسیٰ و ہارون کی بہن تھیں۔ اس امر کی مزید
وضاحت توریت کی کتاب گنتی (۵۹: ۲۶) سے ہوتی ہے، جہاں عمام (جس کا معرب عمران ہے) کے
تین بچوں، یعنی ہارون، موسیٰ اور مریم کے نام دیے گئے ہیں۔

۳۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ مریم کی آیات ۲۷ اور ۲۸ میں مذکور مریم، جسے آخست ہارون، کہا گیا
ہے، وہی پرانے زمانے کی مریم تو نہیں تھی، جسے کتاب خروج میں آخست ہارون، کہہ کر بکارا گیا ہے؟ یہ طوطا
رکھنا چاہیے کہ سورہ آل عمران کی آیت ۳۵ میں حضرت مریم کی والدہ کو امراۃ عمران، (عمران کی
بیوی) کہا گیا ہے اور سورہ تحریم کی آیت ۱۲ میں حضرت مریم کو انث جنران، (عمران کی بیٹی) کہا گیا
ہے۔ قابلِ ملاحظہ بات یہ ہے کہ عمران، اور عمام مترادف نام ہیں اور عمران، اور اصل، عبرانی لفظ عمام
کا معرب ہے، جسے توریت میں AMRAM لکھا گیا ہے۔ کتاب گنتی (۵۹: ۲۶) کے مطابق، یہ عمران،
تین بچوں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور زمانہ قدیم کی مریم کے والد تھے۔

اوپر کے دونوں پیروں ۱ اور ۲ کو تیسرے پیراگراف کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے یہ بات سامنے
آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ (حضرت مریم) اہل توریت کی کتاب خروج میں مذکور مریم کے والد اور
دونوں کے جانی بھی ہم نام تھے۔ کیا والد اور بھائیوں کے ناموں کے اشتراک کا یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن مجید، جو
توریت کے بعد نازل ہوا، اس میں دعوٰی باللہ، غلطی سے پہلے زمانہ کی مریم کو زمانہ بعد کی مریم کے
ساتھ خلط ملط کر دیا گیا ہو، جیسا کہ بعض مستشرقین نے اعتراض کیا ہے۔ اس ضمن میں، اعتراض تو حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں سامنے آگیا تھا، اس لیے کہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ بخبرج گئے
تو وہاں کے عیسائیوں سے اس امر پر ان کی گفتگو ہوئی تھی۔ احادیث کی تین مستند کتابوں، ابنہ احمد، ترمذی
اور مسلم میں اس ضمن کی روایات موجود ہیں۔ ہم ان میں سے، نمونہ کے طور پر، مسلم کی روایت درج
کرتے ہیں:

عن الضيرة بن شعبه ، حضرت مغيرة بن شعبه (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
قال لما قدمت نجران سے مدایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران کی طرف بھیجا تو ان
سأتونى فقالوا انکم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم 'یا اخوت ہارون'
تقرعون یا اخوت ہارون؟ نہیں پڑھتے یہ حال کہ حضرت موسیٰ اور حضرت
موسیٰ قبل علیہ بکذا جینی (علیہ السلام) کے مابین جو عرصہ دراز گزرا
و کذا فلما قدمت علی ہے وہ عظیم ہے یہیں میں نہیں جانتا تھا کہ کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دہل جب میں رسول اللہ کے پاس ہوا،
سألتہ عن ذالک۔ قوم نے آپ کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ اس پر
فقال انہم کانوا یستون آپ نے فرمایا، کیا تو نے انھیں نہیں کہا کہ بنی
ہا بنیسا۔ ہ۔ والصالحین اسرائیل اپنے گزشتہ پیغمبروں اور اپنے سے پہلے
قبلہم۔ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھ لیتے تھے۔
(اسلم کتاب الاداب)

ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مختصر بھی تھا اور کافی بھی یعنی 'بنی اسرائیل کے
پیغمبر حضرت ہارون کے نام پر حضرت مریم کے ایک بھائی کا نام رکھا گیا تھا اور اسی لیے حضرت
مریم کو اپنے بھائی ہارون کی نسبت سے 'اخوت ہارون' کہا گیا۔ علیٰ ہذا القیاس 'حضرت موسیٰ' حضرت
ہارون اور ان کی بہن مریم 'تیمون' کے والد 'عمرام' کے نام ہی کی نسبت سے حضرت مریم کے والد کا
نام 'عمران' رکھا گیا۔ خود حضرت مریم کا نام بھی گزشتہ زمانہ کی مریم (مشریقہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کے
نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بائبل کی مروجہ کتب میں حضرت مریم کی بہن نام اور ہم عصر کئی عورتوں
کے نام بھی 'مریم' مذکور ہیں۔ ایسے رسم و رواج تو آج تک جاری ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کے احترام میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مریم (مشریقہ حضرت ہارون و موسیٰ)
اور مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) کے زناؤں کے درمیان طویل مدت حاملہ تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی
آیت ۸۷، سورۃ مادہ کی آیت ۴۶ اور سورۃ حدید کی آیات ۲۶-۲۷ میں اس بعد زانی کا ذکر کیا گیا
ہے۔ یہاں ہم سورۃ بقرہ کی آیت ۸۷ کا ترجمہ بطور ناقابل تردید شہادت پیش کرتے ہیں :
"اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پہلے پہلے رسول بھیجتے رہے۔ اور ہم

لہ اس ضمن میں، انسانی شکل پڑاؤ آفٹن میں ایڈیٹنگس کی جلد ۹ صفحہ ۱۲۶ کا نوٹ اس حدیث کی صداقت بزرگست ہے۔

نے ان کے بعد اسلم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح معجزات عطا کیے۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ جب کبھی
تھامسے پاس کوئی درس، تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف احکام ملے کر آیا، تو تم مجھ کرنے
لگے۔ پھر ان بیویوں میں سے بعض کو تم نے جھٹلایا، اطمینان کو تم قتل کر ڈالتے تھے۔

یہی نہیں، بلکہ قرآن نے تو دونوں نبیوں (یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ) کے دو بیانی طریق
عصر میں مبعوث ہونے والے کئی دوسرے نبیوں کے نام تک اکثر و بیشتر، انکی سورتوں میں دے دیے
ہیں۔ مثلاً حضرت الیاس، حضرت ایسح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت
حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ۔

اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بالعد کے چند عیسائی اور یہودی علماء کے اعتراضات
کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، جن کا سلسلہ زمانہ حال تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلا قابل ذکر معترض رینڈرمر شسی
(REV MARRACCIO) تھا۔ عیسائی دنیا میں اس کے علمی مقام اور قد و منزلت کا اندازہ اس بات سے
ہو سکتا ہے کہ وہ لوپ انوسینٹ یازدہم کا تو بدہندہ (CONFESSOR) تھا۔ پس لاطینی زبان میں قرآن کا
ترجمہ کیا تو لوپ کے ایسا پر، جابجا اس میں اپنے اعتراضات جڑ دیے۔ یہ اعتراضات اس قرآن میں
(مع عربی متن اور ترجمہ) موجود ہیں۔ جراثیمی کے شہر پازو سے ۱۶۹۸ء میں شائع ہوا۔ اس کے اعتراضات
کالب لباب درج ذیل ہے:

”جس طرح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم (MAHOMET) نے مریم کو جو بہارے خدا صلی کی ماں تھی،
سورۃ آل عمران میں ہارون کی بہن کہہ دیا ہے۔ وہ اسے عوام کی بیٹی اور ہارون کی بہن کے ساتھ،
خطاط کر رہا ہے۔ اور عیساکرم پہلے کہہ چکے ہیں، مسلمان اس قسم کی شیعہ غلطیوں کو غلطیاں نہیں سمجھتے،
بلکہ انہیں صحیح ثابت کرنے کی جائز و ناجائز کوششیں کرتے رہتے ہیں جو مضحکہ خیز اور لامحالہ ہوتی
ہیں۔ بیری (MARY) (مریم) واللہ حضرت عیسیٰ (تو ہارون کی نسل سے بھی نہیں وہ تو جڈا (JUDA)
کی نسل سے تھی، اور اس کا اپنا کوئی بھائی اتنا پاک باز اور ولی صفت نہیں ہو سکتا تھا، جس کا نام
ہارون جو۔ اول تو وہ بانجھ اور نامراد والدین کی اکھوتی بیٹی تھی اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ اس کا کوئی
اپنا بھائی، جس کا نام ہارون تھا، اس کے بعد پیدا ہوا ہوگا، تو وہ اس وقت بہت کم عمر ہوگا اور

لے ہم انفس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے یہ جیسے نقل کر رہے ہیں، انکو قادیان واقعہ پرکس
کہ ان مصنفین نے اسے اس طرح لکھا ہے۔

پھر، اگر محنت شکاری کی بنا پر، مثال ہی بیان کرنا مقصود تھا، تو اسے کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا مناسب ہوتا، جیسی جوڈتھ (JUDITH) تھی، یا اگر اسے کسی مردی سے تشبیہ دینا تھی، تو یوسف بن یعقوب یا ایلاس (علیہما السلام) سے تشبیہ دی جوتی۔ بہر حال، اس قسم کی بے معنی دلیل بازی کو ایک طرف رکھ کر غور کیا جائے کہ جھوٹ موش کے دو گون کے نام ہی بتائے مقصود ہوں تو پھر اس سے زیادہ ناقابلِ توجہ و دوسر کوئی عمل نہیں ہو سکتا:

دوسرا قابلِ ذکر معترض دیورنڈ فاؤنڈیشن (REV FATHER TISDALL) اپنی کتاب 'اسلام کے آئندہ' (THE SOURCES OF ISLAM) کے صفحات ۱۵۱-۱۵۰ میں لکھتا ہے:

"سودہ مریم قرآن کی انیسویں سورہ ہے۔ اس کی آیات ۲۷، ۲۸ میں یوں مرقوم ہے: محبوبِ علی (ہمارے خدا یعنی) کی پیدائش کے بعد اسے اپنے قبیلہ کے یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس لائی تو انہوں نے کہا: مریم! تم نے تو، دراصل، ایک انہونی بات کر ڈالی ہے۔ اسے اردوں کی بہن! نہ تو تیرا بپ بدمکار تھا اور نہ تمہاری ماں خدا کی احکام کی خلاف ورزی کرنے والی تھی۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں، میری (والدہ عیسیٰ) اور مریم امروسی اور ہارون علیہما السلام کی بہن، ایک ہی عورت تھی۔ سودہ تحویم کی آیت ۱۲ میں میری اور مریم کو عمران کی بیٹی مانا گیا ہے جس سے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ کتاب گفتی (۱۳۶، ۱۵۹) میں، عوام (AMRAM) کا ذکر امروسی، ہارون اور مریم یعنی تینوں بہن بھائیوں کے والد کے طور پر کیا گیا ہے۔ نیز، تورات کی کتاب خروج (۲۰: ۱۱۵) میں مریم کو ہارون کی بہن کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابِ خروج کے اسی باب میں مریم کا لقب نقل کیا ہے۔ ہمارے آقا اور خدا عیسیٰ کی والدہ کو اس عورت (میریم MIRIAM) سے منسوب کر کے، جو عیسیٰ ہے ایک بڑا بچہ سوستر سال پیشتر ہو گزری تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بظاہر، تفاوتِ زمانی کی شدید غلطی لکائی ہے۔ اس کا اور کوئی جواز نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس روایت کو تسلیم کر لیا ہو جس کے مطابق، مریم پر عورت کے فرشتہ کو ظہار اور دوسرے حاصل نہ تھی اور یہ کہ وہ خدا کی لڑکے سے جاں بحق ہوئی اور اس کی لاش کرم خوردہ ہونے سے محفوظ رہی۔ لیکن یہ یاد ہے کہ اہل یہود کو، اس روایت کے باوجود، جس پر انہیں یقین تھا، یہ دعویٰ کرنے کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ یہ اعلان کرتے کہ مریم (MIRIAM) جو عیسیٰ کی بہن تھی حضرت عیسیٰ کے لیے ایک زندہ رہی۔ اور انہوں نے نہ کہ وہ مریم کو میری (مریم والدہ عیسیٰ) بتانے

کی جدت کی:-

یاد رہے کہ یہ کتاب "ابتداء میں فارسی زبان میں" نیا بیچ اسلام کے عنوان سے لکھی گئی تھی۔
بعد ازاں "سرولیم میور (SIR WILLIAM MUIR) نے اس کا انگریزی میں خلاصہ ترجمہ کیا تھا۔

تیسرا اہم معترض ربی گائیگر (RABBI GEIGER) ہے۔ اس نے اپنی کتاب "یسودیت اور اسلام" (JUDAISM AND ISLAM) کے صفحات پر یہی اعتراض رقم کیا ہے۔ ایک اور عیسائی معترض پادری جان ایم

آرنلڈ (JOHN M. ARNOLD) اپنی تصنیف "ISLAM ITS HISTORY, CHARACTER AND RELATIONS TO CHRISTIANITY" کے صفحات ۱۳۸-۱۳۹ پر اپنے اعتراض کا اندراج یوں کرتا ہے:

"مریم کو اردن کی بہن، اللہ عزوجل کی بیٹی کہہ کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس بات کا ثبوت ہم
پہنچا دیا ہے کہ اس کے گمان میں (کنولری) مریم (MIRIAM) اور (موسیٰ و ہارون کی بہن
مریم (MIRIAM) ایک ہی محنت تھی، اور کسی مسلمان کی کوئی دلیل اس گمان کو دور نہیں کر سکتی۔"

سرولیم میور (SIR WILLIAM MUIR) نے ۱۸۶۱ء میں لندن سے چار جلدوں میں (حیات محمد
صلی اللہ علیہ وسلم (LIFE OF MAHOMET) شائع کی اس کی جلد ۲ کے صفحات ۲۸۱-۲۸۲ پر وہ یوں
رقم طراز ہے:

"قرآن کی تیسری سورہ کی آیت ۳۵ میں مریم کی والدہ کو عزوجل کی بیٹی لگایا ہے۔ اسی لیے
بعض مشرقتین نے جاتو طور پر نتیجہ اخذ کیا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے موسیٰ کی بہن (مریم)
کو حضرت عیسیٰ کی والدہ (مریم) کے ساتھ غلط طور پر دیا ہے۔ لیکن 'مریم' (والدہ حضرت عیسیٰ) کے
والدین کے درجہ اپنی نام تو انجیل اور حدیث سے۔ اور یہ یمن لیکن ہے کہ ان معاملات میں، چونکہ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر و آگاہی دینے والے یہودی ہوا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک
'عمرام کی بیٹی' اور 'موسیٰ کی بہن'، جہنم (NOTORIOUS) مریم ہی کے القاب و انتساب تھے،
اس لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہی القاب و انتساب عیسیٰ کی والدہ میری (یعنی مریم) کے
ساتھ متعلق کر دیے۔ لیکن یہ سوچا کہ اس کا لازمی نتیجہ طویل تفاوت زمانہ کی غلطی ہوگا:

خود سرولیم تسلیم کر سکتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس تفاوت زمانہ کا بخوبی علم تھا اور وہ مریم
(ہشید و حضرت موسیٰ) کو مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) نہ بنا سکتے تھے۔ وہ ایسی غلطی پرگز نہیں کر سکتے تھے۔
در اصل سرولیم میور نے مرکب اضافی کو خدائی القاب و انتساب تصور کر لیا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔
مندرجہ بالا معترضین کے علاوہ بہت سے دیگر مشرقتین نے بھی اس قسم کے اعتراضات کیے

ہیں بشپ ٹرنٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ٹوری (PROF DR. TORREY) نے FOUNDATION OF ISLAM کے صفحات ۵۸ اور ۷۰ پر پروفیسر لیمنس (PROF LAMMENS) نے ISLAM BELIEFS AND INSTITUTIONS کے صفحات ۳۸، ۳۹ پر پروفیسر ہٹی (PROF HITTI) نے HISTORY OF THE ARABS کے صفحہ ۱۲۵ پر ٹرنٹن یونیورسٹی کے فلسفہ کے پروفیسر ڈاکٹر کافمن (DR WELTER KAUFMANN) نے RELIGIONS IN FOUR DIMENSIONS کے صفحہ ۱۶۴ پر ہیروسی مصنف RAPHAEL

PATAI نے ۱۹۷۳ء میں "THE ARAB MIND" کے صفحات ۷، ۸ پر اور "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" مطبوعہ ۱۹۷۲ء اور مطبوعہ ۱۹۶۰ء کی جلد ۱۳ کے صفحات ۸۷۹، ۸۸۰ کو "JEWISH ENCYCLOPAEDIA" کے صفحہ ۵۳۹ پر اسی طرز کے اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایڈیٹر یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے پروفیسر MONTGOMERY WATT نے PROF ARBERRY

کے انگریزی ترجمہ قرآن کے معاون کے طور پر ۱۹۶۷ء میں لندن سے ایک کتاب "COMPANION TO THE QURAN" شائع کی۔ پروفیسر مصروف نے، مخصوص شاطرائہ انداز میں، اعتراض کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ قرآن کے طور سے پیشتر ہارون، مریم اور عمران کے تعلق، جاہلیت کے عرب قدیم میں غلط روایات رائج تھیں، جنہیں صحت کرنا قرآن نے مناسب نہ سمجھا۔ بظاہر اپنے زعم میں پروفیسر مصروف نے حضرت مریم کے والد 'عمران' اور عجمانی ہارون کے ناموں کو جو قرآن میں مرقوم ہیں، غلط تصور کیا ہے، لیکن ان کو تو اسی صورت میں غلط کہا جاسکتا تھا، جب پروفیسر مصروف ان کے صحیح ناموں کی نشاندہی کر دیتے، جو ان کی کسی مصدقہ اور موجودہ قبیل یا مذہبی تاریخ سے مل سکتے۔ لیکن اس ضمن میں بلاشبہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت مریم کے والد یا عجمانی کے نام وہاں سے نہیں ملے۔ چنانچہ جان ایل سینکزی نے اپنی "DICTIONARY OF THE BIBLE" کے صفحات ۵۵۱، ۵۵۲ پر بڑے واضح الفاظ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ حضرت مریم کے والد، والدہ اور دیگر رشتہ داروں کے ناموں کا ذکر وہاں بالکل نہیں ہے۔

کاش پروفیسر صاحب اپنی بلند ملیت کے ہئیں نظر اپنی مزعومہ روایات کا تین اور حوالہ ہی پیش فرما دیتے۔ لیکن ایسا کیا کر چکتا تھا، جبکہ ان کا مقصد تو اپنی ملیت کا حق ادا کرنا نہیں، بلکہ قرآن کے وحی الہی ہونے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا تھا۔

دیگر تمام معترضین کے اغراض و مقاصد بھی تقریباً ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہنے پر مجبور نہیں رہ سکتے کہ چند مشفقین، جن بڑا دلمہ دوست بھی ہیں جو باوجود مذہبی اختلاف کے تلاش حق کا فریضہ

سراخام دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں جارج سیل اور جرمن پروفیسر گریروک (PROF. GERROCK) کا ذکر کرنا مناسب ہو گا۔ آخر الذکر نے "CHRISTOLOGY DES KORAN" ص ۲۴۱ پر لکھا ہے کہ:

"حضرت مریم کو قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی حضرت موسیٰ کی بہن کے کرکس پہ لکھا ہے:

ان کا یہ استدلال ہے بھی درست، کیونکہ حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں اگرچہ ۱۳۶ جگہ آیا ہے،

اور حضرت مریم کا ۳۴ مقامات پر، لیکن ان میں سے کسی ایک جگہ بھی 'اشارۃ' یا 'لکنا'، حضرت موسیٰ سے

حضرت مریم کی کوئی حقیقی رشتہ داری یا نسبت ظاہر نہیں کی گئی۔ اسی طرح حضرت ہارون سے بھی حضرت

مریم کا کوئی خاندانی رشتہ نہ تھا۔ حضرت ہارون کا ذکر قرآن میں وارد ہوا ہے۔ ان تمام مقامات

کا بظہر ناظر مطالعہ کرنے اور ان کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں جس بات کا

ذکر ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ ان کے ذریعہ بننے اور خود بھی رسالت سے سرفراز ہوتے

ہیں جگہ، یعنی سورۃ مریم کی آیت ۲۸ میں جس ہارون کا ذکر ہوا ہے، اس کے مطالعہ اور سیاق و سباق

سے ہرگز یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہاں ذکر حضرت ہارون، برادر موسیٰ کا ہوا ہے، بلکہ 'درحقیقت' یہ صدیوں

بعد کے زمانہ کا (حضرت مریم کا بھائی) ایک دوسرا ہارون ہے۔ جارج سیل اور ڈاکٹر ویمیری (DOCTOR

WHERRY) نے تفسیر کی جلد دوم میں، اس ضمن میں صفحات ۱۱۳، ۱۱۴ پر صحت قرآن کی یہ ناقابل تردید دلیل

دی ہے:

"دو بالکل مختلف اشخاص کے نام مشترک ہو سکتے ہیں، جیسے مریم (مشرکہ حضرت ہارون) اور

حضرت مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) کے تھے۔ عین ممکن ہے کہ ان دونوں کے باپوں اور بھائیوں

کے نام بھی ایک سے ہوں، جیسا کہ قرآن کے بیان کے مطابق، والدہ حضرت عیسیٰ، 'امہ یقیل

کے بیان کے مطابق ہمیشہ حضرت ہارون، کے نام ایک ہی یعنی مریم تھے اور ان کے باپوں

اور بھائیوں کے نام بھی مشترک، یعنی عمران اور ہارون تھے، لیکن اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ

مریم نامی دونوں عورتیں ایک ہی عین یا ہم عصر تھیں۔"

ریلیٹڈ (RELAND) پریڈو (PRIEDAU) ٹینگر (HOTTINGER) شی (REV. MARRACCIO) اور

وہیل (WAIL) نے اس ضمن میں جو اعتراضات کیے تھے، جارج سیل نے ان کی بھی تردید کر دی تھی

ہم ذیل میں قرآن مجید میں موجود ان ۱۹ مقامات کا احاطہ درج کرتے ہیں، جہاں حضرت ہارون

کا ذکر آیا ہے، البقرہ آیت ۲۴۵، النساء آیت ۱۶۳، الانعام آیت ۸۵، الاحزاب آیت ۱۲۲، یونس آیت

۶۵، مریم آیت ۵۳، طہ آیت ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۹۲، الانبیاء آیت ۲۸، المؤمنون آیت ۱۲۵،

الراقرہ آیہ ۱۳۵، الشعراء آیات ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، القصص آیہ ۲۴، الصافات آیات ۱۱۳، ۱۱۵۔
۱۲۱ تا ۱۱۹۔

اس آیت سے ایک اور زاویہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں مذکور حضرت مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) کی صفات و اوصاف وہی ہیں جو مریم (ہمشیرہ حضرت ہارون) کے تورات میں مرقوم ہیں اور کیا ان صفات کے مطالعہ سے کوئی معمولی شائبہ بھی برتا ہے کہ لغو و باطلہ قرآن نے دونوں مریموں کو غلط طوط کر دیا ہے۔

مریم (ہمشیرہ حضرت ہارون) تورات کے اپنے بیان کے مطابق، بنیہ متی، جبکہ مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) کو قرآن نہیں کہتا۔ اول الذکر مریم نے حضرت ہارون کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ پر جوش کی ایک غیر اسرائیلی عورت سے شادی کرنے کا الزام لگایا۔ (گنتی ۱۱۲) جس کی سزا کے طور پر وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو گئی (گنتی ۱۲: ۱۰) اور بعد میں، حضرت ہارون کی سفارش پر، حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں تندرست ہوئی، سزا گنتی: ۲۰: ۲ کے مطابق، وہ اپنی طبعی موت مری اور کادس میں مدفون ہوئی۔ تورات میں اُس کی روح کے فدائی بوسے سے قبض ہونے کا ذکر نہیں ملتا، جیسا کہ تیسوں کی بے سند روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، حضرت مریم کے متعلق قرآن میں ان واقعات کا سرسے سے کوئی ذکر ہی نہیں۔ علاوہ بریں، قرآن میں مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) کی پاک طینتی، طہارتِ نفس اور عبادتِ گزاری کے مجموعے، سورۃ آل عمران کے علاوہ سورۃ انبیاء کی آیت ۹۱ اور سورۃ تحریم کی آیت ۱۲ میں مذکور ہیں۔ اس کے برعکس مریم (ہمشیرہ حضرت ہارون) ان اوصاف سے متصف نہ تھیں۔ اور نہ ان کا ذکر تورات کے کسی باب میں ملتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں اس بہتانِ عظیم یعنی حرام کاری کے بلے بنیاد الزام کا ذکر ملتا ہے، جو اہل یہود نے حضرت مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) پر لگایا تھا۔ اس کا ذکر سورۃ نسا کی آیت ۱۵۹ میں ہوا ہے، جبکہ اس الزام کے ذکر سے تورات عاری ہے۔ قرآن مجید کے اس بیان کو انسائیکلو پیڈیا بلیکا (ENCYCLOPAEDIA BIBLICA) کی جلد ۳ کے کالم ۲۹۸ میں مندرج فوٹ ۲۱ ڈی سے بھی تقویت پہنچتی ہے۔ اہل چھراہل یہود اپنی مریم پر جو بھیہ بھی، حرام کاری کا الزام لگا بھی کیسے کہتے تھے انہی پر ان قرآن میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی بہن کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا گیا، البتہ اختہ اور اختیٰ سورۃ قصص اور سورۃ طہ کی آیات ۱۱ اور ۱۲ میں بالترتیب ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ گائیبولے سورۃ قصص کے ذکر کو تو خود تسلیم کیا لیکن سورۃ طہ والے ذکر سے انہوں نے چشم پوشی اختیار کر لی۔ ان دونوں مقامات پر جس واقعہ کا ذکر ہے وہ فرعون کے محل کی طرف دریا سے نیل میں تابت کے بننے سے

متعلق ہے جس میں نوزائیدہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے اُن کی ماں نے دریا برد کر دیا تھا اور اپنی لڑکی مریمؑ حضرت موسیٰ کی بہن کو یہ ہدایت دی کہ وہ مدد سے اس تابوت پر نظر رکھے۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کیا اور جب اس تابوت کو شاہی محل کے پاس، فرعون کی ملکہ نے اٹھایا تو اُس نے ہر شکاری سے کہا کہ میں ایک ایسی دودھ پلانے والی کاپتا بتا سکتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کرے۔ یہ واقعات فرعون و موسیٰ کے زمانے سے متعلق ہیں، جو یقیناً حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ سے کئی صدیاں پہلے واقع ہو چکے تھے۔ اور قرآن میں ان واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، انفقہ حضرت مریمؑ (والدہ حضرت عیسیٰؑ) اور مریمؑ (بہن حضرت موسیٰؑ و حضرت ہارونؑ) کو غلط ملکہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ دونوں مختلف زمانوں کی دو علیحدہ عورتیں تھیں، جن کے اوصاف اور کلام سے بھی مختلف تھے، البتہ اُن کے نام ایک جیسے تھے۔ نیز اُن کے بالوں اور بجائیوں کے نام بھی مشترک تھے یہاں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم "اخت" اور "اخ" کے کثیر المعانی الفاظ پر روشنی ڈالیں، تاکہ ہارون کے متعلق جن کو سورۃ مریمؑ کی آیت ۲۸ میں، حضرت مریمؑ کا بھائی بتایا گیا ہے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ مذکورہ الفاظ عربی، عبرانی اور انگریزی میں صرف اُنہی بہن بھائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ جو ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ بلکہ ایک ماں اور دوسرے باپ کی اولاد، حتیٰ کہ خال زاد، ماموں زاد اور چچا زاد بھی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مذہب، ہم عقیدہ، ہم نسل اور ہم قبیلہ لوگوں کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اور مثیل اور نذیر کے معانی میں بھی ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ ہود کی آیات ۵۱ اور ۶۱ اور سورۃ احزاب کی آیت ۳۸ اور سورۃ الزخرف کی آیت ۴۸ ملاحظہ فرمائیں۔

جارج میل نے تسلیم کیا ہے کہ مذکورہ ہارون حضرت مریمؑ کا خال زاد بھائی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ چاروں مصدقہ انجیلوں میں سے کسی ایک میں بھی نہ تو حضرت مریمؑ کی والدہ کا نام بتایا گیا ہے۔ نہ اُس کے والد کا۔ ہے، یوحنا عظیم اور حسنہ تو یہ محض روایتی نام ہیں، جو ایک عیسائی انجیل سے لیے گئے ہیں، جسے یہود و نصاریٰ معتبر تصور ہی نہیں کرتے۔ افسوس ناک پہلو تو یہ ہے کہ سر ولیم میر نے اُن ناموں کے فرضی یا غیر تاریخی ہونے کا قویٰ ذکر نہیں کیا، لیکن ان جعلی ناموں کو بطور خانہ پرپی ظاہر ضرور کر دیا ہے۔ غالباً ایسا کر کے وہ قرآن مجید میں مذکور ناموں کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ اسی ایک عیسائیوں میں یہ امر بھی باعث نزاع ہے کہ کونسا اور موسیٰ کی انجیلوں میں جو نسب نامے، بطا بر، حضرت عیسیٰؑ کے مبینہ قانونی باپ کے حوالہ سے دیے گئے ہیں، وہ کس کے توسط یا نسبت سے ہیں، ہم مریمؑ کے ویلے سے ہیں، یا حضرت عیسیٰؑ کے نام نہاد باپ یوسفؑ کے واسطے سے، گو وہ نول انجیلوں میں، بصر احوال، انھیں حضرت عیسیٰؑ کے قانونی

باپ سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ہر حال اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ ان دونوں نسب ناموں میں بہت سے تضادات اور نقائص ہیں۔ مٹی، لٹکا اور مرض کی انجیلوں میں حضرت عیسیٰ کے بھائیوں اور بہنوں کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن ابھی تک جتنی طور پر یہ طے نہیں ہو سکا کہ وہ بھائی اور بہن، باکرہ حضرت مریم کی حقیقی اولاد تھے یا نہیں۔

چنانچہ اس صورت میں، وٹوق کے ساتھ کن کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام کا کوئی بھائی نہیں تھا، جس کا نام ہارون تھا، اور آں حالیکہ بھائی کی تعریف میں صرف حقیقی بھائی ہی نہیں بلکہ دیگر شہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔

رہا یہ الزام کہ حضرت مریم کی ماں، چونکہ بائبل میں اور ان کے والد بھی ضعیف و ناتواں تھے اس لیے حضرت مریم کا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا تھا یا نہیں ہوا، ایک بہت کمزور بات ہے۔ آخر حضرت مریم خود بھی تو انھی ماں باپ کی بیٹی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ وہ بھی بہت بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بائبل میں "ہیچم خدا" ان کے ہاں اولاد دینے ہوئی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی، جو اولاد پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکے تھے اور حضرت مریم کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کے ہاں بھی حضرت عیسیٰ کے ہم عصر حضرت یحییٰ متولد ہوئے۔ برسیل تذکرہ، ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ لوقا کی بائبل کے باب ایک کی آیت ۵ میں حضرت مریم کی رشتہ کی قریبی بہن، "الزبتہ" یعنی الیصابات، زوجہ حضرت زکریا کو من بنات ہارون لکھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت مریم کو بھی "من بنات ہارون" ہی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی حضرت ہارون کی نسل کی محبت یا ہارون کی بیٹی نہ کہ اخت ہارون۔ چنانچہ مذکور بالا قطعی شواہد کی بنا پر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت مریم (والدہ حضرت عیسیٰ) اور مریم (ہمشیرہ حضرت ہارون) ایک ہی شخص تھیں۔ لہذا ان دونوں کو غلط طور پر لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دونوں کے زمانے مختلف تھے، دونوں کے عوام و احوال، اوصاف و شائل اور کلام بھی علیحدہ علیحدہ تھے۔ جس ہارون کی بہن حضرت مریم کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اس کا حضرت ہارون، بزرگ حضرت موسیٰ سے کوئی رشتہ نہ تھا لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کے اعتراضات مرسلے بنیاد ہیں، اور ان کی لاعلمی اور تعصب پر مبنی ہیں۔ اپنی اپنی طرز پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ بہت حد تک ایک دوسرے سے تضاد بھی ہیں۔ خصوصاً ان سے حضرت مریم علیہا السلام کی آبرو و جود کا کتنا جس کی نامہ حفاظت کا بندوبست قرآن نے کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے،

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ مَیْمَرٰی عَرٰیۡنَ ۝ اِنَّہٗ رَدٰۤیۡکَ فَاَنْتِ مِنَ الْغٰفِلِیۡنَ

معجزے کی حقیقت

س: معجزے کی نوعیت کیا ہے؟ یہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ مشرکین کو کے مطالبے پر سائلہ انبیاء
 رسل کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی معجزہ کیوں عطا نہ کر دیا گیا؟
 ج: قرآن کریم اور انبیاء کرام کی تاریخ کو دونوں کے مطالبے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے
 کہ دعوتِ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے اور لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ
 نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی معجزے عطا نہیں کیے۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ ایسے عام فہم
 عقلی دلائل کے ساتھ حق کی دعوت اپنی اپنی قوم کے سامنے پیش کی جنہیں سمجھنا کسی کے لیے مشکل
 نہیں ہوتا۔ سورۃ انعام میں دلیلِ نبوت کے طور پر معجزہ نہ دکھانے کی وجوہات کو بڑے مدلل انداز
 میں بیان کیا گیا ہے،

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ	تعد یہ کہتے ہیں: پس پر اس کے رب
آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ	کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی
قُلْ إِنَّ اللَّهَ فَادِرٌ عَلَيَّ	گفتی۔ ان سے کہ وہ کہ اللہ اس بات پر قادر
أَن يُّنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِن	ہے کہ کوئی نشانی آئے، لیکن اکثر لوگ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝	نہیں جانتے۔ اللہ کوئی بات نہیں جزدین
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ	چلتا ہو اللہ کوئی پندہ نہیں جو فضا میں اپنے
وَلَا ظَلِيمٍ يُظَلِّمُ بَعًا حِينًا	وہ عمل باندھوں سے اڑتا ہو، یہ سب تمہاری

اَلَا اَمَرَ اَمْثَلَكُمْ مَّا قَرَضْنَا
 فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى
 رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝
 (الانعام: ۱۳۷، ۱۳۸)

یہ طرح انسانوں کی طرح تمہیں کی مثالیں
 ہیں۔ کتاب میں بھی ہم نے حقیقت بیان
 کرنے میں کوئی گمراہی نہیں چھوڑی اور پھر سب
 اپنے سب کے حصہ اکٹھے کیے جائیں گے۔

اس ارشادِ ربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی وقت بھی معجزہ دکھانا کوئی مشکل کام
 نہیں۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہ جلدی بچانے والے اُس انجام سے بے خبر ہیں جو معجزہ ظاہر
 ہونے کے بعد اُن کے لیے لازم ہو جائے گا۔ یعنی اُس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو
 عذاب کی گرفت میں آجائیں گے، پھر اُن کے لیے عقل و فطرت کے استعمال کی سہولت ختم ہو
 جائے گی۔ اگلی آیت میں پھر حق کو پہچاننے کے لیے عقل و فطرت کے استعمال کی دعوت دی جا
 رہی ہے کہ یہ لوگ زمین پر چلنے والی اور ہوا میں اڑنے والی دوسری مخلوقات کے منظم طریقہ حیات
 پر غور کریں نہیں کرتے، جو خود کسی خالق کے وجود کی گواہی دے رہا ہے اور پھر اللہ نے اپنی کتاب
 قرآن مجید میں ایمان کے دلائل بیان کرنے میں کوئی گمراہی نہیں چھوڑی، جس کے بعد مزید کسی ظاہری
 اور حسی معجزہ دکھانے کی ضرورت باقی رہ جاتے۔ مزید یہ کہ اگر کہہ کر آخر کار تو سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا
 ہے، ایک دوسرے پہلو سے دوسری معجزہ کی ضرورت کی نفی کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے
 رسول کی دعوت کا انکار کرنے والوں کو معجزہ دکھا کر سزا دینے کی کوئی جلدی نہیں، اُس نے اُن کے
 اعراض و انکار کا حساب چکانے کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، جب وہ سب کو اکٹھا کرے
 گا اور سب کو اپنے اپنے اعمال کی جزا و سزا مل جائے گی۔

اسی سورہ میں مذکورہ بالا دو آیات سے متعلق پہلی دو آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 معجزہ کی طلب پر جس انداز سے تنبیہ کی گئی ہے اُس سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ
 معجزہ دکھا کر کسی قوم کو ایمان قبول کرنے پر آمادہ کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ کے خلاف ہے
 اُس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حق کو اس طرح واضح کر دیا جائے کہ دیکھنے والوں کے لیے اسے ماننے
 بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہے تو امتحان و آزمائش کی وہ ساری ایکسٹیم ہی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، جس
 کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر حضرت انسان کو مبعوث کیا ہے۔ مشرکین عرب کے پیہم
 مطالبات کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو جم جینے لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ
 انہیں کوئی معجزہ عطا کر دیں تو یمن یمن ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور یمن کی دنیا اور آخرت دونوں

سنور جائیں۔ یہ خواہش اپنی جھوٹی ناجائز خواہش نہ تھی۔ اس میں ایک طرف حق کی سرحدی کا جذبہ کارفرما تھا تو دوسری طرف اپنی قوم اور اپنی دعوت کے مخالفین کی ہمدی اور غیر خواہی کی گہری طلب اور تڑپ موجود تھی لیکن چونکہ یہ نیک خواہش اللہ پر پاکیزہ جذبہ اس ایکم کے مطابق نہیں تھا جس ایکم کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت سخت نذر میں اس خواہش کی تردید فرمادی:

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ	”ہم ان لوگوں کا اعراض اگر تم سے بدتر“
فَاِنْ اَسْتَطَعْتَ اَنْ تُبَيِّنَ	نہیں ہوتا تو اپنی استطاعت کی حد تک
نَقْعًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَامًا فِي السَّمَاوٰ	زمین میں کوئی سرسبز ٹھونڈا اور آسمان
فَتَايَهُمْ يَابِئًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ	میں کوئی بیڑھی لگا دیتا کہ ان کے لیے کوئی
لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهَدٰى فَلَا	نشانی لے آؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں
تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْاٰمِلِيْنَ ۝	کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اس لیے تم جنابت
اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ	سے منسوب ہو جانے والوں میں سے بہتر
يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ	جاؤ۔ (تعلیٰ) بات تو وہی مانتے گے جو سنتے
اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝	ہیں سب سے سوسے تو اللہ ان کو ٹھانے کا
(الانعام: ۹۴-۹۵)	اور ہر کسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اس آیت میں انداز بیان کی شدت اور تندی کے اصل مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کر رہے تھے۔ انھیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے تم پر گرفت نہ بھی کی تو مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے! انجام کار تمہیں اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ معجزہ دکھا دیا جائے تو تم اس دنیا ہی میں اپنی طاقت و ببادی کو دیکھ لو گے۔ اگر نہ دکھایا گیا تو یہی انجام آخرت میں تمہارا منتظر ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دعوت حق کی دلیل کے طور پر معجزہ دکھانا اللہ کی سنت نہیں جس کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صلاحیتیں فطرت سلیم اور عقل صحیح عطا کی ہیں۔ حق کی دعوت اور حقیقت ان دونوں صلاحیتوں کے امتحان کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ لہٰذا دلیل نبوت کے طور پر کسی نبی کو معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کس لیے دیا جاتا ہے اور کب دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب

قرآن مجید سے یہ لٹا ہے کہ معجزات اکثر و بیشتر اتمامِ حجت کے لیے دیے گئے، انبیاءِ کرام کی مخالفت کے لیے دیے گئے، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دیے گئے، انکارِ کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے دیے گئے۔ معجزات عطا کرنے کی کچھ دیگر وجوہات بھی ہیں، لیکن بڑی بڑی وجوہات یہی ہیں۔

حضرت یح علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث کیے جانے والے آخری رسول تھے۔ وہ امتِ اپنی سے کاریروں کے سبب سے، چونکہ دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کی جانے والی تھی، اس لیے اُن پر رجعتِ تام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے پورے وجود کو معجزہ بنا دیا گیا۔ اُن کا اس دنیا میں آنا ایک معجزہ تھا، اُن کا گموارے میں کلام کرنا ایک معجزہ تھا، حتیٰ کہ اس دنیا سے اُن کا چلے جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ حضرت یح کے تمام معجزات، حقیقت، بنی اسرائیل پر اتمامِ حجت کے لیے تھے، جن کے انکار کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط کر دیا۔ ان میں سے کوئی معجزہ بھی دلیلِ نبوت کے طور پر نہیں دیا گیا تھا۔ ان معجزات کی تفصیل اور اُن کی غایت و ضرورت خود قرآن میں کجا بیان کر دی گئی، ہر شخص قرآن میں دی گئی تفصیل سے باخبر ہو سکتا ہے کہ حضرت یح علیہ السلام کو یہ معجزات کس لیے عطا کیے گئے۔ سورہ مادہ میں ارشادِ ربّانی ہے:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذْ اَنْزَلْتُكَ يَمْزُوجَ الْعَذْرٰى مِّنْ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيلَ وَاِذْ خَلَقْتُ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا وَاِذْ نَفَخْتُ فِيْهَا مِنْ رُّوْحِيْ وَاِذْ مَوَّاهُ بِاِذْنِي وَاِذْ خَرَجْتَ الْمَوْتٰى بِاِذْنِي وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ عَنْكَ	”جب کہ اللہ کہے گا: اے عیسیٰ ابنِ مریم! میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا، جب کہ میں نے رُوحِ اللہ سے تمہاری تائید کی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گموارے میں بھی اور اوطارِ عمر میں بھی اور یاد کرو، جب کہ میں نے تمہیں کتب و حکمت اور قدرت و انجیل کی تعلیم دی۔ اور یاد کرو جب کہ تم مٹی سے ایک صورت پر بندے کی مانند میرے حکم سے بنائے تھے، پھر تم اُس میں پھر کھڑے تھے، تو وہ میرے حکم سے پرنے لگے، بن جانی تھی، اور تم اندھے اور کورھی کو میرے
--	---

إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمِئْتُهُمْ أَنْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْتُوا بِإِيَّايَ وَيَسْمَعُوا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۚ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعْسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَ وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلَّا وَلِينَا وَآخِرِنَا وَ آيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۚ قَالَ اللَّهُ أَنْزِلْ فِي مِثْرَلِهَآ عَلَيْكُمْ فَتَنٌ يَكْفُرُ بَعْدَ مِثْكُمْ فَلَأِيَّاعِدْبُهُ عَذَابًا لَّا أَعْدْبُهُ لَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ

(المائدہ ۵: ۱۱۰-۱۱۵)

محم سے اچھا کر دیتے تھے۔ اھیا کو کہو جب کہ تم مردوں کو میرے محم سے محال کفر کرتے تھے۔ اھیا کو کہو جب کہ نبی اسرائیل کے شر کو میں نے تم سے دور رکھا، جب کہ تم ان کے پاس کئی نشانیاں لے کر آئے تو ان کو قبول نہ کیا، یہ تو میں مرتد جا دو ہے۔ اھیا کو کہو جب کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اللہ میرے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ بولے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ کہ ہم مسلم ہیں اور یاد کرو جب کہ حواریوں نے کہا کہ اسے عیسیٰ ابن مریم کیا تعارض یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر ایک خزانہ اتارے وہ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، اگر تم چھ مومن ہر جہہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں، انکار کیا چھ دل ملن ہوں اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے سچ کہا اور ہم اس کی گواہی دیتے داسے نہیں عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ! ہم سے پڑ گلاؤ، تو ہم پر آسمان سے ایک خزانہ اتار جو ہمارے لیے یادگار بن جائے، ہمارے ملکوں اور کھوپڑی کے لیے اور تیری طرف سے ایک نشانی نازل ہو، عطا فرما، تو بہترین عطا فرمائے، واللہ! لے لے فرمایا، میں خزانہ تم پر فرود آدوں کا، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو مڑا بھی دوں گا، جو جہان والوں میں کیجی نہ دوں گا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کرتے ہی معجزے بھی عطا کر دیے گئے۔
 اس کا سبب ان کے وہ خاص حالات تھے جن میں انھیں اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کرنا تھا۔
 ان کی پوری قوم غلام تھی، خود ان کے خلاف ایک قتل کا مقدمہ پہلے سے موجود تھا جس میں ماغز
 کر کے فرعون کے درباری آپ کو راستے سے ہٹانے کے درپے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس بات کا خوف تھا کہ خدا جانے انھیں دعوت پیش کرنے کا
 موقع بھی لمے یا نہیں۔ جب انھیں فرعون کے دربار میں دعوت پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو انھوں
 نے اپنے حالات و دشمنیات کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْرَظَ ۝

”دو (موسیٰ و ہارون) نے عرض کیا،

عَلَيْكَ أَوْ أَنْ يُطْعَمَ ۝

پرو گھرا میں اندیشہ ہے کہ وہ (فرعون) ہم
 پر زیادتی کرے گا یا بل پڑے گا۔“ (طہ - ۲۰، ۳۵)

اس صورت حال کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آغاز رسالت کے ساتھ ہی معجزے
 عطا کر دیے گئے، تاکہ فرعون اور اُس کی قوم آپ کی دعوت سننے پر آمادہ ہو جائے۔ بعد میں یہی
 معجزات اُن پر اتمامِ محبت کا سبب بنے اور آخر کار حضرت موسیٰ کے معجزات ہی کے ذریعے
 سے فرعون اور اُس کی قوم دونوں غرق کر دیے گئے۔

مشرقین عرب کے مطالبے پر اللہ کی طرف سے معجزہ عطا کرنے سے یہ تجویز اخذ کرنا درست
 نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ دیا ہی نہیں گیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ حضور
 کی نبوت کے ثبوت کے طور پر معجزہ مانگنے والوں کو معجزہ دکھانے سے انکار کیا گیا ہے ورنہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے صادر ہوتے ہیں اہل ان کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔
 مرتب: اسماعیل احمد مفتی

تبصیر کتب
نہج

”داڑھی کی شرعی حیثیت“ (اعلام الفتیۃ بأحكام اللحية)

ترافت: حفظ الرحمن ندوی

ضخامت: ۲۰ صفحات (غیر مجلد / ہفلٹ)

قیمت: ۱۰ روپے

مشرع: دارالکتب الاسلامی: ابراہیم پور ضلع اعظم گڑھ یوپی
ٹپنے کا پتا: اسلامک بک ہاؤس ابراہیم پور یوپی اور دیکر کالی تاران، اعظم گڑھ یوپی ہندوستان ۲۰۶۴۳۳

بے داڑھی مسلمان کا تصور مغربی علم و تہذیب کے غلبے کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اس بات پر تو بحث ہو جاتی تھی کہ اس کی مقدار کیا ہو، لیکن صفا چٹ چہرے کو نواہت ہی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ زیر تبصرہ کتاب اس نظر لیے کی بنیاد پر لکھی گئی ہے کہ داڑھی انبیائے کرام کی سنت مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی شناخت ہے۔ اور اس کی تراش خراش جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ یہ کتاب اصلاً اس غرق کی تردید میں تصنیف کی گئی ہے کہ سلف صالحین داڑھی کے مطلق ارسال کے قائل تھے اور حال بھی۔ نیز اصلاح کی غرض سے اس میں تراش خراش کا عمل کسی بھی حدیث میں بیان نہیں ہوا۔ اور یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک مشہور روایت سے زائد داڑھی کا تراش نہایت عمل نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان کی نکتہ ایسا کرتے تھے اسے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی۔ مصنف نے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ رائے بیان کی ہے کہ وہ داڑھی کے مطلق ارسال کے قائل نہیں تھے۔

۱۔ یعنی ۱۰ روپے بالکل چھوٹا دینا۔

اس کے برعکس ان محدثوں میں تراش خراش کا عمل ثابت ہے۔ تابعین میں سے ابراہیم نخعی، ملاؤس بن کیسان، محمد بن سیرین، حسن بصری اور حنفی سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ دائری کے مطلق ارسال کے قائل نہیں تھے۔

مصنف نے اثر اربعہ اور جمہور فقہاء کا بھی یہ توقف پیش کیا ہے کہ وہ دائری کی تراش خراش کو سنت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔

مصنف نے مخالف نقطہ نظر کے مابین کا یہ دعویٰ غلط قرار دیا ہے کہ تراش خراش کے حق میں کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی روایت نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں انھوں نے مرفوع، مرسل اور موقوف روایات نقل کی ہیں۔

کتاب کے آخر میں جماعت اہل حدیث کی کتاب فتاویٰ شنائیہ کے حوالے سے مشیت سے زائد دائری تراشنے کے حق میں تین فتاویٰ بھی درج ہیں۔ مصنف نے شیخ ناصر الدین البانی کے ساتھ اپنی مراسلت کا جواب فتاویٰ بحث کے طور پر نقل کیا ہے کہ وہ بھی مشیت سے زائد دائری کا تراشنا جائز سمجھتے ہیں۔ عالم عرب جی کے دو معتبر ملا یوسف قرناوی اور سید سابق سے بھی مصنف نے یہی رائے نقل کی ہے۔

مصنف اگرچہ اپنا موقف ثابت کرنے میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں لیکن ان کا طرز استدلال مناظرانہ ہے۔ کتابت خوبصورت ہے مگر جلد بندی نہ ہونے کی وجہ سے کتب ایک پینٹ کا تاثر دیتی ہے۔

۲

’دو علمی مقالے‘

”احادیث مزارعت کا ایک مطالعہ“

اور

”محقق کے سلسلے میں اسلام کا قاعدہ کلیہ“

تألیف: السید حامد عبدالرحمن الکلاف، یمن

صفحات: ۴۸ صفحات (غیر مجلد)

قیمت: ۶ روپے

ناشر: دارالحدیث السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور

زیر نظر کتابچہ پمپلٹ ٹولف کے ان دو مقالوں پر مشتمل ہے، جو جامع اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام میں بالاقلام شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مضمون سلم کی ان احادیث پر مزارعت کے مطالعہ و تحقیق پر مشتمل ہے جو اس باب میں امام صاحب نے اپنی صحیح میں نقل کی ہیں۔ فاضل متلاذکار نے ان تمام احادیث میں جمع تطبیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ ان احادیث سے مزارعت کے عدم جواز کا حکم نہیں نکلتا۔ مقالے کے آخر میں امام ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے بیان کی گئی ہے کہ وہ نفع و نقصان میں شرکت کی شرط پر مزارعت کو جائز سمجھتے تھے۔

دوسرا مضمون 'حقوق کے سلسلے میں اسلام کا قاعدہ کلیہ' کے عنوان سے لکھا گیا ہے، جس میں موجودہ معاشرے کی خرابیوں کی وجہ حقوق کے بارے میں افراد و تفریق کو قرار دیا گیا ہے۔ مصنف نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ آج ہر فرد حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے فرائض سے بالکل نا آشنا ہے۔ انھوں نے قرآن کے حوالے سے ان فرائض کا ذکر کیا ہے جو حقوق العباد کے ضمن میں ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ معاشرے کو دوبارہ اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے انھوں نے دو باتوں کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ ایک 'ارباب مل و عقد اور اہل رائے کے ذریعے سے پوری آزادی اور اقتدار کے ساتھ صالح ترین اور قابل ترین شخص کا انتخاب اور دوسرے عدلیہ کی مکمل آزادی اور غیر جانبداری۔ اس ضمن میں انھوں نے قرآن سے استشہاد کیا ہے کہ اسلام ہر معاملے میں عدل کا خواہاں ہے اور اسی لیے اس نے سلطنت کا شورائی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے آیت 'وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ' کی تفسیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر القرآن کے حوالے سے نقل کی ہے۔

یہ مضمون علمی اور دعوتی دونوں رنگ لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ توقع ہے کہ اس کا مطالعہ علم و ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا۔

کتابچہ مفید کاغذ پر خوبصورت کتابت کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

آیت: فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا
وَمَا اسْتَكْبَرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّعِيفِينَ۔ (آل عمران ۱۶۰، ۱۶۱)

ترجمہ: وہ ان مصیبتوں کے سبب سے جراحیں خدا کی راہ میں پہنچیں، نہ تو
پست ہمت ہوئے، نہ انھوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور
اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

شرح: وہیں، ضعف اور استکانت کے الفاظ اگرچہ انھما کمزوری کے مفہوم کے
لیے کچھ مشترک سے ہیں لیکن ان تینوں میں ایک نازک سا فرق بھی ہے۔ موت سے خوف
اور زندگی کی محبت سے دل میں جو بزدلی پیدا ہوتی ہے، یہ وہن ہے۔ اس وہن سے
ارادے اور عمل میں جو تعطل پیدا ہوتا ہے، وہ ضعف ہے۔ اس ضعف سے حریت کے
آگے گھٹنے ٹیک دینے کا جو نتیجہ ظہور میں آتا ہے، وہ استکانت ہے۔

— از: تدبیر قرآن

”اشراق“ کے خریدار بنیے اور دوسروں کو بنائیے

وی پی پی	زیتعاون	سالانہ
۹۰ روپے	۸۰ روپے	دو سال کے لیے
۱۶۰ روپے	۱۵۰ روپے	تین سال کے لیے
۲۴۰ روپے	۲۳۰ روپے	بیرون ملک سے
	۲۰۰ روپے سالانہ	

ازراؤ کم نقد، منی آرڈر، ڈرافٹ یا چیک بنام ”اشراق“ ارسال فرمائیں۔

دفتر پتہ: اشراق، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۴۳۱
رابطہ: دارالتذکیر ۱۴۲، مظہر اقبال روڈ نزد پٹی نہروم پورہ لاہور، فون: ۳۴۵۶۱
دارالاشراق ۹۸ (۲) ی، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

الإشراق

... وفي هذا التفسير جمعت ما وجدت غير زائفة جيدة من الفرائد الدرية التي لم تزل تنشر في ثوبى هذا اليوم الذي فيه بداني ربى إلى أستاذى المجلس الإمام أمين أحسن الإصلاحى وتفسيره، "تدبر القرآن" وبدأت أعيش في ظلاله العلمية وأفكر على طريقة أستاذة الإمام حميد الدين الفراهي، وعلى هذا النمط أخذت فيه من القديم ما هو محكم متقن، يقبله القرآن، دائم الحيوية، لا تعفيه الأزمنة وعمدت إلى التجديد حيث وجدته غير مبرهن ضعيفاً ينبوع الهدى.

وهوذا "الإشراق" أضعه بين أيدي الباحثين والعلماء وطلبة العلم راجياً أن لا يضيئوا على بآية ملاحظة أو تصويب فالعصمة لله وحده، لا حول ولا قوة إلا به، عليه توكلت وإليه أنيب.

— جاوید احمد غامدی

— تفسیر آية بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم

فى مايتعلق بالآية

هذه الآية فى بدء القرآن وفى أول كل سورة كالإكليل على الرأس. تبدأ سورة فتصل إلى نهايتها وتبدأ أخرى وهى بأعينك، لا يكون الإصدار إلا بنورها ولا إلا براد، ومنها المنطلق واليه المعاد. وهى، فى الواقع، صوت ينشأ من قلب كل رجل سليم الفطرة عندما يشرع أى عمل ذى بال، جعله الإلهام اللهى كلاماً يجرى على السنة العباد فتتهفوا إليه القلوب وتتمتع به الأرواح و تحوم عليه المشاعر، لانظيره فى الخلاوة ولا فى الطلاوة، ولا فى الجمال والبهاء ولا فى الوضوح والجلاء، ولعلها نزلت على هذا الأسلوب الرائع وبهذه الألفاظ البليغة فى القرآن، أول مرة، ولكن إذا أمعنت النظر علمت أنها كانت شائعة ذائعة، ولومعنى، فى الأمم الخالية، بل القلب يشهد أن الانسان لعل الله علمه هذه الآية حين بدء حياته فى هذه الدنيا. ألا ترى أن نوحاً لما ركب السفينة، قال "إركبوا فيها بسم الله مجراها و مرسها، إن ربى لغفور رحيم"، ١ وسليمان لما كتب الرسالة إلى ملكة سبأ

بدأها " بأنه من سليمان و إنه بسم الله الرحمن الرحيم " ١ .
وهى آية تفتتح بها سورة الفاتحة كما تفتتح بها غيرها من السور .
وفى القرآن تصريح بأن ترتيب الآيات فى السور و ترتيب السور كلها فى
المصحف كان أمراً توقيفياً " موحى به كما قال : " إن علينا جمعه و قرآنه
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه " ٢ ، ولا تراها ، وإن تلوتها معاوداً النظر فيها المرة
تلو المرة ، وضعت مربوطة فى آية سورة بما يتبعها من مضمون السورة ، ولا
مختلفة او متميزة فى سورة من غيرها من السور ، ومن المعلوم أنه لا
يجهر بها فى الصلوة مع الفاتحة ، وهى السنة الثابتة بإزاء الأخبار الواردة
فى جهرها ، فلذلك لاتعدها آية من الفاتحة ٣ ولا غيرها من السور ، بل آية
من القرآن مستقلة كتبت فى أول كل سورة للفصل و التبرك و لبيان إسناد
الكتاب إلى صاحبه الرحمن الرحيم . ولذا نشرحها منفصلة .

فى عمود الآية

لا يخفى أن هذه الآية بالنظر إلى موضعها فى بدء القرآن تدل على
ثلاثة أمور : الأول ، أن القرآن كتاب فيه حكم الله وشريعته فيجب أن
يتلى باسمه على الناس كما تتلى المراسم الملكية على رعيتهم قال : " اقرأ
باسم ربك الذى خلق " ٤ والثانى ، أنه ليس إلايضاً من فيوضات الرحمة
فهذه الصفة التى صارت داعية التنزيل من الله الرحمن الرحيم الى عباده
الذين خلقهم وعلمهم البيان ، قال : " الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ،

١ - النمل ، الرقم ٢٧ ، الآية ٣ .

٢ - القلم ، الرقم ٧ ، الآية ١٧ وما بعدها .

٣ - واما القول بأن المقصود بقوله تعالى : " ولقد آتيناك سبعا من
المنانى " هو سورة الفاتحة ، فالناويل عندما قرئوا هموه كما سذكرو
حسب موقعه .

٤ - العلق ، الرقم ٩٦ ، الآية ١ .

علمه البيان"، ١ وهى التى تفتح لهم الابواب عند تدبره والعمل به وتحل العقد وتكشف الأسرار وتضى لهم الزوايا المعتمة كلها، والثالث، أنه قد نزل مصدقاً لما بين يديه من الإلهام اللهى وتم قوله تعالى فيه: إن صاحبه يكلم الناس بكل ما أوصاه الله به ويخاطبهم باسمه كما جاء فى سفر التثنية:

"أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى، أنا أطلبه". (الأصحاح ١٨، الآية ١٨ وما بعدها).

فى تعيين الخطاب

والخطاب فى الآية موجه إلى النبى الأمى الذى أنزل عليه القرآن وبواسطته إلى الأمة كما سيتبين.

فى شرح الآية

بسم الله الرحمن الرحيم

اللغة

(الباء) فى الآية تشير إلى ثلاثة معان: ١- البركة ٢- العظمة ٣- الإسناد، أى ببركة اسم الله واستحضار عظمته وإسناد الكلام إليه. و (الاسم) لفظ وضع على الجوهر والعرض لتمييزه، أصله سمو بدليل تصريفه كأسماء وسمى وسميت، حذفت الواو منها كيد ودم وعوض عنها بهمة وصل فى أوله لثلاثاً يبدأ بالساكن. و اشتقاقه من السمو، كما قال

١- الرحمن، الرقم ٥٥، الآية ١ وما بعدها.

الزمخشري، لأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره. ولا يخفى أن اسم الشئ ما يتوسل إلى ذكره به، فذكر اسم الله، في الواقع، ذكره تعالى، و (الله) اسم الجلالة، وهو مختص به، لا يطلق على غيره، اسم غير صفة، يوصف ولا يوصف به، أصله الإله، قال امرؤ القيس يرد على بعض من عذله:

كلا يمين الإله يجمعنا شئ و أخواننا بنى جشما

وقال حاتم الطائي:

كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا وإن على الرحمن رزقكم غداً
فحذفت الهمزة وحل محلها حرف التعريف وهذه اللفظة عربية أصيلة من بقايا الدين الصحيح التي ورثتها العرب عن أسلافهم و أما اليهود والنصارى فأضاعوا هذه اللفظة وأخذوا مكانه "يهوه" التي جردوها من الحركات لا يعلمون كيف يلفظونها فحرموا من اسمه تعالى للابد، ويتبين ما ذكرنا، مجاء في التوراة، في سفر الخروج:

٥ "فقال موسى لله: ها أنا آتى الى بنى اسرائيل وأقول لهم: اله آبائكم أرسلنى اليكم، فإذا قالوا لى: ما اسمه، فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيه الذى أهيه، وقال: هكذا تقول لبنى إسرائيل: أهيه أرسلنى اليكم". (الأصاحاح ٣، الآية ١٣ وما بعدها).

"ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم واسحق ويعقوب بأنى الإله القادر على كل شئ، وأما باسمى يهوه فلم أعرف عندهم". (الأصاحاح ٦: الآية ٢ وما بعدها).

فإن القرآن لم يخترع هذه اللفظة ولم يأت بها غير مألوقة. والذي يظهر منه ومن كلام الجاهليين أنهم كانوا يستعملونها قبل نزوله ويسمون

بها رب السموات والأرض فيقسمون بها عند مواقع القسم ويقولون بأنه لا خالق الا الله و أنه هو يملك السمع والأبصار و يخلق الموت والحياة ويدبر الأمر وينزل المطر و يحيى الأرض بعد موتها، وأنهم إنما يعبدون الهتهم لتقربهم إليه سبحانه و تعالى.

ففى سورة العنكبوت: "ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن: الله، فأنى يوفكون، الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله، إن الله بكل شئ عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن: الله، قل: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون"، وفى سورة يونس: "قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر، فسيقولون: الله، فقل: أفلا تتقون؟" ٢، وفى سورة الزمر: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" ٣ وفى تلبية الجاهليين: "لبيك، اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريك هولك، فملكه وما ملك." ٤

وفى دعاء هم: "رماه الله بالائمة والعيمة"، "ورماه الله بلبيلة لا اخت لها"، "وقمقم الله عصبه" و "لاترك الله له هارباً ولا قارباً"، "وشتت الله شعبه"، و "مسح الله فاه"، و "سقاء الله الذيفان"، و "جعل الله رزقه فوت فمه"، و "قطع الله به السبب"، و "قطع الله لهجته"، و "قدالله اثره"، و "جعل الله عليها راكباً قليل الحاجة". "واثل الله ثلله"، و "حته الله حت البرمه". و "رماه الله بالطلاطة"، و "رماه الله بالسكات"، و "رماه الله

١- الرقم ٢٩، الآية ٦١ وما بعدها.

٢- الرقم ١٠، الآية ٣١.

٣- الرقم ٣٩، الآية ٣.

٤- اللسان (١٠/٤٥)، (شرك).

بخشاش أحسن"، و "ألزق الله به الحوية"، و "لحاء الله كما يلحى العود"، و "سحقه الله"، و "أبأه الله غضراة"، و "تعصه الله"، و "أخذه الله وأهابه"، و "عضله الله"، و "لا ترك الله له واضحة"، و "أرقأ الله به الدم"، و "أطقأ الله نازة"، وغير ذلك من دعاء على الستتهم.

وفى أقسامهم: "يمين الله"، و "أيم الله" و "أيمين الله"، و "يعلم الله"، و "علم الله"، و "لعمرا لله"، و "هالعمرا لله"، و "ها الله"، و "تالله" و "والله"، و "نعم الله"، و "أى والله لا فعلن"، و "حرام الله لا أتيك"، الى غير ذلك من أقسام وردت فيها هذه اللفظة.

وفى كلماتهم الجارية على الستتهم: "الحمد لله"، و "لله درة"، و "لا يبعد الله"، و "لحى الله"، و "جزى الله"، وأمثال ذلك.

وأما شعرهم الجاهلى فقد وردت فى كثير منها، مثلاً، فى شعر امرئ القيس وزهير ولبيد و الحارث بن حلزة و عروة بن الورد و طفيل بن عوف الغنوى و عمرو بن شأس والمتلمس والتابغة الجعدى وعبيد بن الأبرص وغيرهم من الشعراء الجاهلين. ١

و (الرحمن) الممتلى رحمة وهو مبالغة من رحم على زنة فعلان كغضبنا وسكران، كلمة قديمة وردت على صورة "رحمن" فى نص يهودى وكتابات أبرهة وفى نصوص عربية جنوبية أخرى وفى نصوص عثر عليها فى أعالي الحجاز كما نقله صاحب " المفصل فى تاريخ العرب قبل

١- ومن أراد التمهيد فليراجع الدواوين، مثلاً ديوان امرئ القيس، ص ٨٩، ٨٨، ٤٠، ١٤١، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٣، ١٦٥، ١٦٩، و ديوان زهير ص ٨١، ٩٥، ١٠٦، و ديوان لبيد ص ٢٧، ٦٢، و ديوان عمرو بن الورد، ص ٢٢، ٢٣، ٥١، ٥٢، و ديوان طفيل بن عوف الغنوى، ص ١٩، ... ٥٧، و ديوان المتلمس، ص ١٧١، ١٩٥، ٢٠٣.

الإسلام". ١. وهواسم مخصوص بالله، لا يجوز أن يسمى به غيره، فلا يرد
إلا مفردة. والعرب عرفته لله تعالى. نقل القرآن عن المشركين تسميتهم
إياه باسم الرحمن: " قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم " ٢.

وجاء في تلبية قيس عيلان: " لبيك، اللهم لبيك، لبيك انت
الرحمن، أنتك قيس عيلان، راجلها والركبان " ٣، وفي تلبية عك
والأشعرين:

نحج للرحمن بيتاً عجياً مستتراً مغبياً محبياً ٤

وأما في شعرهم الجاهلي، فقال امرؤ القيس في جواب عبيد بن
الأبرص الأسدي:

هك الموازين والرحمن أنزلها رب البرية بين الناس مقياساً
وقال الشنفرى:

لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي يمينها
وقال سلامة بن جندب الطهوي:

عجلتم علينا إذا عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد و يطلق
وأشد الفراهي في كتابه، " مفردات القرآن " لحاتم الطائي:

يقولون لي أهلك مالك فاقصد وما كنت لولا ما تقولون سيداً
كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا فإن على الرحمن رزقكم غداً
ولأعشى قيس:

ولا جعل الرحمن بيتك في العلى بأجباد غربي الصفا والمحرم
وللمثقب العبدى:

لحي الرحمن أقواماً اضاعوا على الوعاع أفراسي وعيسى

١- (٣٧/٦)، (التوحيد والشرك)-

٢- الزخرف، الرقم ٤٣، الآية ٢٠-

٣- المفصل (٤٠/٦)، (التوحيد والشرك)-

٤- المفصل (٤٠/٦)، (التوحيد والشرك)-

ولسويد بن ابى كاهل الشكرى:

كتب الرحمن والحمد له سعة الأخلاق فينا والضلع

و(الرحيم) صفة على زنة فعيل كعليم و كريم و هو الذى لا تنقطع رحمته بأية حال. وزعم أكثر الناس أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد إلا أن الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم فيتناول جلال النعم و عظائمها وأصولها وجاء الرحيم بعده كالرديف والتتمة. وهذا بعيد. فلا يخفى على العالم بلسان العرب أن باب فعلان يدل على الثوران والهباج و باب فعيل على الدوام والاستمرار، فالرحمن، بالنظر إلى هذا الأصل يشير إلى فيضان رحمته، كما ذكرنا، والرحيم على عدم انقطاعها على كل حال. وإن تأملت علمت أن رحمة الله على الخلق بالطريقة نفسها. ألا ترى أن الفيضان والدوام يصحبان في رحمته دائماً، فلا تفيض رحمته إلى خلق شيء إلا وهو قائم بشؤونه من البداية إلى النهاية، ويخلق العباد برحمة منه وإذا دعوه في حاجاتهم أجاب دعوتهم برحمة، ولا تقتصر عطاياه على هذه الدنيا فحسب، بل الذين يتخذون سبيل الرشd ويسلكونه، ففي رحمته في حياة لا تنقطع ولا تزول فلا يخفى على البصير أن هذه الحقيقة لا تنضج إلا بهاتين الكلمتين.

الإعراب

الباء في الآية تتعلق بمحذوف تقديره: بسم الله أتلى، وتقدره حسب المواقع، مثلاً، أقرأ، إذا قرأت شيئاً، وأبتدى، إذا بدأت أى عمل. والاسم مجرور بها ولفظ الجلالة مجرور بإضافة الاسم إليه والرحمن والرحيم صفتان تتبعانه في الإعراب.

الأساليب

أخلصت الآية، كما ذكرنا، عن الفعل لدلالة الموقع عليه، وذلك على

أسلوب إسقاط الفضول عن القول ليكون الكلام أشد تأثيراً، والعرب
طبعوا عليه فكثير في كلامهم.

البيان

ببركة اسم الله الممتلئ رحمة الذي لا تنقطع رحمته بأية حال
واستحضار عظمته وإسناد اليه، أتله على الناس، يأبها النبي.

المورد، لاهور

٢٧ رمضان المبارك ١٤١٢ هـ

We are representing world renowned manufacturers through our different independent divisions

MEDICAL & LABORATORY EQUIPMENT

Supplying a wide range of Electromedical Equipment and Laboratory Equipment.

DENTAL PRODUCTS DIVISION

Supplying Dental Materials, Dental Instruments, Dental X-Rays

MEDICAL DISPOSABLE PRODUCTS DIVISION

We import and market a large variety of specialized/sophisticated Medical Disposables in this Division

LIVE STOCK & DAIRY EQUIPMENTS

This division is specialized in L & F.T. Equipments, Instruments, Drugs and disposable Supplies, Dairy Equipments and Milking Machines.

MACHINERY DIVISION

This division deals in Heavy Machinery, Equipments and Industrial Products.

DEFENCE PRODUCTS SUPPLY

Deals in sophisticated Defence Electronics & Defence Related Products

AL TAF & CO.

AL TAF & CO. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

AL TAF & CO. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

SUITE NO. 2, ALDI MARKET, JUNA ROAD, LAZAR, RAWALPINDI
Phone: 582135 Fax: 051-582135

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual and latest public address systems.

It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G. training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations prove the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environments.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)

LAHORE
Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

دارالاشراق

جاوید احمد غامدی کے قلم سے

قانون دعوت

دعوتِ دین کے موضوع پر ایک جامع تصنیف
 • اہم عنوانات : دعوت کی صورتیں
 اہانت و مقاصد
 حدود و شرائط
 سبب و طاعت
 التزام جماعت
 ہجرت و برأت
 جہاد باسیف
 خروج
 تکفیر
 دعوت کا لائحہ عمل
 متوقع نتائج

ضخامت ۹۴ صفحات
 قیمت ۱۰۰ روپے

برہان

معاصر مذہبی فکر پر تنقیدی مضامین
 • تاویل کی غلطی
 غلط دین کی جدوجہد کا ماخذ ؟
 • اہل بیعت کی خدمت میں
 سبب و طاعت کی ہیئت کے بارے میں
 • ارباب منہاج القرآن کی خدمت میں
 سہدۃ الغی کی تفسیر کے سلسلے میں
 • غلطی ہائے مضامین
 سہدۃ الغی کی تفسیر کے ضمن میں
 • پس چہ باید کرد
 اہل اقتدار کے لیے نفاذ دین کی جدوجہد

ضخامت ۱۱۰ صفحات
 قیمت ۱۰۰ روپے

دارالاشراق

۹۸ (۲) ای ماڈل ٹکون

لاہور ۵۴۷۰۰

فون : ۸۵۸۴۰۶

دارالتذکیر

۱۴۲ علامہ اقبال روڈ

نزد پل نمر (دعوتِ نبویہ)

فون : ۳۳۵۷۱۷

دارالاشراق

سنو واٹ سنٹر

عبد اللہ مارون روڈ کراچی

فون : ۵۶۸۵۱۳۳-۶۷

دینِ حق کی دعوت

— ہمارے پروگرام —

درسِ قرآن و حدیث

سورۃ یوسف

کتاب الزکوٰۃ (صحیح مسلم)
مقرر: جاوید احمد غامدی
ہر جمعہ بعد نماز مغرب، جامع مسجد ای طاک، ماڈل ٹاؤن لاہور

دین و دانش

سلسلہ محاضرات ۲۳

تزکیہ نفس [عقلی وجود کا تزکیہ]

نظم ہو کہ نرم ہو پاک دل و پاک باز
مقرر: جاوید احمد غامدی
جمعرات ۶ مئی ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب، انجمن اہل بیت ۳، لاہور

اسلامی معاشرت

پروردے کا قانون
مقرر: جاوید احمد غامدی
ہفتہ ۱۰ مئی ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب، فاضلین سٹر ایڈیوٹیم سہیل پریس کلاں

شب تذکیر

حج اور اس کی حقیقت

مقرر: جاوید احمد غامدی
۵ مئی ۱۹۹۳ء بعد نماز عشا، جامع مسجد ای طاک، ماڈل ٹاؤن لاہور

خواندین کے لیے شرکت کا اہتمام ہے۔

مرکزی دفتر: ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: ۸۵۶۳۱۸، ۸۵۵۳۰۶

دائیں دفتر: ۱۲۸۵، سنو و حاشی سٹر، عبدالرشاد روڈ کراچی

فون: ۵۶۵۱۲۳-۶

دارالاشراق

اشراق

زیرپرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر : منیر احمد
معاونت مدیر : قدیر بشیر زاد

جلد ۵	شمارہ ۶
جون	۲۱۹۹۲
ذوالحجہ	۱۴۱۲ھ

مجلس ادارت

طالب محسن

خالد ظہیر ساجد سعید معراجہ شیخ

خوشنیر احمد ندیم فادہ عقیل انصاری

نعیم احمد بلوچ منظر الحسن

مدیر انتظامی

شکیل الرحمن

نہ تعاون

فی شمارہ : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک :

ہوائی ڈاک : ۲۵۰ روپے

بحری ڈاک : ۲۰۰ روپے

○

۲ البیان، سورۃ الذمر (۷۱)

۴ شذرات، اقتدار کے لیے اہلیت کی شرائط طالب محسن

۷ تذکرہ قرآن، سورۃ الانس

۱۳ حدیث وصفت، غزوہ بدر کا مذہبی پیام صاحبہ سعید

۱۹ اسلام اور پاکستان، مذاہب کی تشریح و دلیل بہت خوشنیر احمد ندیم

۲۳ مختارات، کج کاہلی نام

۴۱ مکاتیب، دعوتِ نبوی، ہم بحث شیخ محمد صالح المنجد

۵۱ تبصرہ کتب، منہاجت، اثنی

نفسیم بلوہ

○

دارالاشراق

۶۶ احمد بھلاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور ۵۴۶۰۰ فون : ۵۸۶۴۴۳۱

طابع : قوی پریس لاہور

○

مدیر مسئول : جاوید احمد غامدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الہم

[۷۶]

اللہ کے نام سے جو سر پر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
انسان پر کیا زمانے میں وہ وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تھا جس کا ذکر ہی کیا جائے؟
یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اس انسان کو پانی کی ایک ٹی ٹی بوند سے پیدا کیا ہے۔ ہم اس کو اٹھتے پلٹتے
رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو بنا دیا، دیکھنا سنا۔ (اس طرح کہ) خیر و شر کی راہ ہم نے اسے سجا
دی۔ اب وہ چاہے، شکر کرے یا کفر کرے۔

(یہ راہ ہم نے اسے سجائی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ) ہم نے اُن کے لیے جو کفر کریں،
زنجیریں اور طوق اور رکبتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اُن (وہ شکر کرنے والے) وفادار بندے،
وہ، البتہ شراب کے جام پیتے گئے، جن میں آپ کا نور کی طوفی ہوگی، ایک چشمہ جس کے پاس اللہ
کے یہ بندے پیتے گئے اور جس طرف چاہیں گے، بہ سہولت، اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ اپنی
نذرین پوری کرتے اور اُس دن سے ڈرتے رہے جس کا ہول ہر چیز کو گھیر لے گا، اور یہ مسکین اور یتیم اور
قیدی کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے باوجود کہ خود اُس کے ضرورت مند تھے۔ (اس جذبہ کے ساتھ
کہ) ہم تعین صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ذمہ سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکرگزاری کی توقع رکھتے
ہیں۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اُس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، جو نہایت اکل کھڑا ہے، بڑا ہی ثرو
ت مند ہے۔ تو اللہ، اُن کے پروردگار (نہ) انہیں اُس دن کی مصیبت سے بچالیا، اور تازگی اور سرور سے
انہیں ملایا، اور انہوں نے جو صبر (اس دنیا میں) کیا، اس کے بدلے میں انہیں (رہنے کے لیے)
بہشت اور (پہننے کے لیے) ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ وہ اُس میں تختوں پر بھیجے لگاتے بیٹھے ہوں گے
نہ اُس میں دھوپ کی حدت ہوگی، نہ سوا کی شدت۔ اُس کے درختوں کے سایے اُن پر جھکے ہوتے
اور اُن کے غشے بالکل اُن کی دھڑکن میں ہوں گے۔ اور اُن کے سامنے چاندی کے برتن، (اُن کے

کھانے کے لیے، ادریشے کے پیالے، اُن کے چینے کے لیے، گردش میں ہوں گے۔ (مگر) شیشے بھی چاندی کے، جنہیں انھوں نے، اُن کے خدام نے ہر خدمت کے لیے، نہایت بوزوں اندازوں کے ساتھ سجاد کیا ہے۔

(اس کے علاوہ) انھیں وہ شراب وہاں پلائی جائے گی جس میں آپؐ بخیل کی طوئی ہوگی۔ یہ بھی ایک چشمہ ہے جسے سبیل کہا جاتا ہے اور اُن کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم اُن کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو کھیر دیے گئے ہیں اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے، وہاں بڑی نعمت، بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ اس طرح کہ اُن (اہل جنت) کی اوپر کی پوشاک ہی بزریشم اور دیباہلس کی ہوگی۔ اُن کو چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور (وہ اس مقام پر پہنچ کر) اُن کے پروردگار نے انھیں شراب طہور پلائی۔ لاریب، یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے اور انھیں مبارک کر، تمہاری سخی شکر ہوئی۔

(تم ان کی باتوں کی پروا نہ کرو ماسے پیئیر) اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ اور ان میں سے کسی گنہگار کسی ناشکر سے کی بات کا دھیان نہ کرو۔ (ان سے ہم نمٹ لیں گے)۔ اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو اور رات میں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور بڑی رات تک اُس کی تسبیح کرتے رہو۔

(یہ اس لیے نہیں مان رہے، اسے پیئیر کر) لاریب، یہ لوگ صرف دنیا ہی کی زندگی سے محبت کرتے اور اپنے آپ کے ایک بھاری دن کو کہا پشت ڈال رہے ہیں۔ (یہ واقف ہے کہ) ان کو ہم ہی نے پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور (اس میں کوئی شبہ نہیں کہ) ہم جب چاہیں گے انھیں باطل ٹھیک یا سچی کی طرح بدل دیں گے۔ (یہ نہیں مانتے، تو انھیں چھوڑ دو)۔ یہ (قرآن) تو ایک یاد دہانی ہے۔ اس لیے جس کا جی چاہے، اپنے رب کی راہ اختیار کرے۔ اور تم نہیں چاہتے، (اسے لوگوں) مگر یہ کہ اللہ ہی (اپنے قانون کے مطابق) یہ چاہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ (تمہاری ہر حالت سے) واقف ہے، بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، (اپنے اسی علم و حکمت کی بنا پر) اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور یہ ظالم، ان کے لیے تو اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(الہدیا)

اقتدار کے لیے اہلیت کی شرائط

انتخابات کا عمل موجودہ جمہوری ریاستوں کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ بات معلوم کی جاتی ہے کہ عوام کی زیادہ تائید کس گروہ کو حاصل ہے۔ اس غرض کے لیے ماہرین سیاست نے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں، تاکہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہی لوگ ایوان اقتدار تک پہنچیں جنہیں حقیقتہً زیادہ ووٹ حاصل ہوئے۔ اور وہ لوگ ان اداروں میں نہ آسکیں جنہیں زیادہ عوامی حمایت تو حاصل نہیں ہے، لیکن نظابز وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔

ہمارے دین اسلام میں بھی، ایران اقتدار تک پہنچنے کے لیے عوامی تائید ایک ضروری شرط ہے۔ سورہ شوریٰ میں اہل ایمان کی یہ خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ اُن کا نظام ان کے باجمعی مشورے سے چلتا ہے (۲۳۱:۲۸۱) یہ جملہ جن بنیادی اصولوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں اسی گروہ کو اقتدار ملنا چاہیے، جسے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ مشورے کی روح کا تقاضا یہی ہے کہ وہ لوگ منتخب قرار دیے جائیں جن کے حق میں ریاست کے شہرلوں کی اکثریت ہو۔ اس مقصد کے لیے انتخابات کے جدید نظاموں میں سے وہ نظام اختیار کر لینا چاہیے جس کا لحاظ سے سب سے بہتر ہو۔

لیکن ہمارا دین ہمیں، اقتدار کے معاملے میں، صرف یہی ایک معیار نہیں دیتا، بلکہ وہ اس سے زائد شرائط بھی عائد کرتا ہے، جو ہمیں، بہر حال، پیش نظر رکھنی ہیں۔ اگر ہم ان زائد، مگر لازمی شرائط کو پیش نظر نہیں رکھتے تو ایسے لوگ اقتدار میں نہیں آسکتے، جو اسلام کی رو سے اقتدار میں آنے کا حق رکھتے ہیں۔

ہمارے دین نے ایران اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہی لوگ مجالس مشورہ کے رکن نہیں، جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہو۔ استنباط کا مطلب یہ ہے کہ وہ براۓ اقتدار کے معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت سے پوری طرح بہرہ ور ہوں۔ اجتماعی معاملات کو جانچنے، پرکھنے اور صحیح نتائج تک پہنچنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اور داخلی اور خارجی ہر محاذ پر اپنی بعیرت کی روشنی میں درست

اقدام کر سکتے ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان افراد کو اس بنیادی صلاحیت کے ساتھ ساتھ متابع کردار بھی حاصل ہو۔ ایک اسلامی معاشرہ اپنے اندر انہی لوگوں کو ممتاز حیثیت دے سکتا ہے جو قول و فعل کے اعتبار سے بھی ممتاز ہوں۔ وہ اپنی دیانت، امانت، اللہ سے لگاؤ اور حسن اخلاق میں دوسروں سے نمایاں ہوں۔ قرآن مجید نے سورہ حجرات میں فیصلہ کن بات کہی ہے: **وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** (۱۳۶/۱۳۷) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مطلب یہ کہ اہل اسلام میں اور ایک اسلامی ریاست میں میاں برفروغ و ذلت کی حیثیت کو دار کو حاصل ہونی چاہیے۔ وہ لوگ معزز ہوں اور لوگ انہی کو اپنا قائد بنائیں جو بلند کردار کے حامل ہوں اور وہ لوگ ارادہ میں شمار ہوں جن کا کردار برا ہے۔ اسی طرح، اسلام اس بات کو ایک قدر اور دایت کے طور پر فرد دا دینا چاہتا ہے کہ اقتدار کے طالب، اقتدار حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے نزدیک یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ لوگ اقتدار کے حریف ہوں اور اس کو پانے کے لیے کوشاں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے ساتھ، یہ فرمایا ہے کہ ہمارے نظام میں وہ شخص اس منصب کے لیے نااہل ہو جاتا ہے جو اسے ملے اور اس کا حریف ہو۔ اور یہ وضاحت بھی فرمادی کہ اگر یہ خواہش کے نتیجے میں دیباگی تو آدمی اس کی دادر پرنا ہو جائے گا۔ اور اگر بغیر خواہش کے حاصل ہوا تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔

اگر ہم غور کریں تو ان خصوصیات کے حامل افراد کا موجودہ نظام انتخابات میں جیت جانا تو ایک طرف، شریک ہونا بھی مشکل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام میں اصلاحات کی جائیں۔ اور ایسا نظام بنایا جائے جس میں اقتدار کے حریف، متابع کردار سے سنی دامن اور علم و صلاحیت کے اعتبار سے کوتاہ قامت، لوگ اقتدار میں نہ آسکیں۔ موجودہ نظام ہمارے انتخابات میں سے مناسب نمائندگی کا نظام ان مقاصد کو پانے کے لیے، نسبتاً زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے، بشرطیکہ اس میں ان مقاصد کو پانے کے لیے ضروری اصلاحات کر لی جائیں۔ چنانچہ اصل بات یہ ہے کہ نظام اختیار کرتے وقت ان شرائط اہمیت کو ضرور پیش نظر رکھا جائے جنہیں اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسان جتانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب نوشی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

عالم میں انتخاب

یہی وجہ ہے کہ قدرتی اجزاء کا مرکب
دُوح افرا اپنی فطری تاثیر، مسخر و ذائقے اور
اعلا معیار کی بنا پر اقوام عالم میں
دور افروز مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔

مصنوعی اجزاء سے تیار کی جانے والی
آشیائے خورد و نوش کے منفی اثرات سے آگاہی کے
بعد سلی انسان ایک بد پر فطرت کے آغوش
میں پناہ کاوش کر رہی ہے۔

دُوح افرا
ہمسدر
انٹرنیشنل

سورة الناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ
النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْخِصَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

کہہ، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے
معبود کی، دوسرے ڈالنے والے، دہک جانے والے کی آفت سے، جو دلوں میں
دوسرے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ۶-۱

سورہ کا عمود، سابق سے تعلق اور اس کے امتیازی پہلو

سابق سورہ — الفلق — کی تمہید میں ہم اس سورہ کے موقع و محل اور اس کے عمود کی طرف
بالاجمال، اشارہ کر چکے ہیں۔ یہ سورہ اس کی مشقی ہے، اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی
فرق نہیں ہے۔ جس طرح وہ تَعُوْذُ کی سورہ ہے، اسی طرح یہ بھی تَعُوْذُ کی سورہ ہے۔ بس چند پہلو اس
کے خاص ہیں جن کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے، تاکہ اس کا امتیازی وصف سامنے رہے۔
ایک یہ کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کی ان صفات کے ترسل سے چاہی گئی ہے،
جن کا تعلق براہ راست انسان سے ہے۔ اس وجہ سے اس کی اپیل نہایت مؤثر ہے۔ اپیل مؤثر تو
سابق سورہ کی بھی ہے، لیکن اس پر استدلال کا پہلو غالب ہے۔ اس میں استدلال کا پہلو، اگرچہ موجود
ہے، لیکن زیادہ نمایاں پہلو اس میں استراعام، یعنی رحم چاہنے کا ہے۔

دوسرا یہ کہ سابق سورہ میں کئی آفتوں سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اس میں ساری توجہ صرف
شیطان پر مرکوز کر دی گئی ہے جو، درحقیقت، تمام آفتوں کی جڑ اور توحید کا، جیسا کہ سابق سورہ میں

وامنع جو چکا ہے، ازلی دشمن ہے۔
تیسرا یہ کہ سابق سورہ میں شیطان کا حال صرف اس کے ایک معروف کردار حمد سے
آیا ہے، لیکن اس سورہ میں اس کی اصل تکنیک، اس کے دائرہ نفوذ و اثر، اس کی ذات اور باردی
ہر چیز سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے، تاکہ لوگ اپنے اس شاطر دشمن کو اچھی طرح پہچان لیں اور جن
کمین گاہوں سے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے ان سے ہوشیار رہیں۔

الفاظ و اسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ حَلِيْلٍ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ (۱-۳)

یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کی تین صفتوں کے واسطے سے چاہی گئی ہے اور یہ تینوں صفتیں
غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ان بنیادی حقوق کو بھی متین کرتی ہیں جو بندوں پر عائد ہوتے
ہیں اور پھر یہ رہنمائی بھی دیتی ہیں کہ ان صفات سے جو ذات متصف ہے، وہی اہل ہے کہ بندے
مشکلات میں اس کی پناہ ڈھونڈیں اور وہی اس لائق ہے کہ وہ بڑے سے بڑے دشمن کے مقابل میں
بھی ان کو پناہ دے۔

حقوق کی وضاحت یوں ہوتی ہے کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، وہی حق دار ہے کہ لوگوں کا
بادشاہ حقیقی ہو اور جو بادشاہ حقیقی ہے، وہی حق دار ہے کہ لوگوں کا معبود ہو۔ اگر پروردگار کے سوا
کوئی دوسرا، لوگوں کا بادشاہ بن کر، اپنا قانون اور حکم چلائے تو یہ چیز بھی خلاف عقل و فطرت اور ناجائز
ہے اور رب کے سوا اگر کسی اور کو لوگ اپنا معبود بنائیں تو یہ چیز بھی خلاف عقل و فطرت اور حرام ہے۔
سورہ فاتحہ میں ربوبیت ہی کی دلیل پر بندوں کی تمام شکرگزاری کا حق دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا
گیا ہے اور پھر اسی کو تمام عبادت اور استعانت کا مرجع بتایا گیا ہے۔ وہی بات یہاں بھی فرمائی
گئی ہے۔ بس الفاظ مختلف ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو ان تین صفتوں سے متصف ان لینے کے بعد غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ شرک کے
تمام رخنے بند ہو جاتے ہیں اور ان صفتوں میں ایسا اندم ہے کہ ایک کو ان لینے کے بعد دوسری
صفتوں کو ماننا لازم ہو جاتا ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۴)

یہ اس چیز کا بیان ہے جس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ فرمایا کہ کہو، میں دوسرے ڈالنے

والے، دیکھ جانے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ الفاظ میں، اگرچہ تصریح نہیں ہے، لیکن ان صفات اور آگے کی تصریح سے واضح ہے کہ مراد اس سے شیطان ہی ہے۔

یہ شیطان کے تکنیک کی وضاحت ہے کہ اس کا سارا اعتماد دوسرا اندازی، پراپیگنڈے اور پرفریب وعدوں پر ہے۔ انہی چیزوں سے وہ لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنساتا ہے پھر جب پھنسا لیتا ہے تو اپنے کو بری قرار دے کر ان بے وقوفوں کی بد انجامی کا تماشا دیکھتا ہے جو اس کے دام میں پھنس کر اپنی دنیا اور عاقبت برباد کر لیتے ہیں۔

’وسواس‘، ’دوسرے ڈالنے والے‘، اور ’خناس‘ (دیکھ رہنے والے) کے درمیان حرف ربط نہیں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں صفتیں موصوف میں یک وقت موجود ہیں۔

اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوتی کہ شیطان کے پاس واحد ہتھیار صرف دوسرا اندازی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور زور و اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بخشا ہے کہ لازماً، وہ لوگوں کو گمراہ کر ہی ڈالے۔ پرفریب وعدوں، طمع کی ہوتی باتوں، نامحاذہ تنبیہات اور دھمکیوں سے وہ لوگوں کو ڈرانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور پرچانے کی بھی، لیکن اللہ کے جوبندے اس کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہوں تو ان کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے جب اللہ تعالیٰ کو یہ دھمکی دی تھی کہ میں اولادِ آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ فرما دیا کہ ’اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ‘ (دینی اسرائیل ۷۵، ۷۶) ’جائیراجو جی چاہے کہ دیکھ میرے خاص بندوں پر۔ جو میری بندگی پر قائم رہنا چاہیں گے۔ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ساتھ ہی بندوں کے بارے میں یہ اطمینان بھی دلا دیا تھا کہ ’وَكُنَّا يَسْتَبْلِقُوْنَ كَيْدَكَ‘ (دینی اسرائیل ۷۵، ۷۶) اور تیرا خداوند اعتماد کے لیے باطل کالی ہے، یعنی، اس کے جوبندے اپنے دھب پر بھروسہ کر کے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعتماد کی لالچ رکھے گا اور وہ سرخ رُند ہوں گے۔

’خناس‘ کے لفظ سے اس کے کردار کا دوسرا رخ واضح کیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ چھپ کر دوسرا اندازی کرتا ہے، خود سامنے نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو ’خناس‘ کہا گیا۔ لیکن یہ بات اگر صحیح ہو سکتی ہے تو صرف انہی شیاطین کی حد تک صحیح ہو سکتی ہے جو جہنم کے زمرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ورنہ مالیکہ اسی سورہ کی آگے والی آیت میں تصریح ہے کہ شیاطین جنوں اور منافقوں دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ اس دور کے بعض قلم کاروں نے اس کے معنی بار بار آنے والے کے سمجھے ہیں، لیکن اس معنی کو عربی لغت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک اس کے معنی وہی ہیں جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیے ہیں، یعنی دیکھنے والا۔ اس سے مقصود شیطان کے کردار کے اس پہلو کو سامنے لانا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو درغلانے کے لیے تو نمودار ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کے چکر میں آکر گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کے نتائج کی ذمہ داری سے اپنے کو بالکل بری قرار دے کر اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ شیطان کی صفت قرآن میں خذُول بھی آئی ہے، یعنی اپنے سریدوں کو دغا دینے والا۔ اس کی اس دغا بازی اور بے وفائی کا ذکر قرآن میں مختلف اسلوبوں میں جگہ جگہ آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا :

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ الشَّيْطَانُ إِذْ عُذِّرَ ۚ (۳۱:۱۱۷) ”اور شیطان کے سارے دعوے محض فریب ہیں۔“

شیطان کا یہ کردار سورہ حشر میں نہایت واضح لفظوں میں یوں بیان ہوا ہے :

كَذَّبَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ (۱۶:۵۹) ”ان کی مثال شیطان کی ہے، جب کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، تو جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں عالم کے

خداوند اللہ سے ڈرتا ہوں۔“

اسی شیطانی کردار کا مظاہرہ یہود نے جنگ بدر کے موقع پر قریش کے ساتھ کیا کہ ان کو بھڑی دے کر مدینہ پر چڑھالائے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ضرورت ہوتی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور انھوں نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا تو چھپ کر گھروں میں بیٹھ رہے، قرآن نے ان کے کردار کا نقشہ یوں کھینچا ہے :

وَإِذْ زَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ آمَّا لَّهُمْ ۚ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ۚ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَ آدَمَ الْفَيْشِيْنَ كَفَخَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ۚ (۳۸:۸) ”اور جب کہ شیطان (یہود) نے ان کے (قریش) کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھادیے اور کہا کہ اب آپ لوگوں پر غالب ہونے کا پوتا کسی میں نہیں ہے اور میں آپ لوگوں کا پیروی ہوں تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ دم دبا کر بھاگا اور بولا کہ میں تم سے بری ہوں۔ میں وہ

مشاہدہ کر رہا ہوں جو تم نہیں کر رہے ہو۔“

شیطان اور اس کے پیروں کا یہی کردار اس دنیا میں بھی ہے اور اسی کا مظاہرہ وہ آخرت میں

لَهُ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ عَذْرَۃً (المؤمن ۲۵:۲۹) اور شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔“

بھی کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ گمراہ لیڈروں اور ان کے پیروؤں کی اس توڑکار کی تصویر کھینچی گئی ہے جو ان کے درمیان جہنم میں برپا ہوگی۔ عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم نے آپ لوگوں کی پیروی کی اور اس کے نتیجہ میں یہاں پہنچے تو کیا آپ لوگ اس عذاب میں سے کچھ حصہ بنائیں گے جو ہمارے حصہ میں آیا؟ لیڈر جھٹ جواب دیں گے کہ تم خود شامت زدہ تھے کہ تم نے ہماری پیروی کی، ہم کو تمہارے اوپر کوئی زور تو حاصل نہیں تھا، تم جو کچھ بنے خود بنے تو اپنے کیے کی سزا خود بھگتو۔

لفظ تختناں، یہاں اس کے اسی کردار کی تصویر پیش کر رہا ہے، تاکہ لوگ اس کے صرف اس چادر پیاری کو نہ دیکھیں جو وہ اس وقت ظاہر کرتا ہے، جب وہ ان کے پاس فریب دینے کے لیے آتا ہے بلکہ اس کی اس غداری اور بے وفائی کو بھی نظر رکھیں جس کا مظاہرہ وہ اس وقت کرتا ہے جب آدمی اس کے دام فریب میں پھنس جاتا ہے اور موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا۔
الَّذِي يُدْعِيُ تَتْمِيمًا فِي حُجَّةٍ وَرَأْسٍ ۖ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (۵-۶)

شیطان کے شن کے ساتھ ساتھ یہ اس کی ذات برادری کی بھی نشان دہی کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح پہچان لیں۔ فرمایا کہ اس کا اصل کام لوگوں کے سینوں میں دوسرا انداز ہے۔ حُجَّةٍ وَرَأْسٍ، ظرف ہے، لیکن مراد اس سے منظور ہے یعنی دلوں میں دوسرا انداز ہے۔ دوسرا انداز کا مفہوم ظاہر ہے کہ لوگوں کو خدا کی صراطِ مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے دوسرا انداز ہے۔ اس کا انہماک شیطان نے خود کر دیا ہے اور ہم ضروری حوالے اور نقل کر آئے ہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی اختیار اور تصرف نہیں بخشا ہے۔ وہ صرف دوسرا انداز کرتا ہے۔ لوگوں کو بھروسہ زور گراہ کرنے کا اختیار وہ نہیں رکھتا۔

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: یہ اس کی ذات برادری کی نشان دہی ہے کہ شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے جو دلوں میں دوسرا انداز کا پیشہ اختیار کریں وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ جس شیطان نے بابا آدم علیہ السلام کو دھوکا دیا، قرآن میں تصریح ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ جو لوگ اس کو ایک مستقل مخلوق اور زندہ جاوید بتی سمجھتے ہیں، ان کا خیال غلط ہے، اس لیے کہ اس بارے میں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ، اس نے نبی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جس مشن کا اعلان کیا تھا وہ شن اس کے ان مریدوں کے ذریعہ سے قیامت تک قائم رہے گا جو انسانوں اور جنوں میں سے اپنی خدمات اس کے لیے پیش کریں گے۔

ہماری مطبوعات جاوید احمد غامدی کے قلم سے

قانون دعوت

دعوتِ دین کے موضوع پر ایک جامع تصنیف
• اہم عنوانات : دعوت کی صورتیں
اہداف و مقاصد
حدود و شرائط
سمیع و طاعت
التزام جماعت
ہجرت و برأت
جماد باسیف
خروج
تکفیر
دعوت کا لائحہ عمل
متوقع نتائج

ضخامت ۹۴ صفحات
قیمت ۱۰۰ روپے

برہان

معاصر مذہبی فکر پر تنقیدی مضامین
• تاویل کی غلطی
غلبۂ دین کی جدوجہد کا اخذ؟
• اہل بیعت کی خدمت میں
سمیع و طاعت کی بیعت کب بارے میں
• ارباب منہاج القرآن کی خدمت میں
سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کے سلسلے میں
• غلطی ہائے مضامین
سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کے ضمن میں
• پس چہ باید کرد
اہل اقتدار کے لیے نفاذ دین کی جدوجہد

ضخامت ۱۱۰ صفحات
قیمت ۱۰۰ روپے

دارالاشراق

سٹورٹس سٹریٹ
عبد اللہ درون روڈ، کراچی
فون : ۵۶۸۵۱۳۴-۶

دارالتذکیر

۱۴۲ علامہ اقبال روڈ
نزدیکی نسر و حرم پورہ
فون : ۳۴۵۷۱۷

دارالاشراق

۹۸ (۲) ای مائل ٹاؤن
لاہور ۵۴۷۰۰
فون : ۸۵۸۴۰۶

خلافت راشده کا دوبارہ قیام

عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ ، قال ، کان الناس یسئلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر ، وکنت استأله عن الشر مخافة ان یدرکنی [وان اللہ بعث نبیہ علیہ الصلوۃ والسلام فدعا الناس من الکفر الی الایمان ومن الظلالۃ الی الہدی ، فاستجاب من استجاب ففی من الحق ما کان مات ، ومات من الباطل ما کان حیاً] ^۱ فقلت : یا رسول اللہ ، انا کنا فی جاهلیۃ وشر فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل وراء هذا الخیر شر ؟ قال : نعم ، تكون النسبۃ فیکم ما شاء اللہ ان تكون شر یرفعها اذا شاء ان یرفعها ، ثم تكون الخلافۃ علی منهاج النبوة ، ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها ، ثم یکون ملکاً عاصاً ، فیکون ما شاء اللہ ان یکون ، ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها ، ثم تكون ملکاً جبریۃ [ثم تكون ما شاء اللہ ان تكون شر یرفعها اذا شاء ان یرفعها] ^۲ قلت : هل وراء ذالک الشر خیر ؟ قال : نعم ، ثم تكون خلافۃ علی منهاج النبوة ، وفیه دخن قلت وما دخنہ ، قال : قوم یستنون بغیر سننی و یددون بغیر ہدی ، یغرف منهم وتنکرو سیمقوم فیکم رجال ، قلوبہم شیطین لى جثمان انس ، قلت هل وراء ذالک الخیر شر ؟ قال : نعم ، [دعاة علی ابواب جہنم] من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا [ثم قلت یا رسول اللہ ، صفہم لنا] قال هم من جلد تناء یتکلمون باولسنتنا ، ثم سکت [ثم قلت : فما تا مین ان لدرکنی ذالک] قال : تلزم جماعۃ السالین [ثم تسمع و تلح الامیر] وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسع واطع ، قلت : فان لم تکن لہم جماعۃ ولہم

قال: فليقل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك [ثم] قال جيب فلما قام عمر بن عبد العزيز، وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتبت اليه بهذا الحديث اذكره اياه، فقلت له: اني ارجو ان يكون امير المؤمنين يعني: عمر، بعد الملك المعاض والجبرية. فادخل كتابي على عمر بن عبد العزيز، فسرته واعجبه [(سلم، كتاب الايمان)]

۱ : احمد بن حنبل، عن حذیفہ بن الیمان

ب: احمد بن حنبل، عن عذيفه بن اليمان

ج : مسلم، عن حذیفہ، فی کتاب الامارہ

د ۱ مسلم، عن خذیفہ، فی کتاب الامارہ

”حضرت مہدیؑ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عام طور سے خنزیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن ’میں‘ آنے والے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا کہ مبادا ان فتنوں میں پڑ کر اپنا ایمان کھودوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزت فرمایا، آپ نے لوگوں کو کھنجر جھوٹنے اور ایمان لانے کی دعوت دی، اور اگر اسی سے نکال کر ہدایت کی طرف بلایا، پھر جس نے ایمان لانا تھا، اُسے آیا تو خنجر کا آپ کی دعوت سے حق زندہ ہو گیا، اور باطل نے دم توڑ دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، ہم آپ سے پہلے گمراہی اور جہالت میں گرفتار تھے، تو اللہ نے جس آپ کی نبوت سے سرفراز کیا، مگر ایہ بتائیے کہ کیا اس خیر کے بعد بھی فتنوں کے آنے کا امکان ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں جب تک اللہ چاہے گا، یہ نبوت تمہارے درمیان قائم رہے گی، اور پھر اللہ اسے جب چاہے گا، اٹھالے گا۔ اس کے بعد نبوت کے طرز پر خلافت قائم ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، پھر اسے بھی اللہ جب چاہے گا اٹھالے گا، جس کے بعد استبدادی حکومت قائم ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی۔ پھر اسے بھی جب چاہے گا، اٹھالے گا۔ اس کے بعد استبدادی حکومت قائم ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، پھر اسے بھی جب چاہے گا، اٹھالے گا۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، کیا اس شر کے بعد خیر کا وعدہ آنے کا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، پھر اس کے بعد دوبارہ نبوت کی طرز پر

خلافت قائم ہوگی، مگر اس میں رخصت ہوں گے۔ رخصت کیا، یہ رخصت کیسے ہوں گے بہت ہی بے خبریاً؛ اس میں ایسے لوگ ہوں گے، جو نہ میری ہدایت کی پیروی کریں گے اور نہ میری سنت پر عمل کریں گے ان سے معروف و مشہور لوگوں طرح کے عمل صادر ہوں گے۔ لہذا ان میں ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے حیلوں میں شیطانوں کے دل ہوں گے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! اس خبر کے بعد، کیا پھر شر کا زمانہ آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا: 'اے ان، اس کے بعد ایسے داعی پیدا ہوں گے، جو گویا جہنم کے دروازوں پر کھڑے لوگوں کو پکاریں گے، جس نے ان کی بات مان لی، وہ اسے جہنم میں لے جاتیں گے۔ میں نے عرض کی، یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: 'یہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ لہذا تو میں نے پوچھا، اگر میں ان فتنوں میں گھر جاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے منسلک رہنا، اور امام المسلمین کے مطیع و فرمان بردار رہنا، خواہ تمیں مارا پیٹا جائے اور تمہارا مال تم سے چھین لیا جائے، تب بھی اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ لہذا تو میں نے پوچھا، اور اگر ان میں حکومت نہ ہوتی، اور نہ ان کا کوئی حکمران ہوا، تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: پھر ان گروہ بندیوں کو چھوڑ کر الگ ہوجانا، خواہ اس کے لیے تمیں کسی درخت کی لکھوہ جی میں رہنا پڑے، اور اسی حالت میں تمیں موت آجائے۔ لہذا جب کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے، اور وہ نعمان بن بشیر ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو میں نے ان کو یہ حدیث یاد دلانے ہوئے لکھا کہ میرا خیال ہے کہ امیر المؤمنین، عمر بن عبدالعزیز استبداد اور استحصالی حکومتوں کے بعد برسرِ اقتدار آئے ہیں، ان کی حکومت یقیناً، خلافت علی منہاج النبۃ ہے۔ لہذا ان کو یہ خط لکھ کر خوش خبری سناؤ، اور انہیں خوش کر دو۔"

۱۔ "ملک حاض، یعنی استبدادی حکومت اس سے مراد بنو امیہ کی بادشاہی کا ابتدائی زمانہ ہے، جس میں خلافت کو موروٹی چنیدہ بنا لیا گیا تھا، اس حکومت کی بنیاد یزید بن معاویہ کی حکومت سے پڑی اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے انعقاد پر یہ ختم ہوئی۔"

۲۔ "ملک جبر، یعنی استحصالی حکومت اس سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کی وہ حکومت ہے، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے بعد شروع ہوئی، جس میں ذاتی دشمنیوں کی بنا پر خلیفہ المسلمین نے محمد بن قاسم اور یونس بن نصیر جیسے لوگ جے درجے قتل کر دیے تھے۔ حکمران عامۃ الناس کے اموال اور جائیدادیں بلا جھجک ہڑپ کر رہے تھے، اور عوام الناس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہی وہ استحصالی حکومت ہے، جو عبدالملک بن مروان کے ہاتھوں

وجود میں آئی، جس نے حجاج کو مکہ مجاز کا حاکم بنایا، جس کے ہاتھوں عبداللہ بن عمر اور حضرت انس جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قتل ہوئے اور مدینہ منورہ کے عوام و خواص کو قتل عثمان کا مجرم قرار دے کر ستایا گیا۔ یہی حکومت آگے چل کر مختلف ہاتھوں سے بدلتی ہوئی عربین عبدالعزیز کے ہاتھ آئی۔

۳۔ خلافت علی منہاج النبوۃ یعنی نبوت کی طرز پر دوبارہ قائم ہونے والی حکومت۔ اس سے مراد عربین عبدالعزیز کی حکومت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جتنی پیش گوئیاں کی ہیں، ان کی حیثیت اصل میں دلیل نبوت کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جلد ہی پوری ہو جائیں، تاکہ دلیل نبوت بن سکیں۔ ہماری اس رائے کی تائید میں اسی روایت میں بعض اشارے بھی موجود ہیں جن کی وضاحت ہم ان کے مقام پر کریں گے۔ دیکھیے ذیل میں حاشیہ ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔

۴۔ یعنی اس میں کچھ رستے ہوں گے۔ اگرچہ خلیفہ تو نبوت کی طرز پر حکومت کرے گا، مگر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، جو شریعت اسلامیہ کے خلاف عمل کریں گے، سنت کی خلاف ورزی کریں گے اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرنا تو الگ رہا، وہ خود منکرات کا ارتکاب کریں گے، حتیٰ کہ انہیں معروف و منکر میں کوئی امتیاز ہی نہیں ہوگا۔ یہ شکل وحدت سے تو انسان ہی دکھائی دیں گے، مگر ان کے سینوں میں شیطانی دل ہوں گے۔ اسی میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دوبارہ قائم ہونے والی خلافت راشدہ کی بنیادیں گہری اور مضبوط نہیں ہوں گی، بلکہ شخص واحد یعنی عربین عبدالعزیز کے سہارے ہی پر قائم ہوگی۔ جوں ہی یہ شخص اٹھ جائے گا، خلافت راشدہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ یہ خلافت کسی عمومی انقلاب کی وجہ سے وجود میں نہیں آئے گی۔ بلکہ اتفاقاً، حکومت کے کسی خدا ترس کے ہاتھ میں منتقل ہو جانے سے وجود پزیر ہوگی۔ چنانچہ اس روایت سے موجودہ دور میں بعض لوگوں کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے کہ قسب اسلامیہ زوال کے بعد دوبارہ بیدار ہوگی اور اس میں ایک عمومی انقلاب آئے گا جس کے بعد دنیا ایک مرتبہ پھر خلافت علی منہاج النبوۃ کا دور دیکھے گی۔

۵۔ یعنی یہ خلافت بھی جلد ہی ختم ہو جائے گی اور منہاج النبوۃ پر قائم نہیں رہے گی، اس کے بعد پھر وہی شرکا دور شروع ہو جائے گا۔

آپ نے یہاں دعا کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے آپ کا اشارہ ان فرقوں اور گروہوں

کی طرف ہے۔ جو نئے نئے افکار اور فلسفیانہ مذاہب لے کر اُٹھے اور طویل عرصے تک عالم اسلام کے علمی و فکری افق پر چھائے رہے۔ ان افکار و مذاہب میں فقہ باطنیت، فلسفہ یونان، شیعیت اور تصوف برہنہ فرست ہیں۔ ان افکار باطلہ پر ایک طویل عرصے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پُر زور تنقید کی اور یہ ثابت کیا کہ ان نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی کے بعد ان افکار باطلہ کا زور ٹوٹا، لیکن ابھی تک عالم اسلام ان بیرونی افکار کے غلبہ اور استیلا سے نہیں نکل سکا۔ آج بھی اسے اس طرح کے کئی افکار و نظریات کی یلغار کا سامنا ہے، نفوذ باللہ ان ذلکون من اللہ عینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے علمائے یہ طلب لیا ہے کہ اس خلافت کے بعد اچھے اور بُرے امداد آتے رہیں گے، امدیہی بات ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے۔

یعنی اس کے باوجود کہ حکومت اسلام کی خلافت ورزی کر رہی ہو اور حق کی راہ سے جھٹ بجی ہو تب بھی اس کے مطیع و فرماں بردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ خیال کرو کہ اب یہ حکومت اس معیار پر نہیں رہی، اس لیے اس کی اطاعت ضروری نہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے، کیوں کہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان اپنی ریاست کے نظم سے کسی حال میں بھی الگ ہوں، اس لیے تم نظم و ریاست سے منسلک رہنا اور پہلے کی طرح اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگر تم اس کی اطاعت سے باہر نکلے تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کی اطاعت سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مَن رَاى مِنْ اَمِيرٍ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصِدْ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ مِنْ فِرْقٍ الْجَمَاعَةِ شَبْرًا فَمَا تِ الْاِمَامَاتِ عَيْنَةُ جَاهِلِيَّةٍ (بخاری، کتاب الفتن) تمہیں نے اپنے امیر کی طرف سے کوئی پسندیدہ بات دیکھی، اسے چاہیے کہ وہ مبرا کرے، کیوں کہ جو ایک طاقت کے برابر جماعت سے الگ ہوا اور اسی حالت میں رہ گیا، اس کی سوت جاہلیت پر ہوتی۔

یعنی اگر مسلمانوں میں حکومت نہ ہوتی اور نہ وہ کسی راہنما ہی پر مجتمع ہو سکتے تو پھر تم ان گروہ بندیوں سے الگ رہنا۔ اس حکم کا تعلق انتشار و افتراق کی صورت حال سے ہے۔ چنانچہ اگر مسلمان اپنی ریاست میں کسی ایک حکمران پر مجتمع نہ ہو سکیں تو اس طرح کے مواقع پر ایک مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس انتشار و افتراق کا حصہ نہ بنے۔

۹ یعنی ان کی راستے میں بھی اس خلافت علی منہاج النبوة، کا مصداق سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت ہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی عمر بن عبد العزیز کی خلافت کے قیام پر پوری ہوئی۔ اس میں یقیناً عمر بن عبد العزیز کے لیے ایک بڑی خوش خبری تھی۔

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F.RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

مذہبی جماعتیں اور عملی سیاست

پاکستان میں مذہبی گروہ بندی اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کی نوعیت، بنیادی طور پر عالم اسلام سے مختلف ہے۔ دیگر اسلامی ملک میں مسلمانوں کے درمیان مذہبی تقسیم کی بنیاد فقر ہے۔ کوئی فقرہ جتنی کو ملنے والا ہے، کہیں شواخ کثرت سے ہیں اور کہیں امام ملک اور احمد بن حنبل سے فقہی نسبت مذہبی تشخص کی اساس ہے۔ پاکستان میں صمدت حال، اس وجہ سے، مختلف ہے کہ یہاں شواخ، حنا بلہ یا مالکی تو موجود نہیں، لیکن احناف کے دو گروہ دیوبندی اور بریلوی ہیں۔ اہل حدیث ہیں اور پھر شیعہ بھی ہیں، جو تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، تاہم ایک قابل ذکر حیثیت کے ساتھ موجود ہیں۔

ان سب مذہبی گروہوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتیں بھی قائم کر رکھی ہیں جن میں رکنیت کی بنیاد کسی مخصوص مسلک سے وابستگی ہے۔ یہ جماعتیں بحیثیت مجموعی اسلامی نظام کی داعی ہیں، البتہ تغیر میں اختلافات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جمعیت علمائے پاکستان کی قیادت فقرہ جتنی کو پہلک لا قرار دینا چاہتی ہے اور تحریک نفاذ فقرہ جعفریہ اپنی فقرہ کی بات کرتی ہے۔ یہ مذہبی جماعتیں سیاست میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مذہبی بنیادوں پر مختلف مسالک سے وابستہ ہونے کے باوجود ان جماعتوں کی سیاسی قیادت کو قبول نہیں کیا۔ مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا تعلق فقرہ جعفریہ سے ہے۔ بلے نظیر برٹو صاحب اہل تشیع سے ہیں جو پاکستان کی سب سے چھوٹی مذہبی اقلیت ہے۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ اہل سنت کی بڑی تعداد انھیں اپنا سیاسی قائد تسلیم کرتی ہے۔ یہ نظیر گروپ کے طور پر ان جماعتوں کی حیثیت، بہر حال، مسترد ہے، اور ان کا سیاسی اتحاد ملک کی سیاسی فضا کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستان قومی اتحاد اور اسلامی جمہوری اتحاد اس کی واضح مثالیں ہیں۔

ان مذہبی جماعتوں میں سے کئی جماعتیں ایسی ہیں جن کا ایک نمبر یہی ہے، جس کا تعلق تقسیم ہند سے قبل کی سیاسی و فکری فضا کے ساتھ ہے۔ ان جماعتوں میں جمعیت علمائے اسلام، جمعیت علماء

پاکستان اور جمعیت اہل حدیث شامل ہیں۔ چنانچہ ان مذہبی جماعتوں کے سیاسی منشور اور تاریخ کا ایک جائزہ ان کی سیاسی جدوجہد اور افکار کو جاننے میں معاون ہو گا:

جمعیت علمائے اسلام

یہ دیوبندی مکتبہ فکر سے وابستہ افراد کی سیاسی تنظیم ہے، جسے پاکستان میں جمعیت علمائے ہند کی سیاسی وارث قرار دیا جاسکتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل جمعیت علمائے ہند کانگریس کی ہم نوا تھی، اور ہندوستان کے سیاسی بحران میں کانگریس کے مجذوبہ حل کو درست سمجھتی تھی۔ علمائے دیوبند میں سے سوارنگم کی رائے، اگرچہ کبھی کبھی تاہم کچھ افراد ایسے بھی تھے جو مذکورہ معاملے میں جمعیت کی رائے کے ناقد تھے اور مسلم لیگ کے موقف کے حامی تھے۔ اس گروہ کے سرخیل مولانا شبیر احمد عثمانی تھے۔ اکتوبر ۱۹۴۵ء میں گلگتہ میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا اور ان علمائے جمعیت علمائے اسلام کی بنیاد رکھی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا تحریک پاکستان میں، عملہ شریک رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے انھیں خصوصی قربت حاصل تھی اور انھیں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کی امامت کی۔ قرارداد مقاصد کی منظورری اور اسلامی آئین کے لیے ان کی سعی بہت قابل قدر ہیں۔ اپنے اسی کردار کی وجہ سے وہ ملک کے تمام مذہبی طبقات میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔

قیام پاکستان کے بعد دسمبر ۱۹۴۷ء میں جمعیت علمائے اسلام کی تنظیم نو کی گئی۔ ۱۹۵۰ء میں جمعیت علمائے اسلام مغربی پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں جمعیت کا کردار مرکزی رہا۔ ۱۹۵۶ء میں احمرائے دیوبند نے جمعیت علمائے اسلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان میں مولانا غلام غوث ہزاروی بھی تھے، جو جمعیت کے ناظم عمومی منتخب کر لیے گئے۔ تقسیم ہند کے معاملے میں احمرائے دیوبند، چونکہ کانگریس کی ہم نوا تھی، اس لیے مسلم لیگ کے موقف سے اتفاق رکھنے والے علما اس سے ناانہوئے اور مولانا احتشام الحق تھانوی کی قیادت میں ایک گروہ نے جمعیت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ جمعیت میں شکست و ریخت کا یہ عمل بعد میں بھی جاری رہا۔ مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث میں بھی علیحدگی ہوئی۔ مفتی صاحب کی وفات کے بعد جمعیت پھر درحصول میں بٹ گئی۔ اس وقت بھی جمعیت علمائے اسلام کے نام سے مبینہ سیاسی جماعتیں مروجہ ہیں۔

ایوب خان مرحوم کے اڈیشنل لائیک جمعیت کی سرگرمیاں عام طور پر مذہبی امور تک محدود رہیں۔ ۱۹۶۰ء میں جب سیاسی جماعتیں بحال ہوئیں تو مولانا مفتی محمود نے جمعیت کے احیاء کا اعلان کیا۔ اور پھر سیاست کو

ہمسوقی کام کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں جمعیت نے اتنی نشستیں حاصل کر دیں کہ نیشنل عوامی پارٹی (نیشنل) کے اشتراک سے صوبہ سرحد میں حکومت بنالی۔ مولانا مفتی محمود صوبہ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور صوبہ کی حد تک اپنے منشور کے مطابق اسلامی نظام نافذ کرنے کی سعی کی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مرکزی حکومت نے بلوچستان کی صوبائی حکومت کو برطرف کیا تو مفتی صاحب نے احتجاجاً وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفٰی دے دیا۔ ۱۹۸۸ء میں انھیں ایک مرتبہ پھر دیگر سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے صوبہ بلوچستان کی صوبائی حکومت میں شرکت کا موقع ملا۔ جمعیت علمائے اسلام مختلف سیاسی اتحادوں میں بھی شریک رہی، جن میں پاکستان قومی اتحاد اور تحریک بھالی جمہوریت (ایم آر ڈی) شامل ہیں۔

جمعیت علمائے اسلام کے منشور کے مطالعے سے اسلامی نظام اور اس کے نفاذ کے لیے جمعیت کے افکار اور نقطہ عمل کو جاننا جاسکتا ہے۔ منشور کے آغاز ہی میں لکھا گیا ہے کہ :

”تمام فرقوں کے ناندرہ وجہ ملائے کر تب کردہ ۱۲۰ اسلامی نکات کی روشنی میں ملک کے دستور کو مکمل اسلامی بنایا جائے گا۔“

اسی طرح ”صرف قرآن و سنت کے احکام“ کو اساسی قوانین قرار دینے کے علاوہ، ختم نبوت کے دستوری تحفظ کا وعدہ کیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے :

”نظامے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے احوال حکومت و آثار کو اسلامی نظام حکومت کے جزئیات متعین کرنے کے لیے معیار قرار دیا جائے گا۔“

منشور کے بعض دیگر نکات کے مطابق :

— مملکت کی کلیدی اساسیاں غیر مسلموں کے لیے ممنوع قرار دے دی جائیں گی۔

— صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مسلمان مرد ہونا اور پاکستان کی غالب اکثریت اہل سنت کا ہم مسلک ہونا ضروری ہوگا۔

مسلمان کی قانونی تعریف یہ بیان کی گئی :

”وہ قرآن و سنت پر ایمان رکھنے ہوئے، ان کو صحابہ کرام کی تشریحات کی روشنی میں حجت جعہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبوت اور نہ کسی شریعت کا قائل ہو۔“

”محاضت“ کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہے :

”اسلام اور اس کے کسی حکم و عقیدہ کے خلاف کسی قسم کی تنقید و تہلیل کی نہ تقریری اجازت ہوگی نہ تحریری۔“

اس تقریر میں جماعتوں کے منشور پر دیگر محروران کی کتاب ”پاکستان کی سیاسی جماعتیں“ سے نقل کیے گئے ہیں۔

غشور میں ایک محکمہ احتساب تخریر کیا گیا ہے جس کی یہ ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں :

”۱۔ ملک میں مسلمان عوام سے نماز کی پابندی کدوائے گلا اور بلا عند بشری، قصداً، نماز ترک کرنے والوں کو شرعی سزائیں دے گا۔

ب۔ صاحب نصاب سے مال پر زکوٰۃ اور پیداوار سے عشر کی وصولی اور اسے مقررہ مصارف زکوٰۃ میں صرف کرنے کے علاوہ تمام عبادات، احکام و شائع کی پابندی کدوائے گا۔

ج۔ ہر سے ملک میں حکومتی سطح پر شیعہ تبلیغ اور دعوت و ارشاد کے تحت، تمام احکام شرعیہ کی پابندی اور محرکات و منکرات شرعیہ سے احتساب کا اہتمام کرے گا۔

د۔ حدود کے نفاذ سے قانونی سطح پر ملک سے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور ثقافت کے نام پر کیے جانے والے رقص و سرود وغیرہ کی مجالس، نیز اخبارات و رسائل اور تجارتی اشتہارات وغیرہ میں شائع کیے جانے والے تحریک اخلاق، فوٹو، مواد اور تصاویر کی اشاعت کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے گا۔“

شیعہ تعلیم کے ضمن میں جمعیت کا نقطہ نظر ہے کہ :

”دینی مدارس کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی ترقی میں، زیادہ سے زیادہ مدد دی جائے گی۔ ان کی سادات سرکاری درس گاہوں کی سادات کے برابر شمار ہوں گی اور ان مدارس کی ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔“

”نصاب تعلیم میں اسلامی عقائد، عقیدہ ختم نبوت اور مسک ابی سنت کے خلاف کوئی بات شامل نہیں ہونے دی جائے گی۔“

”عربی کو فارسی اور انگریزی کو اختیاری مضموں کے طور پر نصاب میں شامل کیا جائے گا۔“

سعادت کے باب میں مزارعت کی شرعی حیثیت یوں بیان ہوئی ہے :

”حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد نے زمین کو بٹائی پر دینے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر ملک کا زرعی نظام سدرج بالا اصلاحات (جو غشور میں بیان ہوئی ہیں) کے باوجود درست نہ ہو سکے، تو حکومت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک کے مسک کے مطابق بٹائی پر زمین دینے پر پابندی لگا دے اور ملک الاصلی کو حکم دے کہ یا تو وہ اپنی الاصلی خود کاشت کرے یا کرایہ یا بارہ پر اٹھائے۔“

اقلیتوں کے ذیل میں ان کا کہنا ہے :

کسی بھی مسلمان کے ختمِ نبوت کے عقیدے سے غفلت کو ارتداد قرار دیا جائے گا..... مسلمانوں میں آئندہ نئی فرقہ بندی اور ارتداد کی اجازت نہیں ہوگی اور ملحدانہ کی شرعی مزا ناکہ کی جائے گی۔

جمعیت علمائے پاکستان

یہ برطانوی مکتبہ فکر کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے اس کا قیام ۱۹۴۸ء میں عمل میں آیا، لیکن اس کے بانی امکان قیام پاکستان سے پہلے ہی اس خطے کی سیاست میں سرگرم تھے۔ اور ان میں سے اکثر تقسیم ہند کے حق میں تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ، صاحب نانہ قمر الدین سیالوی، علامہ احمد سعید کاظمی وغیرہم شیعہ کاغز کے حوالوں سے اجتماعات منعقد کرتے رہے، جن میں تحریک پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا جاتا۔ جب ۱۹۴۸ء میں جمعیت کی بنیاد رکھی گئی تو مولانا ابوالحسنات سید محمود احمد قادری، صدور علامہ احمد سعید کاظمی، نانم اعلیٰ منتخب ہوئے۔

گزشتہ تقریباً نصف صدی کے عرصہ میں دیگر مذہبی گروہوں کی طرح کوئی قابل ذکر سیاسی کامیابی اس جماعت کے حصہ میں بھی نہیں آسکی۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں اسے آٹھ نشستیں حاصل ہو سکیں۔ یہ جماعت بھی دیگر مذہبی جماعتوں کی طرح سیاسی اتحادوں میں شریک رہی، جن میں پاکستان قومی اتحاد بھی شامل ہے۔ ۱۹۷۷ء میں ارشل لا کے خلاف کے بعد جب قومی اتحاد نے حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ جماعت اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے قومی اتحاد سے الگ ہو گئی۔ جمعیت علمائے پاکستان بھی بعد میں دو حصوں میں بٹ گئی۔ مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار نیازی ان دو حصوں کے قائد بنے۔ مولانا نورانی حکومت کے مخالف رہے، جب کہ مولانا نیازی نماز شریف حکومت میں شامل ہو گئے۔

یہ جماعت اپنے عقائد، سیاسی پروگرام اور حکومتی عمل میں، اکثر دیشتر گروہی تعصب کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسی طرح، فقہی معاملات میں دوسرے فرقوں کے نقطہ نظر پر غور کے لیے کم ہی آمادہ ہوتی ہے۔ جولائی ۱۹۸۸ء میں جب یہ جماعت گروہوں میں نہیں بٹی تھی، اس کا منشور پیش کیا گیا، جس کا پیش لفظ مولانا عبدالستار خان نیازی کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں شاہ اسماعیل شہید اور جمعیت علمائے ہند کا تذکرہ جس اسلوب میں کیا گیا ہے وہ جمعیت کے مزاج کو سمجھنے میں بہت معاون ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

”... حیرت ہے کہ یہ فیصلہ مولانا نے پاکستان کی سیاسی جماعتیں میں جمعیت علمائے پاکستان کے اسلام کو ترقی پسند اسلام قرار دیا ہے اور اسے فسادِ دل جماعت بنایا ہے۔ جب کہ اس جماعت کے منشور اور اس کے سیاسی کردار سے ایک بطلِ مختلف ناسنے قائم ہوتی ہے۔“

”مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے جہاد کا ذہن اور ایمانی تخیل کے لیے استقلال وطن اور حق خدا اور اہل بیت کے نام سے تحریک کا آغاز کیا، جو بالآخر قیام پاکستان پر منتج ہوئی۔ اس کے متاثرین میں مولوی اسماعیل دہلوی کے دانشمنین نے انگریزوں سے سوالات کے بعد ہندو سے ٹکٹے چڑھ کر کیا اور صدرِ حاضر میں جمعیت علمائے ہند نے داس کرم چند گاندھی کے ساتھ مل کر دین کی بجائے وطن کو اساس اجتماعیت قرار دیا۔“

اسی پیشِ نظر میں جمعیت علمائے پاکستان کا تعارف کراتے ہوئے لکھا گیا :
 ”..... سادہ علم، اہل سنت و جماعت، ملک کی غالب اکثریت پر مشتمل ایسی تنظیم ہے جو ریاست میں خلافتِ مکی، منہاجِ اُضرۃ، معیشت میں مساوات، محمدی اور اعتقادی لحاظ سے مقامِ مصطفیٰ کے تحفظ اور نظامِ مصطفیٰ کے نفاذ کی کلمہ بردار ہے۔ اور کتاب، سنت، رسول، سنتِ صدیقین، سنتِ خلفائے راشدین، سنتِ تبع تابعین، سنتِ شہداء، سنتِ صالحین دائرۃ اہل بیت، ائمہ فقہ، ائمہ علم کلام، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف اور اجماع امت تمام کو آئینی، قانونی، دینی، تمدنی، معاشی، معاشرتی اور دین الاقوامی مساعلات و مسائل میں اپنے لیے واجب الاتباع تصور کرتی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک روحانی، فلاحی مملکت کو اپنا نصب العین قرار دے چکی ہے۔“

جمعیت علمائے پاکستان فقہ حنفی کے علاوہ دین کی کوئی دوسری تعبیر ماننے کے لیے آمادہ نہیں۔
 منشور کے ابتدائی حصے میں اسے، صاف الفاظ میں، بیان بھی کر دیا گیا ہے :

”ہمارے نزدیک اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی اور آخرت کے ہر پہلو میں ہر لحاظ سے غیر مشروط طرہ پر اپنانے اور نافذ کرنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعبیر سے متعلق ہر اختلاف سلف صالحین کی فقہی راہنمائی میں اجماع سے طے کرنا واجب ہے۔ قرآنی مجید یا اسلام کی کوئی ایسی تعبیر قابلِ قبول نہیں ہوگی جو فہامِ البیتین یا فقہ حنفی سے انحراف کر کے پیش کی جائے۔“

جمعیت اہل حدیث

مسکب اہل حدیث سے وابستہ افراد نے اپنی سیاسی شناخت کے لیے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی۔ یہ جماعت قیام پاکستان سے پہلے بھی موجود تھی اور مولانا داؤد غزنوی جیسا مستبر علی نام اس سے وابستہ تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس کی سرگرمیوں کی نوعیت مذہبی ہی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی قیادت بالعموم

اہل علم ہی کے ہاتھ میں رہی۔ علامہ احسان الہی علیہ کی شخصیت نے اس جماعت کو سیاسی و دعائیہ سطحوں میں معتبر اور قابل ذکر بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ جماعت بھی دیگر مذہبی جماعتوں کی طرح شکست و ریخت کے عمل سے گزری اور اس کے دیگر وہ سیاسی میدان میں متحرک رہے۔ یہ جماعت بھی مختلف سیاسی اتحادوں میں شامل رہی۔

جمیعت اہل حدیث کے دستور میں اس کا عقیدہ یوں بیان ہوا ہے :

”جمیعت اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اس جہاں کا حاکم مطلق، بھگوبنی و قشری، اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں پر یہ فرض ہے کہ وہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات و تعلیمات کی پابندی کریں اور اس کے برگزیدہ آخر الزماں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کریں۔ یہ بات فیصلہ شدہ ہے کہ ملکیت خدا و پاکستان کا حصول اسی عقیدے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا، اس لیے اس ملکیت کا دستور و قانون برآمد راست کتاب و سنت اور قابل غلطی رائے دین کی روشنی میں بننا چاہیے۔ آئین کے لیے قرارداد و مقاصد اور علماء کے ۲۲ نکات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ دستور میں لکھا گیا ہے :

”جو جہاتیں مکی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا اور دینی اقدار کو سر بلند دیکھنا چاہتی ہیں، جمیعت اہل حدیث ان سے انتخابات میں تعاون کرے گی۔“

ملک کے تمام قوانین کو کتاب و سنت کی بنیاد پر وضع کرنے اور مروجہ دستور میں اسی حوالے سے ترمیم و ترمیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے :

سودی عرب اور عرب امارات کی حکومتوں اور صاحبان علم سے اس جماعت کے خصوصی روابط رہے ہیں۔ اور جمیعت کی تقریبات میں امام کعبہ اور ان ممالک کی دیگر شخصیات کو خاص اہتمام سے بلایا جاتا ہے۔

تحرریک نفاذ فقہ جعفریہ

یہ اہل تشیع کی نمائندہ جماعت ہے۔ اگرچہ اہل تشیع مذہبی شخص کے اعتبار سے ہمیشہ امت مسلمہ سے الگ دکھائی دیے ہیں، تاہم انھیں بطور جماعت امت کا حصہ ہی تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم پاکستان میں سرگرم مذہبی جماعتوں کے ذیل میں اس جماعت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بات، بہر طور، واضح رہنی چاہیے کہ امت مسلمہ کے وسیع تناظر میں عدوی اعتبار سے یہ مذہبی گروہ ہمیشہ ناقابل ذکر رہا ہے۔

اس جماعت کا قیام ۱۹۸۰ء میں مفتی جعفر حسین کی قیادت میں ہوا۔ اس سے قبل اہل تشیع اپنے مذہبی شخص کی بقا اور دیگر مطالبات کے لیے عارضی بنیادوں پر منظر ہوتے رہے ہیں۔ عزاداری یا اس طرح کی کسی دیگر مذہبی سرگرمی پر فساد کے اندیشے کی بنیاد پر پابندی لگی تو اہل تشیع کی طرف سے اجتماعی سطح پر آواز اٹھائی گئی یا پھر الگ دینی نصاب کے لیے تحریک چلائی گئی، لیکن یہ سب کچھ ایک محدود دائرے میں تھا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قیام سے اہل تشیع کا ایک سیاسی محاذ وجود میں آگیا اور اب وہ قومی سطح پر میدان سیاست میں متحرک ہیں۔ اس جماعت کے بھی دو گروہ ہیں جو ساجد نقوی صاحب اور حامد مریوی صاحب کی قیادت میں منظم ہیں۔ تاہم یہ امر واقعہ ہے کہ اہل تشیع کی بڑی تعداد سیاسی اعتبار سے اس وقت چلمز پائی ہی سے وابستہ ہے۔

یہ جماعت اپنے قیام کے بعد تشریف مطالبات کے لیے سرگرم ہے۔ ۱۹۸۵ء میں اس جماعت کے کارکنوں نے دارالحکومت اسلام آباد میں سکرٹیریٹ کاتین دن تک گھیراؤ کیے رکھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ریاست کی سطح پر زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ چنانچہ پارلیمانی حکومت نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور پاکستان کے بنکوں میں کوئی شخص شیعہ ہونا ثابت کر دے تو اسے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا پڑتی۔ ۱۹۸۸ء کے انتخابات سے پہلے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس (پی ڈی اے) کے نام سے ایک انتخابی اتحاد تشکیل دیا گیا، تو یہ جماعت بھی پیپلز پارٹی اور تحریک استقلال کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہو گئی۔ ان دونوں جماعتوں کے بائے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ سیاست اور مذہب کی تقسیم یعنی سیکولر نظریات کی حامل ہیں چنانچہ جماعت کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے تحت فقہ اور نفاذ کے الفاظ ختم کر کے محض ”جعفریہ“ کے لفظ سے اپنا شخص برقرار رکھا جائے گا۔

تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا منشور دیگر مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ واضح اور قابل عمل ہے۔ اس منشور کی تشکیل فقہی وابستگی سے بالاتر ہو کر کی گئی ہے اور اس میں ایسی کوئی شے موجود نہیں جو اہل تشیع ہی کے ساتھ خاص ہو۔ اس طرح یہ منشور بھرپور سیاسی بصیرت کا مظاہر ہے۔ یہ واحد مذہبی گروہ ہے جس کے منشور میں ”جماد“ ایک مستقل عنوان ہے۔

تحریک کے منشور میں نظام حکومت کے حوالے سے لکھا گیا ہے:

”اسلامی نظام حکومت کی بنیاد یہ ہے کہ حق حاکمیت صرف اور صرف خدا کا حاصل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان آزاد ہے اور کوئی شخص، طبقہ یا گروہ اس پر حق مملکتی نہیں رکھتا۔ حکومت دھکیلتی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان غلیظہ اللہ کی حیثیت سے ارض خدا پر تعریف کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود

انسان کو حاکمیت مطلقہ مدائی کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ صرف مابہل لمانت کی حیثیت سے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ خلافتِ ائلی کے اس تصور کے حوالے سے اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف یہ ہیں :

- اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی حکومت ہو۔
- انسان پر انسان کے غلبے کا خاتمہ ہو، چاہے وہ فرد کی صورت میں ہو یا گروہ کی صورت میں۔
- فرد اور معاشرے کو ہر قسم کے ظلم، جبر اور استحصال سے نجات ملے۔
- انسان باہمی محبت، احترام، رعا داری، برائخات اور مساوات کی بنیاد پر اس طرح سے زندگی گزارے کہ انسانی معاشرہ جنتِ نظیر ہو جائے۔
- نظمِ معاشرہ قائم رہے۔

— معاشرہ میں تقویٰ کے علاوہ فضیلتِ دہرتری کا ہر معیار باطل ہو جائے۔
قرآن و سنت کو آئین اور قانون کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ”ہر منہر اسلامی مکتب فکر کے یہ قرآن و سنت کی وہی تعبیر مستبر ہوگی جس اس کے ہاں تسلیم ہے۔“ مشور میں دو ایرانی مقننہ تجویزی گئی ہیں لیکن ایران کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ :

- ۱۔ تعبیر یافتہ ہو،
- ۲۔ کسی بھی شبہ زندگی، سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی اور اخلاقی، میں اختلافِ شریعت کوئی کام نہ لے سکے۔

۳۔ آئین اور قانون سازی کے امور سے واقفیت رکھتا ہو اور بنیادی اسلامی احکام سے آگاہ ہو۔
قانون سازی کے لیے تین اصول تجویز کیے گئے ہیں :

- ۱۔ قانون کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔
- ۲۔ اللہ کے قانون کا منبع قرآن اور سنت ہیں۔
- ۳۔ کوئی فرد یا گروہ قرآن سے بالاتر نہیں ہے۔
- ”ہر گیر قانون کے ذیل میں مزید کہا گیا :
- ”قانون کی ہر تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جامع اور مدون ہو۔ اس مقصد کے لیے قانون سازانہ امور اقدام کرے گا۔

— ہر وہ قانون اور قانون کی ہر اس بنیاد کو ختم کر دے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔

— سنہ اسلامی کتاب فکر کی منفرد آواز کو اجتماعی قوانین کی حیثیت سے مدون کرے گا۔
 — سنہ اسلامی کتاب فکر کی اختلافی آواز کو ہر کتاب فکر کے مختص قوانین کے ذریعے سے مدون کرے گا۔
 — وہ تمام موضوعات جنہیں شریعت نے مسافروں کے تعامل و ارتقا اور معاشرتی تغیرات کے پیش نظر لوگوں کی مصائب دید پر چھڑ دیا ہے اور وہ واجب احرام کے قطعی احکام میں شامل نہیں ہیں، ان میں قرآن و سنت کے راہنما اصولوں کی روشنی میں حلال کی بہرہ وادائی مصالح کے پیش نظر قانون سازی کی جائے گی۔
 قانون سازی کا یہ شبہ آزاد قانون سازی کہلاتے گا۔

ان مذہبی جماعتوں کے منشور اور پروگرام کے مطالعہ سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس ملک میں کیا تغیرات چاہتی ہیں اور اگر کبھی انہیں اقتدار تک رسائی حاصل ہو تو وہ اس ملک کے نظام کو کن خطوط پر استوار کریں گی لیکن اس سے یہ جانا ممکن نہیں کہ سیاسی میدان میں ان جماعتوں کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حکمت عملی کا جائزہ، تاریخی تناظر میں لیا جائے۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر مذہبی جماعتیں پاکستان کی ہم عمر ہیں۔ گویا ان کی تاریخاً قریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ اس عرصے کے دوران میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میدان سیاست میں کسی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں۔ بلکہ یہ کہنا شاید خلاف واقعہ نہ ہو گا کہ دین کے ساتھ ایک نسبت کی بنا پر انہیں جو نیک نامی حاصل تھی، سیاست کے میدان میں وہ اس سے محروم ہوئی چلی گئیں۔ ہمارے نزدیک اس کی وجوہات ان کے وجود کی تخلیق اور ان کی حکمت عملی میں پنہاں ہیں۔

علم سیاست میں یہ بات بطور اصول تسلیم کی جاتی ہے کہ محدود رکنیت کی بنیاد پر قائم ہونے والی جماعتیں کبھی وسیع تر حوامی تائید حاصل نہیں کر پاتیں اور ایک جمہوری معاشرے میں اس بات کا امکان باقی نہیں رہتا کہ انہیں اتنی مصیبت حاصل ہو جائے کہ سیاسی طاقت کا توازن ان کے حق میں ہو جائے۔

ہماری مذہبی جماعتیں بھی محدود رکنیت کے اصول پر قائم ہیں۔ یہاں اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ بریلوی مسک سے متعلق کوئی شخص جمعیت علمائے اسلام کا رکن بن سکے۔ اسی طرح جمعیت علمائے پاکستان کے دوازہ دیوبند سے نسبت رکھنے والوں کے لیے بند ہیں۔ جب جماعتیں قائم ہی مسک کی بنیاد پر ہوئی ہوں تو اس بات کا امکان کہاں باقی رہتا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں کسی ایسے فرد کو برداشت کر سکیں جو مختلف رائے کا حامل ہے۔ لوگوں کی اکثریت ان کی ہم فوٹاب ہی بن سکتی ہے جب وہ مذہب کے معاملے میں ان کے نقطہ نظر کو درست مان لے۔ ان کی بنیاد ہی جب مسک پر رکھی گئی ہے۔ تو اس بات کا امکان باقی نہیں رہتا کہ ان کی مذہبی تفسیر سے اختلاف رکھتے ہوئے ان کی سیاسی قیادت تسلیم کر لی جائے۔ لہذا، ان مذہبی جماعتوں کے لیے

اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے مسلک کی اشاعت کریں کہ نہ کہ جب ان کی بنیاد مسلک پر ہے تو یہی ایک صورت ہو سکتی ہے جس سے انہیں معاشرتی استحکام میسر آ سکے۔ اس اعتبار سے یہ ایک، غالباً مذہبی معاملہ ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ ایک غیر سیاسی حکمت عملی کا متقاضی ہوگا۔ اس صورت حال میں ان کی دعوت کی اساس سیاست نہیں، بلکہ مسلک ہوگا۔ اس میدان میں عقیدے کی بحث اٹھنے لگی، جمع و تعدیل کے مسائل جنم لیں گے، فقہ و اجتہاد و مونیج گنگو بہوں گے، صرف و نحو کی بحثیں ہوں گی۔ روایات کی صحت و ضعف پر کلام ہوگا، اور سیاست کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسے ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کا سرکار تو عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ سے ہے یا اسے معاشرتی اور معاشی معاملے سے بحث ہوتی ہے۔ اس طرح خارج پارلیمنٹ، بلکہ روزگاری، تعلیم، علاج اور دیگر اجتماعی امور کو میدان سیاست میں ایسی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ موضوعات کے بدل جانے سے حکمت عملی بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور جو لا محول عمل مذہب و مسلک کی تبلیغ کے لیے موزوں ہو سکتا ہے، سیاسی کام کے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں بن سکتا۔ اس سے ہم آسانی یہ تیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مسلک کی تبلیغ و اشاعت اور سیاسی انقلاب کی جدوجہد دو مختلف کام ہیں، بلکہ حکمت عملی کے اعتبار سے دو متضاد کام ہیں۔ ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کی کارکردگی اس کی شاہد ہے۔ وہ اپنے مسلک کی کوئی خدمت کر سکتی ہیں اور نہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وہ میدان سیاست میں پریٹریگر وپ سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت کا کردار ادا کر سکیں۔ اس سے یہ تو ممکن ہے کہ چند مذہبی شخصیات کو کچھ سیاسی شخص حاصل ہو جائے۔ اخبارات میں ان کے بیانات شائع ہونے لگیں اور ان میں سے بعض پارلیمنٹ تک بھی پہنچ جائیں۔ اسی طرح ایک آدھ وزارت بھی ان کے حصہ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ بات کہ وہ جس پیغام کے ساتھ میدان سیاست میں موجود ہیں، اس کی بنیاد پر ملک کے مجموعی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکیں، تو اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ پاکستان قومی اتحاد کے درمیان میں بعض مذہبی شخصیات بھی شامل تھیں، مائشل لا حکومت میں موجود رہے اور مولانا عبدالستار خان نیازی بھی ایک عرصے تک نواز شریف حکومت کا حصہ رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ حکک کے نظام میں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوا اور نہ اس کا امکان ہے۔ وہ جس ڈگر پر چل رہا تھا، بدستور اسی راستے پر رواں دواں ہے۔ ان جماعتوں کی ناکامی کی دوسری وجہ ان کی حکمت عملی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ مسائل کہیں ان کی ترجیحات میں مجر نہیں پانکے جو سیاست کا براہ راست موضوع ہیں، بلکہ اس کے خلاف وہ محض چند مذہبی مسائل پر محدود رہتے ہیں۔ کبھی قادیانیل کے مسئلے کو اٹھایا گیا، کبھی کسی دوسرے گروہ کی تکفیر کا فقرہ بلند کیا گیا، تو کبھی حکومت کی سربراہی موضوع قرار پائی۔ ان مذہبی جماعتوں کی دلچسپی کا محور، چونکہ یہی موضوعات رہے،

چنانچہ اس نکتے لازمی نتیجہ کے طور پر، ان کے کارکنوں میں سیاسی شعور بچتہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح، ان جماعتوں کے لٹرچر پر، اگر نظر دوڑائی جائے تو شاید ہی کوئی ایسی کتاب تلاش کی جائے جو سیاست، حکومت یا سیاست کے کسی موضوع سے متعلق ہو۔ اس کے برعکس ان کا تمام تر تصنیفی و تالیفی کام ان امور پر خاصہ فرسائی پر مشتمل ہے جن کا تعلق ان کے مخصوص مسک سے ہے۔ بعض جماعتوں نے اگر اس روش سے انحراف کرتے ہوئے غافلانہ سیاسی اسلوب میں کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو خود ان کی اپنی روایات اور طریقہ کار ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ مثال کے طور پر جمعیت علمائے اسلام، جب ایم آر ڈی میں شامل ہوئی تو یہ ایک سیاسی اقدام تھا، لیکن چونکہ جماعت کی تشکیل ایک خاص مسک کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے اس کے لازمی تقاضے کے طور پر اسے کئی طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا، مثلاً پیلز پائی سے اتحاد کیسے درست ہے جب کہ اس کی فائدہ ایک عہد تہ ہے، اسی طرح اس قیادت کی اہل تشیع سے وابستگی کا سوال بھی اٹھا، گویا دو سب مسائل سامنے آئے جن کا تعلق سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت کے فرق سے تھا۔ اسی طرح ان مذہبی جماعتوں کا یہ رویہ بھی قوم کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ ایک محاذ پر وہ دیگر جماعتوں سے اشتراک کرتی ہیں اور دوسرے محاذ پر وہ انہی کی خدمت، بلکہ تکفیر کی علم بردار بھی ہوتی ہیں۔ غور کیجیے تو اس کا تعلق بھی مذہبی جماعتوں کی اس ہیئت ترکیبی سے ہے جس کا تذکرہ ہم نے مطلوبہ بلا میں کیا ہے۔

اس بحث سے یہ نتیجہ باسانی انداز کیا جاسکتا ہے کہ مسک کی بنیاد پر قائم سیاسی جماعتوں کے وجود کا، درحقیقت، کوئی حجاز نہیں۔ جو لوگ سیاست میں کوئی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ سیاست و حکومت سے متعلق مسائل میں اپنا نقطہ نظر قوم کے سامنے رکھیں۔ اللہ کا دین، چونکہ انسان کو درپیش ہر طرح کے مسائل میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس لیے وہ سیاست سے متعلق دین کا نقطہ نظر بھی اسے اپنے عہد کے حالات پر منطبق کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل کا حل پیش کریں۔ لیکن اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ مخصوص مسک سے وابستہ لوگوں کو جمع کریں اور پھر اس مصیبت کو استمال میں لاتے ہوئے کوئی سیاسی فائدہ اٹھائیں، تو ظاہر ہے کہ یہ دین کی کوئی خدمت ہوگی اور نہ قوم کی، بلکہ اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ لوگ سیاست میں بھی اسی انتشار و افتراق میں مبتلا ہو جائیں گے جن سے وہ مذہب کی دنیا میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح اس کا یہ بھی لازمی نتیجہ ہے کہ آج فروڈیٹر اور حاضر و ناظر کی بحث جس طرح اپنی اہمیت کھو چکی ہے، ویسے ہی اسلام کے ماضی، سیاسی اور دیگر قوانین بھی لوگوں میں متنازعہ قرار پائیں اور لوگ ان پر کان دھرتا پھوڑ دیں۔ یورپ میں سیکولرزم کے فروغ میں جس طرح مذہبی طبقے کا ہاتھ ہے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی اہل مذہب کے غلط رویے نے لادینی سوچ کے دردناکے دایکے ہوئے

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual and latest public address systems.

It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G. training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations prove the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environments.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI

464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD

23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

حج کا پیمانہ

حج کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے سفر کرنا ہے۔ اپنا وقت اور اپنا مال خرچ کر کے ان مقامات پر پہنچنا ہے، جہاں اللہ کی یاد گاریں ہیں، جن سے اللہ کے سچے بندوں کی یادیں وابستہ ہیں۔ حج کے تمام مراسم اس بات کا اعلیٰ اظہار ہیں کہ آدمی اللہ کے لیے سرگرم ہے۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کے گرد گھما رکھی ہے۔ وہ اللہ کے دوستوں کا دوست اور اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی کیفیت کو آج ہی اس نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اور سب سے زیادہ اللہ کی یاد کرنے والا ہے۔ وہ اسلام کو ایک عالمی حقیقت بنانے اور اس کو بین الاقوامی سطح پر رواج دینے کے لیے بلے قرار ہے۔

حج بظاہر ایک دینی عبادت ہے، مگر دراصل وہ ایک مومن کی پوری مومنانہ زندگی کی تصویر ہے۔ وہ آخری سانس تک کے لیے عبادت کا اقرار کر رہا ہے۔ آدمی اس لیے جیتا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کے لیے حج کرے۔ اور اس لیے حج کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کے لیے جیے۔ حج مومن کی زندگی کی تعبیر بھی ہے، اور اس کی موت کی تعبیر بھی۔

حج، گویا، حق تعالیٰ کی زیارت ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے قریب ہونے کی انتہائی شکل ہے۔ دوسری عبادتیں، اگر اللہ کی یاد میں توجع خود اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا ہے، کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر آدمی محسوس کرتا ہے، گویا وہ خود رب کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، بلوفاں اس حقیقت کا مظہر ہے کہ بندہ اپنے رب کو باکر پروانہ وار اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ جب وہ مستزم کو پکڑ کر دعا کرتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے، گویا اسے اپنے آقا کا دامن ہاتھ آگیا ہے، جس سے وہ بے تاب و بیٹھ گیا ہے، اور اپنی ساری بات اس سے کہہ دینا چاہتا ہے۔

حج کی یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ اس کے ادا کرنے کی جگہ ایک ایسا مقام ہے، جہاں تجلیات

الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جس کو خدا پرستانہ زندگی کے عظیم داعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوت
 عمل کا مرکز بنایا تھا۔ جہاں اسلام کی پوری تاریخ ثبت ہے۔ جس کے بطور اس مثالی اسلامی قاعدہ
 کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چھٹی صدی عیسوی میں
 ظہور میں آیا تھا۔ جہاں خدا کے دین کو پہلی بار ایک تاریخی واقعہ بنایا گیا۔ ان چیزوں نے حرم کے لیے
 علاقہ کو ایک خصوصی اہمیت دے دی ہے۔ وہاں اسلام کے حق میں ایک خاص طرح کا تاریخی اور
 نفسیاتی ماحول بن گیا ہے۔ جو شخص بھی وہاں جاتا ہے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ وہ خدا کے رزق
 سے ایک ایسا حشرے کر لوثا ہے جو اس کی بقیہ پوری زندگی میں اس کی دینی توانائی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔
 حج کو اسلامی عبادات میں ہمیشہ ایک غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ایک حدیث میں اس
 کو افضل عبادت کہا گیا ہے۔ وہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے اور تمام عبادات میں زندگی پیدا کرتا ہے۔
 تاہم اس کی جو کچھ اہمیت ہے، وہ اس کی حقیقی روح کے اعتبار سے ہے نہ کہ شخص ظاہری رسوم و
 آداب کے اعتبار سے۔ دوسرے لفظوں میں، حج صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی دیاہرم میں جاتے
 اور کچھ مخصوص مراسم دہرا کر واپس لوٹ آئے، بلکہ حج ان کیفیات کے حصول کا نام ہے جن کے لیے
 یہ مراسم مقرر کیے گئے ہیں۔ کہنا، بلاشبہ، آدمی کو طاقت دیتا ہے، مگر کھانا اسی شخص کے لیے طاقت
 ہے، جو اس کو قاعدہ کے مطابق اپنے پیٹ میں ڈالے۔ اگر کوئی شخص اس کو محض دیکھے یا اپنے سر
 پر اٹھے، تو اس کے لیے انتہائی قیمتی غذا بھی بالکل بے فائدہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح حج کا حقیقی
 فائدہ بھی اس شخص کو ملے گا، جو حج کو اس طرح کرے جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے۔ حج کی حقیقت کے
 بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

الْحَجُّ أَشْهُدٌ مِّنْ أَمَانَةٍ۔ فَمَنْ قَرَضَ	حج کے معنی معلوم ہیں۔ جو شخص ان میں
فِيهِمُ الْحَجُّ فَلَا رَفَثَ وَلَا هَوْقَ	حج کو اپنے اوپر مقرر کرے تو حج میں زلفشی
وَلَا حِدَآلَ فِي الْحَجِّ۔ وَمَا	ہے نہ بے کھمی اور نہ جھگڑا۔ اور تم جو جھگڑائی
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ	کر دو گے، اللہ اس کو جان لے گا۔ اور زانو راہ
وَتَزِدُّوا قُرْآنَ حَايَةِ الرِّاٰدِ الشَّقَوٰی	لے لیا کرو۔ سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے
وَالنَّعْوٰی بِأَوَّلِي الْاَلْبَابِ (البقرہ، ۱۹۷)	اسے عقل والوں! مجھ سے ڈرو۔

رفٹ کے معنی ہیں نفس کلامی کرنا۔ نفس کا لفظ تقریباً اسی مفہوم میں آتا ہے جس کے لیے اردو میں
 کہتے ہیں: اس نے انسانیت کا جامہ آمار بھیٹا۔ مبادل کے معنی ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔

یتیموں الفاظ اس برائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو عام طور پر زبان سے سرزد ہوتی ہے۔ جب مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ہوس پرست آدمی فحش باتیں کر کے سنجیدہ ماحول کو بگاڑ دیتا ہے۔ کبھی عام عادت کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے اور آدمی اپنا ظاہری ابا دہ انا کرنا حق باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور آدمی برداشت نہ کرتے ہوئے اس سے جھگڑنے لگتا ہے۔

حج کا اجتماع اس قسم کی تمام برائیوں سے بچنے کی ایک تربیت ہے۔ ایک ایسا مقام جس سے فتنہ اور احترام کی یادیں وابستہ ہیں، وہاں لے جا کر آدمی کو خصوصی طور پر اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ اجتماعی ماحول میں رہتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنے آپ کو فحش اور سطحی دل چسپیوں سے ہٹا کر سنجیدہ چیزوں کی طرف متوجہ کرے۔ اس کے اندر ہر حال میں حق و صلاح پر قائم ہونے کا مزاج پیدا ہو۔ اجتماعی زندگی میں ناخوش گوارا تجرباات پیش آنے یا دل کو گھٹس گھٹنے کے باوجود وہ اپنے جانی سے لڑنے کے لیے نہ کھڑا ہو جائے۔

جب بھی چند آدمی کہیں جمع ہوتے ہیں یا مل کر رہتے ہیں تو ایک کو دوسرے سے کوئی نہ کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی صورت حال حج میں زیادہ بڑے پیمانہ پر پیش آتی ہے، کیونکہ حج کے موقع پر مختلف قسم کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے دوران میں بار بار ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اگر لوگ ذاتی شکایتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں تو عبادت کی فضا ختم ہو جائے، اور حج کا مقصد حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے حج کے زمانہ میں جھگڑنے اور غصہ کرنے کو مطلق حرام قرار دے دیا گیا۔ اس طرح حج کو ایک بہت بڑی چیز کے لیے تربیت کا ذریعہ بنایا گیا، کیونکہ لڑائی جھگڑا جس طرح حج کو باطل کر دیتا ہے اسی طرح وہ ایک مسلمان کی عام زندگی کو بھی اسلام سے دور کر دینے والا ہے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ظاہری چیز کو تقویٰ کی علامت سمجھ لیتا ہے اور اس کو اختیار کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے متقیانہ زندگی حاصل کر لی، حالانکہ اصل حقیقت کے اعتبار سے اس کا دل تقویٰ سے باطل خالی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حج کے سفر میں زاد و بار نہ رکھنا تقویٰ کی علامت ہے۔ وہ اس کا خوب اہتمام کرنے لگے، مگر زاد و بار کا تعلق ضرورت سے ہے، نہ کہ تقویٰ سے۔

اس قسم کی چیزوں میں آدمی کو ضرورت کے اعتبار سے تیاری کرنا چاہیے، مگر تقویٰ اس سے بالکل الگ چیز ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی شخص محض اس لیے مقبول نہیں ہو

چنانکہ اس نے خواہ مخواہ زاد راہ کے بغیر سفر کیا اور اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت میں ڈالا۔ اللہ کو دل کا تقویٰ مطلوب ہے۔ حج کے سفر کو تقویٰ کا زاد راہ فراہم کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے کیونکہ یہی زاد راہ ہے جو آخرت کے سفر میں آدمی کے کام آئے گا۔ حج کے مسافر اور اسی طرح زندگی کے مسافر کے لیے بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ شہوانی باتوں سے بچے، وہ اللہ کی ناپسندیدہ حرکتوں اور لڑائی جھگڑے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔

اکثر حاجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کان حج کو ادا کرتے ہوئے وہ بس رٹی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں یا کتاب ہاتھ میں لے کر اس سے پڑھتے رہتے ہیں۔ حج کی نعمتی ادائیگی اگرچہ اس سے ہوجاتی ہے، مگر حج کے دوران میں ذکر و دعا سے جو چیز مطلوب ہے اس کا حق اس طرح ادا نہیں ہوتا۔ حج کے دوران میں آدمی پر وہ کیفیت گزرنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان پر گزری تھی۔ مثلاً جب آدمی سعی کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلنے چاہئیں کہ خدایا! تو نے اس سعی کے بعد ہاجرہ کے لیے برکت کا ابدی چشمہ جاری کر دیا تھا، میری سعی کو بھی تو ایسی سعی بسند دے جس کے بعد میرے لیے خیر کے ایسے چشمے جاری ہوجائیں جو دنیا سے آخرت تک مجھے سیراب کرتے رہیں:

الید سائل نے اپنی مشہور کتاب 'فقہ السنہ' میں یہاں طور پر لکھا ہے:

"طواف کرنے والے کو چاہیے کہ طواف کے وقت خوب ذکر اور دعا کرے اور ان میں سے جس پر اسے شرح صدر ہو ان کو اختیار کر لے بغیر اس کے کہ اپنے کسی سے مفید کہئے یا معین کے کہے کو برا سمجھے، کیونکہ طواف میں کوئی تسبیح ذکر نہیں ہے جس کا شائع نہ ہو کہ پابند کیا ہو۔ اور عوام جو اذکار اور دعائیں شوہر اول، شوہر ثانی وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ اور اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں طواف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جس طرح چاہے دنیا اور آخرت کی بستی مانگے: (المجلد الاول، صفحہ ۶۹۴)

حج کے مسائل جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ چند صفحات میں لکھے جاسکتے ہیں، مگر فقہانے دوسری عبادات کی طرح حج کے بے شمار مسائل وضع کر رکھے ہیں جن کا احاطہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ اس اضافہ کے حق میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ حجاج کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے، مگر اس استدلال میں کوئی وزن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محض فقہی مسائل پڑھ کر کوئی شخص نماز

پڑھ سکتا اور نہ حج کر سکتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے جو دیکھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازکے مفصل احکام بتانے کے بجائے یہ فرمایا: **وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوهُنِ أَصْلًا** جس طرح مجھے ناز پڑھتے دیکھتے تھے اسی طرح تم بھی ناز پڑھو۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا: **خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ** لوگو مجھ کو دیکھ کر حج کے طریقے سیکھ لو۔

یہی اصل طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے نماز پڑھی صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے۔ تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نے۔ اسی طرح یہ سلسلہ آج تک چلا جا رہا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس صرف فقہ کے نام نہاد تفصیلی مسائل ہوتے، تو لوگ کبھی صحیح طور پر نماز نہ پڑھ سکتے۔ امام ابوحنیفہ اس فن کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، مگر دیکھ کتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے ان سے کہا کہ میں نے مناسک کی ادائیگی میں پانچ غلطیاں کیں، پھر ایک حجام نے مجھے بتایا۔

آج کل حاجروں میں تقریباً ۹۵ فی صد تعداد زیادہ عمر والوں کی ہوتی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جب بے حد لڑھے ہو چکے ہوتے ہیں حتیٰ کہ مناسک حج کو ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا حج بدل کر آئیں۔ حج بدل جو موجودہ زمانہ میں مُردوں کے لیے عام ہو گیا ہے، وہ شریعت میں ’اصلاً‘ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ حدیث میں آیا ہے،

من الفضل بن عباس ان	و فضل بن عباس کہتے ہیں کہ ہر خشم
امراة من خشع قالت يا رسول الله	کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ
الله ان فريضة الله على عباده	علیہ وسلم سے کہا کہ حج بندوں کے اور خدا
في الحج. ادرکت ابی شيفاء کسیراً	کافر لیفہ ہے۔ میرا ایک بڑا عاباپ ہے،
لا يستطيع ان يثبت على الرحلة	وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا میں اس کی
افلحج عنده. قال نعم. وزا لك	طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں
في حجة الوداع. (رواه البخاري)	اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

حج بدل کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مر گیا ہو اور یہ وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج ادا کر دینا۔ یہ صورت استنباطی طور پر نکلتی ہے۔

حج برصاحب استطاعت پر عمر میں ایک بار فرض ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة (بخاری و مسلم) حضرت عمرو بن العاص

کی ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے:

لما جعل الله الاسلام في
قلبي اتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقلت
ابسط يدك فلا باعده
قال فبسط فقبضت يدي فقال
مالك يا عاصم وقلت اشترط
قال فاشترط ما اذ قلت ان
ينفرتي - قال اما علمت
ان الاسلام يهدم ما قبله
وان الهجرة تهدم ما قبلها
وان الحج يهدم ما قبله !

”جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈالا تو
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائے تاکہ میں بیت کر لوں
وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، مگر
میں نے اپنا ہاتھ روک دیا۔ آپ نے پوچھا:
اے عمرو یا عاصم! ہمیں نے کہا کہ میری ایک
شرط ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہاری کیا شرط
ہے؟ ہمیں نے کہا: یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔
آپ نے فرمایا: کیا تم کو نہیں معلوم کہ اسلام
پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت پچھلے
گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلے گناہوں

(رواہ مسلم) کو ختم کر دیتا ہے !

ہجج مبرورہ کو اکثر لوگ ہجج مقبول کے ہم معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حج
جس کے ساتھ گناہ شامل نہ ہو۔ حسن بصری تابعی نے کہا ہے کہ ہجج مبرورہ وہ ہے جس سے آدمی آل طرح
لوٹے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے
کہ حج کو اگر صحیح شعور اور جذبہ کے ساتھ کیا جائے، تو نہ صرف دوران حج میں آدمی گناہوں سے بچا
رہے گا، بلکہ وہ اس طرح لوٹے گا کہ ہر برائی سے اس کا دل متنفر ہو اور ہر بھلائی کی طرف اس کے
اندر رغبت پیدا ہو جی ہو۔

ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحاج فی ضمان الله مقبل و
مدرأ (حاجی اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے، حج کے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی)

حاجی کے بارے میں یہ بات کسی پُر اسرار معنی میں نہیں ہے، بلکہ معلوم نفسیاتی معنی میں ہے۔
حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے خصوصی اسباب ہتیا کر رکھے ہیں کہ اس کا ارادہ پیدا ہوتے ہی آدمی
کے اندر خدا کی یاد آنے لگتی ہے اور خدا کی طرف خصوصی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو نیویک
کا سفر پیش آئے تو اس کی نسبت سے اس کی نفسیات بگٹنے لگتی ہے۔ اور لوٹنے کے بعد اس کے

لوہ پر نیواریک کا ذہن غالب رہتا ہے۔ اسی طرح 'جو شخص حج کا سفر کرے' تو وہاں جانے سے پہلے
لہر وہاں سے لڑنے کے بعد وہ اپنے اندر خاص طرح کی ربانی نفسیات محسوس کرے گا۔

تاہم 'حج کا یہ فائدہ کوئی مشینی انداز کا نہیں ہے' بلکہ 'اپنے آپ عاجیوں کو مٹا رہے' اس
کے لیے ضروری ہے کہ حاجی کے اندر اس کے موافق استعداد موجود ہو۔ اس طرح کے تمام فائدوں کا
انحصار ہمیشہ آدمی کی اپنی استعداد پر ہوتا ہے۔ استعداد موجود ہو تو فائدہ ملے گا۔ اور اگر استعداد موجود نہ ہو
تو فائدہ کے سرسبز کے درمیان بھی آدمی بے فیض ہو کر رہ جائے گا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ   • لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، جب تکالہ دار
يُحِبُّ اغْنِيَاءَ النَّاسِ   لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے، اور ان
لِلزَّاهَةِ وَأَوْسَاطِهِم   کے درمیانی درجہ کے لوگ تہارت کے لیے
لِلتَّجَارَةِ وَقَتْرَاءِ هِمِّ لِلرِّبَاءِ   حج کریں گے، اور ان کے علماء دکھا دے اور
وَالسَّعَةِ وَفُقَرَاءِ هِمِّ لِلسُّلَّةِ   شہرت کے لیے حج کریں گے، اور ان کے
غریب لوگ ان گھنے کے لیے حج کریں گے۔

حضرت انس کی یہ روایت بہت ڈرا دینے والی ہے۔ اس کی روشنی میں موجودہ زمانے کے
مسلمانوں کو، خاص طور پر اپنا اعتبار کرنا چاہیے۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کا حج اس روایت کا
مصدق تو نہیں بن گیا ہے؟ ال دار حضرات سوچیں کہ ان کے حج میں تقویٰ کی روح ہے یا سیر و
تفریح کی روح؟ عام لوگ یہ سوچیں کہ وہ دینی فائدے کے لیے حج کرنے جاتے ہیں یا تجارتی فائدے
کے لیے؟ علماء غور کریں کہ وہ عبودیت کا سبق لینے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں یا اپنی بہتر ایاں
حیثیت کو بلند کرنے کے لیے؟ اسی طرح غریب لوگ سوچیں کہ حج کو انھوں نے خدا سے مانگنے کا
ذریعہ بنایا ہے یا انسانوں سے مانگنے کا ذریعہ؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پوری سچائی اور ایمان داری کے
ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر، نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
(ترمذی، دارمی، دارقطنی، ابی ماجہ)

We are representing world renowned manufacturers through our different independent divisions.

MEDICAL & LABORATORY EQUIPMENT

Supplying a wide range of Electromedical Equipment and Laboratory Equipment.

DENTAL PRODUCTS DIVISION

Supplying Dental Materials, Dental Instruments, Dental X-Rays.

MEDICAL DISPOSABLE PRODUCTS DIVISION

We import and market a large variety of specialized/sophisticated Medical Disposables in this Division.

LIVE STOCK & DAIRY EQUIPMENTS

This division is specialized in A.I & E.T. Equipments, Instruments, Drugs and disposable Supplies, Dairy Equipments and Milking Machines.

MACHINERY DIVISION

This division deals in Heavy Machinery, Equipments and Industrial Products.

DEFENCE PRODUCTS SUPPLY

Deals in sophisticated Defence Electronics & Defence Related Products.

HEAD OFFICE ALTAF & CO.

34 NICHOLSON ROAD P.O. BOX 1248 LAHORE-54000

Phone: (042) 650091-3 Fax: (042) 650054 Telex: 07300 ALTAF PK.

BRANCH OFFICE ALTAF & CO.

SUITE No 2, ADIL MARKET TULSA ROAD, LAJAZAR RAWALPINDI

Phone: 582135 Fax: 051-582135

اشراق کی انجینی

اس کے ذریعے سے آپ علم دین کی روشنی پھیلانے والے رفقا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اشراق کی انجینی لے کر اسے اپنے طے ذرا شباب میں متعارف کیجیے۔ انجینی کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

- انجینی صرف ۳۰ روپے پر بھی دی جاسکتی گی۔ کمیشن ۲۳ فی صد ہوگا، یعنی قیمت ۷۰ روپے فی پڑھائی
- ترسیل کے اخراجات ادارہ کے ذمہ ہوں گے۔

- اسے آزاد تعداد والی انجینی کو سہراہ پرچے بذریعہ وی پی پی بھیجے جائیں گے۔
- اسے کم تعداد والی انجینی کو 'دواہ کے لیے پرچے عام ٹراک سے بھیجے جائیں گے اور تیرے
- ماہ تمام پرچوں کی رقم کٹھی وی پی پی کی جائے گی۔
- آیتے اسلام کی جگہ آمیز دعوت سے تقلید و جہالت کے اندھیرے دور کریں۔

رابطہ: دفتر اشراق ۱۰۶۶ احمد باک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۳۴۳۱

دارالسنہ کبیر ۱۴۲، عمارت قابل مدد نزد چل نمروم پورہ لاہور، فون: ۳۴۵۷۱۷

دارالاشراق ۱۰۶۸ (۲) سی، ٹاؤن ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۳۱۸

مکاتیب
شیر محمد بن عبد الباقی احمد قادری

دعوتِ دین۔ اہم مباحث

پاکستان

۱۲ فروری ۱۹۹۳ء

محترمی و کرمی! السلام علیکم

مجھ سے ملاقات میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ جناب جواد یحیٰی صاحب کی کتاب قانونِ دعوت کا پہلا باب پڑھ لیں، اور پھر مولانا اسلامی صاحب کی کتاب دعوتِ دین کے باب تبلیغ کس لیے کا مطالعہ کریں۔ آپ واضح فرق محسوس کریں گے۔ چنانچہ میں نے یہاں آکر یہ دونوں چیزیں دیکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں بعد الشریعین محسوس ہوتا ہے۔

آپ کا فرمان ہے کہ شہادتِ حق کا فریضہ رسول ادا کرتا ہے، اور دہی کر بھی سکتا ہے۔ اب یہ کام پوری امت ہی کو کسے تو کسے جہاں تک افراد کا تعلق ہے، ان کا کام صرف دعوت ہے اور دعوت بھی 'انذار' ہی ہے اور بس۔ اس کے لیے کسی جماعت کی ضرورت نہیں۔ اہل علم اپنی انفرادی کوششوں سے یہ کام ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

مولانا اسلامی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیعتیں تھیں۔ ایک خصوصی عربوں کے لیے، اور دوسری عمومی، تمام اہل عالم کے لیے خصوصی، وہ خود بکمال و تمام انجام دے گئے، البتہ عمومی باقی ہے۔ اور یہ کام اب قیامت تک امت کے ذمہ ہے۔ خلافتِ راشدہ کے عہد ان میں یہ کام باجس طرح ہوتا رہا۔ اب یہ فرض ہر اس بندے کو ادا کرنا ہے، جو انحضرت کی امت میں داخل ہے۔ جن چیزوں کی شہادت انفرادی زندگی کے فرائض میں ہے، ان کی شہادت افراد اپنی انفرادی زندگیوں میں دیں۔ البتہ جن چیزوں کی شہادت کے لیے اجتماعی زندگی شرط ہے، اس کے لیے افراد کا فرض ہے کہ جماعتی زندگی پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اور جب وہ وجود میں آجائے، تو اس کی شہادت دیں۔ اجتماعی نظام اور ملک کا سیاسی نظم و نسق افراد کے بس کی چیز نہیں۔ اس کو اسلامی ڈھانچہ جس ڈھانچے کے لیے ایک صالح

جماعت کی قوت درکار ہے۔ اس وجہ سے، اس سلسلہ میں سب سے مقدم ضرورت ایک صالح جماعت کے قیام کی ہے۔

ایک نظری اعتبار سے یہ دونوں خیالات ایک ہی فکر نہیں کہے جاسکتے، تو پھر یہ آپ کا فلسفہ فکر اسلامی یا فرائی سے انحراف قرار نہ پائے گا؟ چند جزئیات میں آپ کی ان سے مماثلت آپ کو اس فکر کا علمبردار نہیں بنا سکتی۔

براہ کرم اس پر اظہار خیال، اگر اشراق کے ذریعہ سے کر دیں، تو اس لحاظ سے بہتر ہوگا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اسلامی صاحب کے مضمون کا یہ حصہ تازہ تیشاق میں دے دیا ہے۔ ممکن ہے میری طرح کچھ اور لوگ بھی سوچتے ہوں۔

والسلام

غاکار

شیر محمد شاہ

[۲]

۲۱ فروری ۱۹۹۳ء

استاذ گرامی مدظلہ العالی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنایت نامہ ملا۔ آپ اس موضوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ازراہ کرم، میری کتاب، قانون و دعوت میں اہداف و مقاصد کا باب، اور دین کے کام کے لیے التزام جماعت اور اختیار النفع و دفع الضرر کا اصول کے زیر عنوان، بالترتیب، مولانا کی کتابوں، مقالات اسلامی اور تفہیم دین میں مولانا کی توضیحات بھی پڑھ لیجیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میرے اور مولانا کے نقطہ نظر میں بعد ایشترقین تو یقیناً، باقی نہ رہے گا۔ اتنی بات، البتہ، واضح ہے کہ ان کے اور میرے نقطہ نظر میں فرق ہے، اور یہی فرق ہے، جس کی وضاحت کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ورنہ ان کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریق کار کی موجودگی میں، آخر اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟

۱۔ فروری ۱۹۹۳ء۔

۲۔ پروفیسر شہزاد صاحب، سابق رکن جماعت اسلامی، نائب صدر تنظیم اساتذہ فاضلا اسلامیہ دہلی سکول، پاک پٹن میں صاحب مکتوب کے اساتذہ (۱۹۶۲ء - ۱۹۶۶ء)۔

۳۔ یعنی زیادہ مانع کو اختیار کرنا اور زیادہ نقصان دہ کو چھوڑ دینا۔

فکرِ فرہادی و اصلاحی، میرے نزدیک، دعوتِ دین اور اس کا طریق کار کا نام نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں کا نام ہے، جو فرہادی و اصلاحی نے قرآن و سنت میں تفسیر اور ان سے اخذ و استنباط کے لیے اختیار کیے ہیں۔ ان اصولوں کو میں بالکل صحیح سمجھتا، اور اپنی ہر تحریق میں، ہمیشہ، انہیں پیش نظر رکھتا ہوں۔ چنانچہ انہی اصولوں کی روشنی میں، میں اپنے اس نقطہ نظر پر بالکل مطمئن ہوں کہ :

۱۔ امت کے لیے شہادت علی الناس کے معنی یہ ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوة کا نظام اس امت میں، پوری امت کی سطح پر قائم ہو جائے۔

۲۔ بی شہادت، دنیا کی تمام غیر مسلم قوموں کے لیے تبلیغِ دین ہے۔

۳۔ امت کو شہادت کے اس منصب تک پہنچانے کے لیے، قرآن مجید کا بتایا ہوا لائحہ عمل یہ ہے کہ امت کی ہر قوم اور ہر قبیلہ سے کچھ لوگ نکلیں، دین کے جدید عالم بنیں، اور اس کے بعد اپنی قوم کو "انذار" کریں۔

۴۔ یہ انذار اس کام کے لیے اٹھنے والوں کی صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے، خالص علی سطح پر بھی ہو سکتا، دعوتِ عمومی کی سطح پر بھی ہو سکتا، اور اگر کسی جگہ ممکن ہو، تو سیاسی انقلاب کی جدوجہد کے طریقے پر بھی ہو سکتا ہے۔

۵۔ اس جدوجہد کے لیے، اگر ضرورت ہو، تو کوئی جماعت یا تنظیم بھی قائم کی جاسکتی ہے۔

۶۔ اہل علم جب اس "انذار" کے لیے اٹھیں، تو عام لوگوں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنی صلاحیت اور حالات کے لحاظ سے، اس کام میں، ان کی نصرت کریں۔

۷۔ تنظیم یا جماعت اس کام کی کوئی لازمی دینی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، یہ اگر قائم کی جائے تو اسے لازماً، امرِ موعظی، منہج کے اصول ہی پر قائم ہونا چاہیے اور اس کی تمام مجالس میں، فصلِ نزاعات کے لیے، اکثریت کی رائے فیصلہ کن قرار پانی چاہیے۔

۸۔ اس طرح کی کسی جماعت یا تنظیم کے لیے دعوت و تربیت سے لگے ہرگز کوئی اقدام اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک قوم کی اکثریت اس کے پروگرام میں، اس کی ہم نوائے ہو جائے۔

جاوید

صاحبِ مکتب نے اپنی اہل مولانا امین احسن صاحبِ اصلاحی

کی جن تحریروں کا اس خط میں ذکر کیا ہے، وہ درج ذیل ہیں :

[۱]

اهداف و مقاصد

وہ لوگ جو اس دعوت کو لے کر اٹھیں، ان کا اصلی نصب العین تو ہر حال میں اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور اس کے نتیجے میں اس کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہود کی ایک بستی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس میں نافرمانی جب اصرار کی حد تک بڑھ گئی تو نصیحت کرنے والوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے سے کیا حاصل جو اب یا تو ہلاک ہونے والے ہیں یا کم سے کم کسی بڑے عذاب کی پکڑ میں آنے والے ہیں تو خدا کے ان بندوں نے جواب دیا کہ: "معدرة الی ربکونہ" اس لیے کہ یہ تمہارے پروردگار کے سامنے ہماری طرف سے سعادت قرار پائے۔ اپنے رب کے سامنے سعادت پیش کرنا ہی، درحقیقت، وہ محرک ہے جس کے تحت کوئی بندہ ممکن اس کام کے لیے اٹھتا اور اسے لا محالہ اس محرک ہی کے تحت اور اس کے نتیجے میں اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لینے کے نصب العین ہی کے پیش نظر اس کام کے لیے اٹھنا چاہیے، لیکن ہماری اس دنیا میں خود اس دعوت کے جہادِ اہداف و مقاصد قرآن مجید میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے لحاظ سے متعین ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں:

اولاً، دعوت کے مخاطبین اس حقیقت کو مان لیں کہ دین حق پر ایمان، عمل صالح اور دوسروں کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت ہی نجات کا یقینی راستہ ہے۔

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَوْ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَلَوْ آمَنُوا بِالْعَبَثِ
(العصر ۱-۳)

"زمانہ گرا ہی دیتا ہے کہ انسان خدا سے میں ہے
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں
نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی
نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔"

ثانیاً، اس دعوت کے مخاطبین کو اگر بحیثیت قوم، کسی خطہ ارض میں سیاسی اقتدار حاصل ہے تو وہاں وہ اپنے نظام پر قرآن و سنت کو غالب کر دیں:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَعَرَفُوا بِالنُّعُوتِ وَنَفَقُوا عَنْ
"اور یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ، اگر ہم ان کو
اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا
اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، جہاد کا حکم

لے الا احزاب: ۷، ۱۶۴-

الْمُنْكَرِ۔ (الحجہ ۱۰۲۲ء ۴۱)

وَمَنْ كَفَرَ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ (المائدہ ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶)

دیں گے اور ہوائی سے روکیں گے۔
”اور جو لوگ اس قانون کے مطابق فیصلہ نہ
کریں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، وہی کافر
ہیں۔ وہی ظالم ہیں۔ وہی فاسق ہیں۔“

اسی طرح وہ اگر محکوم ہیں تو بحیثیت قوم، ایک ہی قیادت کے تحت اس طرح منظم ہو جائیں کہ ان
کے رہنا اپنے حکمرانوں پر دین کی تبلیغ کے بعد ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں ان سے اپنی قوم کی
آزادی کا مطالبہ کریں :

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ، إِنِّي
رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْمَلَكِينَ، خُتِبَ
عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔
فَدَعْ جُنُودَكَ وَبَنِيَّ مِنِّي
وَرَجُوكَ، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ
إِسْرَٰئِيلَ۔ (الاحقاف ۱۰۴، ۱۰۵)

”اور مومن نے کہا، اے فرعون میں پروردگار کا
راہل ہوں۔ یہی مناسب ہے اور میں اسی کا راہی
ہوں کہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات نہیں
ذکر ہوں۔ میں تم سے پس منہ ہے پروردگار کی طرف
سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں پس میری قوم جہی
اسرائیل کو تم میرے ساتھ جانے دو۔“

مثلاً، یہ امت، بحیثیت امت، شہادت ملی الناس کی وہ ذمہ داری پوری کرے جو اس کے
پروردگار کی طرف سے اس پر عائد کی گئی ہے :

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الشَّاهِدُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (البقرہ ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت
بنایا تاکہ تم لوگوں پر اس دین کی شہادت دینے
والے بنو اور رسول تم پر شہادت دے۔“

یہ وہ اہداف و مقاصد ہیں جن کے لیے اس امت کے اہل علم کو یہ دعوت برپا کرنی چاہیے۔ وہ
بہر حال، مملکت ہیں کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے اور اگر یہ حاصل ہو جائیں تو امت کو ان پر بقرار رکھنے
کے لیے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کی ہر سستی اور ہر قوم میں اس دعوت کو ہمیشہ زندہ
رکھیں۔ وہ عام مسلمانوں کو، اپنی قوم کو، اس کے ارباب اقتدار کو اور اس طرح اس ساری امت کو اس
کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری و مدد مند اور دل سوزی کے ساتھ خبردار کرتے رہیں۔
ان کے لیے ہر سطح پر دین کی شریعت و وضاحت کریں۔ انہیں ہر پہلو اور ہر سمت سے حق کی طرف بلائیں
اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دعوت دیں اور اپنے اس کام میں اس بات پر ہمیشہ متنبہ رہیں کہ

نہ سیاست کی طرف توجہ نہ دیا۔ ان کی اس دعوت کا کوئی لازمی حصہ ہے اور نہ اس زمانے کی اصطلاح کے مطابق "انقلابی جدوجہد" کو اس کا کوئی لازمی مرحلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے جس چیز کے تکلف ٹھہرائے گئے ہیں، وہ ابتداء سے انتہا تک انذار اور صرف انذار ہے۔ یعنی یہ کہ وہ امت اور اس کے ارباب اقتدار کو اپنی دتر واریاں پوری کرنے کی دعوت دیں۔ ان سے اعراض کے نتائج سے انھیں خبردار کریں۔ اور جب تک زندہ رہیں انھیں ان نتائج سے خبردار کرتے رہیں۔

[قانون دعوت، جاوید احمد غامدی، ص ۲۴]

[ب]

دین کے کام کے لیے التزام جماعت

بعض حضرات نے یہ سوال کیا ہے کہ جب اسلام میں جماعتی زندگی ضروری چیز قرار دی گئی ہے تو تم بتاؤ کہ تم کس جماعت کے ساتھ ہو اور اگر کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہو تو پھر ان احادیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے جن میں جماعت کے التزام کی تاکید کی گئی ہے اور جس سے الگ رہنے والوں کے لیے عذاب و دوزخ کی وعید ہے؟ جواب میں گزارش ہے کہ ہمارے نزدیک تو اصل جماعت ملت مسلمہ کا سوا و اعظم ہے، جس کے ساتھ وابستہ رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ اس سے الگ اپنی کوئی جماعت بناتے ہیں، وہ درحقیقت، تفریق بین الملت کے مجرم ہیں اور یہ جرم اسلام میں شدید ترین جرائم میں سے ہے۔ جو لوگ اس ملت کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اس کی خدمت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ اس کی خدمت کے بے شمار گوشوں میں سے ایک یا دو چار گوشے اپنی استعداد و صلاحیت اور اپنے وسائل و امکانات کے مطابق اختیار کر لیں اور ان کے اندر اخلاص و دیانت کے ساتھ کام کریں۔ ان کے کام کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن ان کے اندر خلوص ہوا تو امید ہے کہ قیامت میں وہ اپنی اس محنت کا اجر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اپنی سٹی بھر جماعت کو یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ وہ الجماعت ہے جس کا التزام ذریعہ نجات اور جس سے علیحدگی یا جس سے جدائی موجب عذاب ہے یا یہ سمجھ بیٹھیں کہ حق و ہدایت بس اس جماعت کے اندر ہی محصور ہے، اس سے الگ رہ کر نجات حاصل کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے یا یہ سمجھیں کہ ان کی جماعت

ملہ بکریہ بات اب تجربے سے ثابت ہو چکی کہ اس میں اور دعوت کی جدوجہد میں ایسی منافات ہے کہ ان دونوں کو اگر کسی ایک ہی پلیٹ فام پر جمع کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں نہ سیاست اپنی رہتی ہے اور نہ دعوت۔

تو پورے دین کی حامل ہے، باقی ان کے سوا کوئی پورے دین کا حامل نہیں ہے، تو اس قسم کے خط میں مبتلا ہونے والے لوگ اسی تفریق بین الملت کے مجرم ہیں جس کے مجرم قادیانی ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے مفیدین و اشرار کے سایہ سے بھی اپنے کو دور رکھے، چہ جائیکہ ان کے ساتھ شامل ہو۔

اس دور کے فتنوں میں جماعت سازی کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جس شخص کی زبان یا اس کے قلم میں کچھ حرکت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جماعت سازی کی سوچتا ہے۔ ابتدا تو ان جماعتوں کی خدمت فتنہ اور خدمت اسلام کے کسی دعوے سے ہوتی ہے، لیکن جب کچھ کام آگے چل نکلتا ہے تو پھر یہ جماعتیں ملت اسلام کے جسم سے گوشت کا ایک لوتھڑا نوج کا اپنی ایک انگ و کان سجا کر پیچھے جاتی ہیں اور ان کے ایجنٹ اور کارندے سادہ لوح عوام میں یہ دوسرا انداز شروع کر دیتے ہیں کہ جو ان کی دکان سے سودا نہ خریدے، اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا، ہم نے کتنی جماعتوں کو خدا کے نام سے قائم ہوتے اور پھر اسی طرح خود الہ اور بت بننے دیکھا ہے، جن لوگوں کا ان جماعتوں کے ساتھ پیش اور تن والہ ہو جاتا ہے، ان کا تو کام ہی اس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا کہ وہ آسمان وزمین کو انہی جماعتوں کے ہاتھوں قائم و باقی ثابت کریں اور ان کی پھیلائی ہوئی ہر گز راہی اور ان کے اٹھاتے ہوئے ہر فتنہ کو دین کی حکمت کا عین مقتضی اور شریعت کے فشا کی عین روع قرار دیں۔ اس فتنے میں مبتلا ہو کر میں نے ایسے ایسے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے جن کی موت میرے لیے باعث حیرت بھی ہے اور باعث اندوہ بھی۔

اسی ضمن میں بعض حضرات نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ گردہ کون سا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ نجات پانے والا ہے، باقی سب دوزخ میں پڑیں گے۔ جواب میں عرض ہے کہ اس طرح کا گردہ کسی رجسٹرڈ باڈی کی شکل میں کسی ایک پلیٹ فارم پر میز و مناز براجمان نہیں ہے کہ میں اس کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر دوں کہ یہ ہے وہ گردہ! حدیث میں ان لوگوں کی جو پہچان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تم انا علیہ و اصحابی۔ یہ لوگ اس طریقہ پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دعویٰ کرنے کو تو ہر جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہی اس کی مصداق ہے، لیکن اس کا اصلی مظہر اُنے امتیاز دہی ہے جو حدیث میں مذکور ہوا۔ اس جماعت کا اس زمانے کے معروف جماعتی مضابطوں کے تحت منظم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس اس اہمیت کے ہر دور، ہر ملک اور اس کی ہر قوم میں ایسے اللہ کے بندے پیدا ہوتے رہیں گے، جو صحیح دین پر خود قائم رہیں گے اور اسی کی دعوت اپنے قول و عمل سے دوسروں کو بھی دیتے رہیں گے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے صالحین و ابرار ہر

دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور، ان شاء اللہ، ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس قسم کی حدیثوں کا سہارا لے کر ان لوگوں کی حمایت میں ویسے پیدا کرنا جن کا انحراف اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے سے روز روشن کی طرح واضح ہے، نہایت نامعقول حرکت ہے۔

[مقالات اصلاحیہ - امین احسن اصلاحی، ص ۲۹۹]

[ج]

اختیارِ انفع و دفعِ اضر کا اصول

مس: غیر اسلامی حکومتوں کے مسلمانوں کے لیے ایک مصنف نے مندرجہ ذیل رہنما اصول بتایا ہے۔ اس کے تعلق اپنی رائے لکھیے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ان کے اپنے ملکوں کے جماعات ہوں اور جو نظام حکومت وہاں قائم ہو، اس کو ایک نفس الامری حقیقت اور ایک واقعہ تسلیم کرتے ہوئے اور موافق اور ناموافق امکانات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہوئے ان کو اپنا لائحہ عمل تجویز کرنا ہوگا اور اس سلسلہ میں شریعت کے معروف اصول اختیارِ انفع و دفعِ اضر کو بطور رہنما اصول کے سامنے رکھنا ہوگا۔ اسی اصول کی رہنمائی میں وہ مختلف حالات میں شرکت یا عدم شرکت، تعاون یا عدم تعاون وغیرہ کا فیصلہ کریں گے۔“

ج: یہ بات میرے علم میں پہلی بار آرہی ہے کہ غیر اسلامی حکومتوں کے مسلمانوں کے لیے رہنما اصول ”اختیارِ انفع و دفعِ اضر“ کا اصول ہے۔ میں ایک سیدھے سادے مسلمان کی طرح یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ کے ایک ایسے ہی بندے پر اترا ہے، جو ایک غیر اسلامی حکومت میں پیدا ہوا۔ اسی کے اندر جہان ہوا اور اسی کے اندر اس نے کام شروع کیا۔ اس قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ غیر اسلامی حکومتوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے رہنما اصول اختیارِ انفع و دفعِ اضر کا اصول ہے۔ وہ اس کو سامنے رکھ کر ان غیر اسلامی حکومتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اپنا لائحہ عمل بنالیا کریں۔ ہر غیر اسلامی ماحول میں مسلمانوں کا لائحہ عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ ہی کی بندگی اور اسی کی اطاعت کی دعوت دیں اور اس ماحول میں جو کام نیکی اور بھلائی کے ہو رہے ہوں، ان میں شریک ہوں اور جو کام برائی کے ہوں ان سے سہما بھا کر اللہ کے بندوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں مسلمانوں کا

یہی مشن بتایا گیا ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاهِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ۔ (آل عمران ۱۱۰، ۱۱۲) ”تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت
دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اٹھائے
گئے ہو۔“

اس مشن کا تقاضا یہ ہے کہ جس غیر اسلامی حکومت کے اندر بھی مسلمان موجود ہوں وہاں
وہ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ اس حکومت کے ہر اچھے کام کے دل و جان سے ساتھی
ہیں۔ صرف برائی کے کام ایسے ہیں جن سے وہ خود بھی بچتے ہیں اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی
بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لائحہ عمل پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے کفر و جہالت
کے بڑے بڑے علاقوں کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ اگر وہ اختیار افیع و دفع اضرة کے فلسفہ کی روشنی
میں لائحہ عمل بنانے والے ہوتے تو اپنے ماحول میں موقع پرست اور ابن الوقت مشہور ہو کے رہ
جاتے اور کوئی ان کی بات پوچھنے والا بھی نہ ملتا۔ اس طرح کے موقع پرست کبھی اسلام کے مشن
کے لیے کوئی مفید کام نہیں کر سکتے، بلکہ اندیشہ ہے کہ اپنی اس پالیسی سے، اگر وہ ایک کو اپنا
دوست بنانے میں کامیاب ہوں گے، تو دس کو اپنا دشمن بنالیں گے اور اس طرح اپنے آپ کو
بھی اور اپنے ساتھ اسلام کے نام کو بھی سخت نقصان پہنچائیں گے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے
کہ کسی غیر اسلامی حکومت کا ہر جزو اور ہر کام حرام ہی ہوتا ہے اور اس سے تعاون کی ہر شکل ناجائز ہے۔
ایک غیر اسلامی حکومت بھی معروف اور منکر دونوں قسم کے اجزاء اور دونوں ہی طرح کے کاموں پر
مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ معروف میں تعاون اس وجہ سے بدی نہیں بن جائے گا کہ وہ معروف
ایک غیر اسلامی حکومت کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے۔

اسی طرح ایک اور حقیقت کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے وہ یہ کہ ہر غیر اسلامی حکومت کا درجہ
اسلام میں ایک ہی نہیں ہے۔ ایک غیر اسلامی حکومت تو وہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہے
اور ایک غیر اسلامی حکومت وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اندرون سے آئین و قانون حقوق حاصل ہیں۔ ان دونوں
قسم کی حکومتوں کے ساتھ اندر کے مسلمانوں کے بھی اور باہر کے مسلمانوں کے بھی تعلق کی نوعیت الگ
الگ ہے۔ اس فرق کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور اس فرق کو اسلام نے بھی تسلیم کیا ہے۔

علاوہ ازیں، اس سلسلہ کی ایک اور بنیادی حقیقت بھی ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ وہ

یہ کہ اسلام کے اصولوں پر ایک خالص اسلامی حکومت کے قیام کی ذمہ داری ایک آزاد اسلامی معاشرہ پر عائد ہوتی ہے۔ جو مسلمان غیر اسلامی حکومتوں کے اندر رہتے بستے ہیں، ان کے اوپر اسلام کی طرف سے صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی اور اس کے نبیوں اور رسولوں اور اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کی خوبیاں واضح کریں۔ اسلامی حکومت کے قیام کی دعوت کے نہ غیر مسلم مخاطب ہیں اور نہ ہر جگہ اور ہر حالت کے اندر اسلام مسلمانوں ہی پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ حکومت الہیہ کے قیام کی دعوت لے کر اٹھیں۔

یہ سارے اصول خود قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام نے اپنی دعوت اور اقامت دین کی جدوجہد میں ان کو ملحوظ رکھا ہے، لیکن اس زمانے میں عام طور پر لوگ اس ترتیب و تدبیر کی حکمت تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو انبیاء علیہم السلام کے طریق کار کے اندر پائی جاتی ہے، البتہ یہ کرتے ہیں کہ جب اپنی بے تدبیری و بے تربیتی کے سبب سے الجھنوں میں پھنستے ہیں تو 'اعتیار النفع و دفع الضرر، حکمت عملی' اور 'اعتیار اھون البلیتین' وغیرہ کے سوراخوں میں چھپتے پھرتے ہیں۔

[تفہیم دین، امین احسن اصلاحی، ص ۱۵۱]

۱۔ یعنی، دو برائیوں میں سے کم تر برائی کو اختیار کرنا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خالک آلودہ ہو اس شخص کی ناک، تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص! ہم نے پوچھا: کون، اسے اللہ کے رسولؐ کہہ تو آپؐ نے فرمایا: جس نے اپنے والدین کو بڑھا پلے کی حالت میں پایا۔ ایک کو یاد دہانوں کو اور پھر خدمت کر کے اُس نے جنت کو حاصل نہ کیا۔ (مسلم)

”مقالات ہاشمی“

مصنف: عبدالقدوس ہاشمی
مرتب: شہناز الحق صدیقی
صفحات: ۲۰۶ (مجلد)

ناشر: دارالند کیر، ۱۴۲۰۔ علامہ اقبال روڈ لاہور، فون ۳۴۵۷۱۷

انسان، عام طور پر، مجبور پسند واقع ہوا ہے۔ چنانچہ، بحیرہ العقول واقعات کو اگر مذہبی تقدس بھی حاصل ہو جائے تو وہ بہت جلد قبول عام کی سند حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی امر دینِ خالص کا حلیہ لگا ڈالنے کا بہت بڑا ذریعہ رہا ہے۔ اس عمل کو تیز کرنے میں ایسے عناصر کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے جو دین میں اپنے پسندیدہ افکار داخل کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، جب بھی کسی بستی میں مبعوث ہوئے، انھیں اپنی دعوت کا زیادہ زور اسی طرح کے نظریات و اعتقادات کی تفسیل پر صرف کرنا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پیغمبر اکرمؐ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کو محفوظ کرنے کا اہتمام خود کیا اور قرآن کو محفوظ جان کر اس امت کے اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو شیطانی و راذازیوں سے محفوظ رکھنے کا، بہت حد تک سامان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جب بھی مجبور پسند طبعیتوں اور دین دشمن عناصر نے اپنے عقائد و نظریات داخل کرنے کی کوشش کی، اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا پول کھول کر بتا دیا کہ یہ محض تحریفیات و بدعات ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب اسی روشن سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

مرتب جناب شہناز الحق صدیقی نے اس کتاب میں مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی کے ان چودہ مکاتیب و مقالات کو جمع کر دیا ہے جن میں انھوں نے مختلف عقائد، نظریات اور موضوعات پر عالمانہ تنقید کر کے ان کی حقیقت و اصح کی ہے۔ قرآن مجید اور عدد ۱۹، تلمود اور مستشرقین کے زیر عنوان لکھے گئے تین مضامین میں غیر مسلموں کی طرف سے پیدا کیے گئے ابہام اور ان کی اصلیت پر بحث کی گئی ہے۔ ’دولہ الرحمن اور دولہ الشیطان‘، ’مذہب اور اصحاب مذہب‘، ’علم لدنی‘، ’نظام باطنی‘، ’عرس مبارک اور تعویذ کے تحت سات تحریروں کی اہل تعوتوں کے باطل عقائد کی بہت مؤثر تردید پر مبنی ہیں، جب کہ پانچ

مقدس اور زکوۃ لکھنے میں اہل تشیع کی آرا پر تنقید کی گئی ہے۔ رویتِ بلا ل کے مسئلے پر ایک جامع تحریر بھی مجموعہ میں شامل ہے، جس میں مولانا نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں عید اور رمضان وغیرہ کا مختلف دنوں میں منایا جانا امت کی وحدت اور اتفاق کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور یہ کہ قمری مہینوں کی تاریخ تمام عالم اسلام میں ایک ہی بذمہ صرف ایک طفلانہ خواہش ہے، بلکہ ناممکن بھی ہے۔

”معتبر اور غیر معتبر روایات کے عالمانہ مقالے میں احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت، ان کو ماننے میں احتیاط، برتنے کے تقاضے، اور چند مشہور، مگر موضوع روایات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

اسی طرح ایک مقالہ، بھول اللہ کی معاشی اصلاحات کے عنوان سے ہے، جس میں اسلام کے نظمِ معیشت کے ضمن میں مولانا نے کئی اہم موضوعات پر اپنی آرا اختصار کے ساتھ جمع کر دی ہیں۔ تمام مقالات ٹھوس علمی انداز سے تحریر کیے گئے ہیں۔ فاضل مصنف نے زیادہ تر بحث تاریخی حوالوں سے کی ہے اور اس میدان میں ان کا علم بہت وسیع ہے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے، قاری کو اپنے طرز استدلال سے قائل بھی کیا ہے اور اپنے گہرے اور وسیع مطالعے سے متاثر بھی۔

کتاب کی جلد عمدہ ہے، لیکن کتابت اس کے شایانِ شان نہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوعات کے اعتبار سے یہ حتیٰ رکھتی ہے کہ اسے عام مسلمانوں تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ اجماع میں جن عجیب و غریب عقائد و نظریات کو دین کا حصہ سمجھے ہوئے ہیں، ان کی لغویت ان پر واضح ہو۔

’مہدِ رذاخا کے کسی قاری نے ایڈیٹر مولانا محمد علی جوہر کو لکھا کہ آپ اپنے اخبار میں اگر ماہِ گرم خیریں چھاپ کر اہل قارئین کو بیوقوف بنا کر اپنا آؤ سیدھا کرتے ہیں۔ مولانا نے جواب لکھا: اگر ہماری تحریروں سے ایک آؤ بھی سیدھا ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت و مصلحت جو گئی؟

000000

0

0

0

0

0

بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کا لہو آپ کو پکار رہا ہے !

بوسنیا کی صورت حال آج ہر روز دل رکھنے والے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تقریباً ایک سال سے، جارج سرینیائی افواج نے بوسنیا کے غنیمت مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ مسلمانوں کی ستائیس لاکھ آبادی میں سے دو لاکھ مظلوم مسلمانوں کو ایک گھناؤنی سازش کے تحت شہید کیا جا چکا ہے۔ اب عالم اسلام کے دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ تمام مسلمانوں کو شہید کر کے یورپ میں ابھرنے والی واحد اسلامی ریاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ظلم اور انصاف کی انتہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پابندیوں کے باوجود جارج سرینیائی افواج کو ہر قسم کی کمک پہنچانی جا رہی ہے۔ اور مسلمانوں کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اسلحہ اور دوسرے جنگی سامان کی شدید قلت اور کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے۔ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جب کہ بجلی اور گیس کی سپلائی معطل ہے، دہشت گردوں کے آپریشن بغیر بے ہوش کیے ہوئے ہیں۔ بقیہ لوگوں کی اکثریت کھلے آسمان تلے برف پوش وادیوں میں پڑی ہے جہاں درجہ حرارت منفی ۲۰ سنٹی گریڈ ہے۔

لیکن بوسنیا کے پر عزم اور بہادر عوام، بہر حال جنگ جاری رکھنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے دین اور ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عالم اسلام کی بے حس و اندیشہ بیسی کی پروا کیے بغیر ہمیں چاہیے کہ اس جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہم پاکستان سے بھی اس کام میں بہت معاونت کر سکتے ہیں۔ اس غنیمت تر مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں فرینڈز آف بوسنیا کے نام سے ایک ملک گیر تنظیم تشکیل دی گئی ہے، جو بوسنیائی مسلمانوں کی امداد اور بحالی کے لیے عملی اقدام اٹھا رہی ہے۔ اس تنظیم کے اہم مقاصد یہ ہیں :

تحریک بیداری اور مالی تعاون

بوسنیا کے مسلمانوں کے تاریخی، جغرافیائی اور معاشرتی پس منظر اور جنگ کے بعد پیدا ہونے

والی صورت حال پر، بڑے پیمانے پر، فکر اور آگاہی پیدا کرنا، تاکہ لوگوں کو، عملی طور پر اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے متحرک کیا جائے۔ عملی کام میں ہیڈ کوارٹر کی تقسیم، کارنر میٹنگ، آڈیو ویڈیو کیسٹ اور فلموں کے ذریعے سے سر بیانی افواج کے مخالف کو نمایاں کرنا ہے۔

مالی اعانت

اس سلسلہ میں ایک فنڈ 'SAVE BOSNIA FUND' سفارت خانہ بوسنیا کے نام اسلام آباد میں امارات بینک، اکاؤنٹ نمبر ۲۸۱۱۲۳۸ کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں عطیات براہ راست جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

بوسنیا سے آنے والے شہداء کے بچوں کی بحالی کے پہلے مرحلے میں 'فرینڈز آف بوسنیا' اور سفارت خانہ بوسنیا کے تعاون سے پانچ سو بچوں کو پشتاد میں قائم افغان بچوں کے دو ہاٹلوں میں لانے کے لیے ابتدائی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 'فرینڈز آف بوسنیا' مسلم کمرشل بینک میں 'برایج مردان' اکاؤنٹ نمبر ۲۶۳۳ میں عطیات وصول کر رہی ہے۔

اس کے علاوہ، مزید پانچ سو بچوں کی بحالی کا ایک منصوبہ لاہور میں زیر تجویز ہے۔ ان بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے تربیت یافتہ خواتین کا ایک گروپ بھی بوسنیا سے ان بچوں کے ہمراہ آرہا ہے، جو مقامی افراد سے مل کر بچوں کی تربیت اس نہج سے کریں گے کہ دوبارہ وہ اپنے ملک میں جا کر آزادی اور خوشحالی میں ایک فعال کارکن کی حیثیت سے کام کر سکیں۔

امید ہے آپ اس کا بخیر کو اپنا فریضہ سمجھیں گے ہم آپ کے تعاون اور تجاویز کے منتظر ہیں۔

ڈاکٹر محمد فاروق خان	غزالہ حق	محمد حسن الملک
کنوینر (فرینڈز آف بوسنیا پاکستان)	دوسن کنوینر (پاکستان)	کنوینر (فرینڈز آف بوسنیا پنجاب)
ڈیفنس کالونی، صہبائی روڈ	۸۲ کے ماڈل ٹاؤن لاہور	۱۹ سی۔ اینسر، مسلم ٹاؤن لاہور
بالتعالیٰ گریز کالج، مردان	فون: ۸۵۷۹۹-۰۳۲	فون: ۵۸۶۶۴۵۷-۰۳۲
فون: ۶۲۵۵۲-۰۳۱		

دین حق کی دعوت

ہمارے پروگرام

مقرر: جاوید احمد غامدی

درس قرآن و حدیث

سورۃ یوسف
کتاب الزکوٰۃ (صحیح مسلم)
پروفیسر محمد سعید خان منسوب
جامعہ سہدای بلک، ماڈل ٹاؤن لاہور

تزکیۃ نفس [ادمانی وجود کا تزکیہ]

نظم ہو کر بزمِ جہانگیر، دل و پاک باز
جسرات، ۱۰ جون ۱۹۹۲ء
بہارِ نماز منسوب، انجمنِ اہلِ بزمِ ۳۰ لاہور

دین و دانش
سلسلہ محاضرات ۲۳

اسلامی معاشرت

فنونِ لطیفہ اور فداغِ ابلاغ کا کردار
ہفتہ ۳ جون ۱۹۹۲ء
بہارِ نماز منسوب، انجمنِ اہلِ بزمِ ۳۰ لاہور

غراتین کے لئے شرکت کا اہتمام ہے

دارالاشراق

مرکزی دفتر: ۱۲۹۸ ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۸۵۶۴۱۸، ۸۵۸۴۰۶

رابطہ دفتر: ۲۸۵، سٹریٹ نمبر ۱۰، عبداللہ ٹاؤن روڈ، کراچی

فون: ۵۶۸۵۱۲۳-۶

الاشراق

جلد ۵ شماره ۷

جولائی ۱۹۹۳ء

محرم ۱۴۱۴ھ

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر : منیر احمد

معاون مدیر : قدیر شہزاد

مجلس ادارت

طالب محسن

خالد ظہیر ساجد عبید معراج شریخ

نور شہید احمد ندیم نادر عقیل انصاری

نعیم احمد بلوچ منظور الحسن

مدیر استقامی

شکیل الرحمن

نہایت دان

فی شماره : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک :

ہوائی ڈاک : ۳۵۰ روپے

بکری ڈاک : ۲۰۰ روپے

○

- ۲ البیان' سورة المرات (۷۷) جاوید احمد غامدی
۳ شذرات' حضرت عیسیٰ کا خروج طالب محسن
۵ اہل بیت اور اہل بیت دین خورشید احمد ندیم
۱۳ تذکرہ قرآن' لٹل کالہڈن کا فائدہ ابن حسن اسلامی
۱۴ حدیث و سنت' کتب الایمان (۱) ابن حسن اسلامی
۲۹ حکم و نظر' ترجمہ و تفسیر جاوید احمد غامدی
۴۱ لیسن' دوام رسالت جاوید احمد غامدی
۴۵ اصلاح و دعوت' فیت کی حقیقت طالب محسن
۴۹ مختارات' مباحث و مسائل و عقائد ابو الحسن علی ندوی
۵۳ انشائیہ لکھی گئی تیر عطار الحق ناسی

○

دار الاشراق

۶۶ احمد بلاک، گاردن ٹائون، لاہور ۵۴۶۰۰ فون : ۵۸۶۴۳۳۱

طابع : قومی پریس لاہور

○

مدیر مسئول : جاوید احمد غامدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المرسلات

[۴۴]

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔

یہ ہوائیں جن کی باگ چھوڑ دی جاتی، پھر وہ غبار اڑاتی ہیں اذھاد و حذو اور یہ ہوائیں جو بادلوں کی پھیلائی، پھر انگ انگ معاملہ کرتی، پھر (دلوں میں) یاد دہانی ڈالتی ہیں کسی پر تمام محبت اور کسی کو انذار کھیلے یہ گواہی دیتی ہیں کہ بے شک جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ اگر رہے گا۔

اس لیے جب ستارے مٹ جائیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور پہاڑ اڑاتے جائیں گے اور رسولوں کے لیے، (اُن کے پروردگار کے حضور میں) حاضری کا وقت مقرر ہو گا۔ (یہ جانتے ہو کہ) اُن کو (اس حاضری میں) کس دن کے لیے دیر ہوئی ہے۔ اسی فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم کیا سمجھ کر یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تب یہی ہے اُس دن، جھٹلانے والوں کے لیے۔

(یہ جھٹلاتے ہیں قربت میں کہ ہم نے کیا اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ان کے پھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے؟ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ تب یہی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہر کرنے کے بعد تم تعین اٹھاؤ سکیں گے؟ ہم نے کیا ایک بے وقعت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا؟ پھر اس کو ایک مقررہ وقت تک ہم نے ایک محزون و غمگین دکھا ہم نے اس طرح، ٹھیک لایا، تو ہم کیا غیب ٹھیک لانے والے ہیں؟ (پھر تم کس طرح جھٹلاتے ہو؟ تب یہی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔)

اس زمین کو کیا ہم نے زندوں اور مردوں کے لیے اکٹھا کر لینے والی نہیں بنایا ہے اور اس میں
 اونچے پہاڑ بنائے اور تم کو میٹھا پانی پلایا۔ (پھر تم کس طرح جھٹلاتے ہو) تبیہی ہے اُس دن جھٹلانے
 والوں کے لیے۔

اب چلو، اُس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے۔ چلو، اُس سایے کی طرف جس کی تین شاخیں
 ہیں، (تم کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے)۔ اس میں نہ چھاؤں ہے، ذراگ کے شعلوں سے یہ بچا
 ہے۔ (اگ،) وہ مخلوق جیسے شعلے پھینکتی ہے۔ زرد اونٹوں کی طرح۔ (یہ سب تم دیکھو
 گے)۔ تبیہی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔

یہ وہ دن ہے، جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ وہ کوئی غصہ پیش
 کر رہے ہوں۔ تبیہی ہے اُس دن، جھٹلانے والوں کے لیے۔

یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تم کو، اور تم سے پہلے سب لوگوں کو جمع کر دیا۔ اب اگر کوئی جاہل
 تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تبیہی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔

اللہ سے ڈرنے والے، بے شک، (اُس دن)، سایوں اور چشموں اور اپنی چاہت کے بیڑوں
 میں گھرے ہوتے ہوں گے، نکھاؤ اور چہر، بڑی سازگاری میں، اپنے اُس عمل کے صلے میں جو تم
 کرتے رہے۔ ہم اُن لوگوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، جو غیبی سے عمل کریں۔ (پھر تبیہی ہے اُس
 دن، جھٹلانے والوں کے لیے۔)

تم بھی کچھ دن کھابت لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجرم ہو۔ تبیہی ہے اُس دن جھٹلانے
 والوں کے لیے۔

(انہیں دیکھو، یہ برہمت، اس دنیا میں پاتے ہیں)، اور (اس کے باوجود) جب ان سے کہا
 جاتا ہے کہ (اپنے پروردگار کے حضور میں) جھک جاؤ، تو نہیں جھکتے۔ تبیہی ہے اُس دن جھٹلانے
 والوں کے لیے۔

ایہ مجرم، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا، تو اس کے بعد وہ کیا بات کہے بے یمنیں گے؟

مشذرات

حضرت حسین کا فروع

واقعہ کہ جاس اعتبار سے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا کہ اس میں ایک جلیل القدر رہتی کو اس کے خاندان سمیت تہ تیغ کر دیا گیا۔ اگرچہ اس سانحے کے واقعات کی تفصیل وہیں میں بہت کچھ کہہ کاوش کی گئی، لیکن اس کے علمی پہلو کو کم ہی قابل توجہ سمجھا گیا اور اس میں سچی بالعموم ردالیت کے تجربہ لے ہی پر انحصار رہا۔

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کا قتل ایک ظالمانہ کارروائی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے سامنے ایک صمیم مقصد تھا، یعنی وہ اسلام کے اجتماعی نظام کی کینہ دفعات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت حسین انتقال اقتدار کے جس طریقے کو روکنے کے لیے میدان میں اترے تھے، وہی طریقہ آٹھ نو سال تک اس امت میں جاری رہا اور نواسہ رسول کی جان شاری کے باوجود اہل اقتدار اپنی روش پر قائم رہے۔

حکمرانوں کے ساتھ، اگر وہ راہ حق سے ہٹ جائیں تو کیا معاملہ کیا جاسکتا ہے اس بارے میں بہت کچھ افراد و تفریط کا امکان ہے۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے حکمران کی اطاعت ہی کا رویہ اختیار کیے رکھنے کی ہدایت فرمائی، سوائے اس کے کہ اس کی طرف سے کھلا کفر سامنے آجائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، حکمران کی معروف میں اطاعت کرتے رہو، جب تک وہ نماز پر قائم رہے، عیڑوں کے نسلی تغافل کی نفیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا: تمہیں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، خواہ وہ جہشی ظالم ہو اور اس کا سراغجو رکے دانے کی طرح ہو۔ یہ ساری وعظ و نصیحت اس کے سوا اور کیا مقصد کہتی ہے کہ ریاستی نظام مجتمع رہے اور اختلال و فساد کی راہ روک دی جاتے۔

دوسری طرف قرآن مجید کی ہدایت 'امروہم شوری بینہم' اذان کا نظام ان کے مشورے سے چلتا ہے، جہاں یہ اصول دیتی ہے کہ حکمران مسلمانوں کے مشورے سے منتخب ہوں

اس سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ صاحب اقتدار کو پہنچ کر سنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ملک کی اکثریت کی تائید و معاونت حاصل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اقدام اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خوں ریزی بھی محض رائیگاں جانے کی۔ یہاں یہ اصول بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مسلح اقدام کاروائی صرف اسی صورت میں اختیار کیا جائے گا۔ جب نظام حکومت استبدادی ہو اور پُر امن طریقوں سے انقلاب قیادت کی راہیں سدود ہوں۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے پر اگر غور کیا جائے تو جو بات بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ انصاف نے عوامی تائید کے باوجود غلط اندازہ قائم کیا تھا۔ اگرچہ صحیح صورت حال ان کے سامنے آگئی تھی، لیکن پہلے ان کے ساتھی واپسی کی راہیں عامل ہو گئے، اور بعد میں اہل اقتدار کی نامعاقبت اندیشی کے باعث معاملہ اس اندونماک انجام تک پہنچ گیا۔

ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور قرآن مجید کی رہنمائی اہل اقتدار کی اصلاح یا انقلاب قیادت کا ایسا منہاج دیتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ صرف انار کی اور انتشار سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ جب تبدیلی آتی ہے، تو برجستہ اور پائیدار ہوتی ہے۔ یہ منہاج اس حکمت عملی پر مبنی ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ہر فیضان کشاکش سے گریز کرتے ہوئے، عامۃ الناس کو تبدیلی کے لیے تیار کیا جائے اور اس وقت تک کوئی اقدام نہ کیا جائے جب تک یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح نہ ہو جائے کہ یہ وہ متبادل قیادت ہے جس کے افراد اور نگر کو ملک کی اکثریت کی تائید حاصل ہے۔

(۲)

امت مسلمہ اور غلبہ دین

اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نے امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا ہے اور اسے شہادت علی الناس کا فرائض سونپا گیا ہے، کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اس دین پر اقتدار جب تک ایمان باللہ کے حامل افراد کے ہاتھ میں رہا، ان کی ہدایت و ایک خیر کی ایک فضا طاری رہی۔ ایسا دشمنان ماضی رکھنے والی یہ امت آج جس زہول حالی سے دوچار ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک المیہ کہ باب مجہد۔

اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان آباد ہیں، انہیں دو صورتوں میں تقسیم کیا جاسکتا

ہے ایک جہد عالم اسلام ہے، جو اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود پچاس سے زائد ریاستوں پر مشتمل ہے اور جہاں اقتدار و حاکمیت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے حصے میں وہ مسلمان شامل ہیں جو یا تو محکوم ہیں، یا ایسی ریاستوں میں مقیم ہیں، جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے۔ ایسی ریاستوں میں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے وہ اقلیت شمار ہوتے ہیں۔ جہاں تک عالم اسلام کا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہاں اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک بڑے حصے میں اسلام کو ریاست کی سطح پر بحیثیت دین قبول نہیں کیا گیا۔ اور مسلمانوں کی خواہشات کے علی الرغم، بالعموم مغرب کے سیاسی افکار کی بنیاد پر نظام اجتماعی ترتیب دیا گیا ہے، یا پھر اس کی بنا آمریت و شائبہ شائستہ پر رکھی گئی ہے مسلمان حکمران، محض اُن قوتوں کے نائندوں کی حیثیت میں اقتدار پر قابض ہیں، جن کے ہاتھوں میں دنیا بھر کی سیاست و معیشت کی باگیں ہیں۔ ان قوتوں کو مسلمان ریاستوں کے معاملات میں اس حد تک عمل دخل حاصل ہے کہ کسی کا اقتدار پر رہنایا الگ ہو جائے، اُن کی مرضی پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ناکہ کے اقتدار پرست اہل سیاست، تخت تک رسائی کے لیے انہی قوتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ رہتے ہیں۔ اس وقت اقتدار تک پہنچانے والی یہ قوت امریکہ ہے۔ چنانچہ مسلمان سیاست دان کرڈروں رو پہلے اس بات کے لیے خراب کرتے ہیں کہ امریکہ کے اربابِ عمل و عقدہ کسی طرح ان کے بارے میں مثبت رائے قائم کریں۔ امریکہ میں ایسے کئی ادارے ہیں جو بھاری معاونت لے کر یہ خدمت سرانجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ سنی ۱۹۹۳ء کے آغاز میں پاکستان پبلنڈ پارٹی کی قائدہ بلے نظیر صاحبہ امریکہ کے دورے پر گئیں تو اس کے جملہ انتظامات ایک ایسے ادارے کے ذریعے، جسے ایک یہودی مالک سیکل چلا رہے ہیں۔ امریکہ کی اس حیثیت کے پیش نظر کہ عالمی سیاست معیشت اُس کے تابع ہے، اس کے دباو سے جب کسی کو خوشنودی کا پروانہ ملتا ہوتا ہے تو پھر اقتدار کی دیوی اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسی وقت تک اقتدار پر فائز رہتا ہے جب تک وہ امریکہ کے مفادات کا نگہبان ہوتا ہے۔ جو سنی وہ اس کے طے شدہ راستے سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اقتدار کی کرسی گینچ لی جاتی ہے اور اس پر وہ متبادل قیادت، براہِ جان ہو جاتی ہے، جس اور ان میں امریکہ کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کر دیتی ہے۔ اگرچہ امریکہ کو نظام بریہ پسند ہے کہ ان مسلمان ریاستوں میں اس کے نائندے جمہوری عمل کے نتیجے میں اقتدار تک پہنچیں، تاہم اسے اس پر اصرار نہیں ہے۔ اگر حوالی تائید کسی ایسے گروہ کے حق میں ہو جائے جو امریکہ

کے پسندیدہ افراد کی فرست میں شامل نہیں ہے تو چہ وہ امریت کو فوقیت دیتا ہے۔ یہ بات، اگرچہ، ہمیشہ ہی درست رہی ہے، لیکن، ابجرائز کی مثال نے اسے دو اور دوچار کی طرح واضح کر دیا ہے۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان، بظاہر آزاد ہیں، لیکن، بالفعل، وہ عالمی طاقتوں کے غلام ہیں۔ تہذیب کے موجودہ ترقی یافتہ عہد میں غلامی کی شکل بھی ہو گیا، تبدیل ہو گئی ہے۔ اب زنجیروں میں قید رکھنے کا رواج نہیں رہا۔ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے حکومت کی جاتی ہے جن کا انتخاب ایسی قوم سے ہوتا ہے اور جو اپنے عالمی آقاؤں کی پالیسیاں نافذ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔

جو مسلمان مکران، اس صورت حال سے، استثنائے دعویٰ کرتے ہیں، اور جن کا کہنا ہے کہ وہ کسی عالمی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے، اُن کا مدتیہ بھی عجیب و غریب ہے۔ یہ لوگ، جو کسی جمہوری طریقے سے اقتدار تک نہیں پہنچتے، اس لیے وہ جبر کا ایک نظام قائم کر دیتے ہیں اور کسی ایسی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے جو ان کے تخت کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو۔ اسلامی تحریکوں کے جو ذہین، چونکہ انھیں ایسا ہی خطروں کا پتہ دیتا ہے، اس لیے وہ انھیں امریکی استعمار کا نمائندہ قرار دے کر اپنے شہریوں کو وطن کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ لیبیا کے مکران، معرفۃً فی صاحب نے حال ہی میں لیبیا کے طلبہ سے خطاب کیا۔ اُن کا یہ خطاب ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں:

”مصر میں اٹھنے والی تحریکیں، ’العزیزۃ‘، ’الکفیف‘، ’اد‘، ’اخوان المسلمون‘، اسلام کا غلط تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ ان بنیاد پرست تحریکوں کا جو ایک شیطانی چال ہے، جسے استعمار کے عالمی تعاون کے ساتھ ساتھ خفیہ ایجنسیوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ہم بہت احمق اور مادہ لوح قرار پائیں گے، اگر ہم ان سازشوں کو سمجھ نہ سکیں۔۔۔۔۔ امریکان مرگزیوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ابن تیرہ کی کتابیں چھاپتا اور انہیں غیر قانونی طور پر لیبیا، تیونس اور مصر وغیرہ میں تقسیم کرتا ہے اور دوسری طرف لیبیا کے طلبہ کو راسی علوم کے حصول سے روکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم اٹھی اور غلامی علم حاصل کر کے اسے شکست دے سکتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ بنیاد پرست کافر ہیں۔ تم میں سے جو انھیں پسند کرتے، ان کی موت مار دے۔ اور اس کے لیے کسی بھی دینی کاوردائی کی ضرورت نہیں۔ تمہیں گواہ نہیں چاہیے۔ تم اگر انھیں قتل کرو گے تو تمہیں گرفتار کیا جائے گا اور نہ تمہارے خلاف کوئی چالہ جوئی ہوگی۔ آخر یہ بھی تو ہم اپنے عرب میں طہ قرار دے کر لیبیا کی دہشت گردی کاوردائی کے قتل کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ (انگریزی ترجمہ)

”دی میسین“، اسلام آباد، ستمبر ۱۹۹۳ء

اس خطاب پر کسی تبصرے سے پہلے ذرا دیکھیے کہ ابن تیمیہؒ کون ہیں جن کی کتب قدانی صاحب کے بقول امریکہ شائع کرتا اور پھر تعزیم کرتا ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ امام ابن تیمیہ کا تعارف اس طرح کرتے ہیں:

”ابن تیمیہ قرآن میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ حافظ ذہبی نے شہادت دی کہ انہیں یہ فہم البیان تفسیر قرآن تیمیہ کا حصہ ہے۔ حدیث کے امام تھے۔ یہاں تک کہ ان کا کمال حدیث لا یخرجہ البیان تیمیہ نہیں بھریٹ“ (جس حدیث کو ابن تیمیہؒ جاسقہ ہوں وہ حدیث نہیں ہے)۔ ثقہ کی شان یہ تھی کہ بلاشبہ ان کو مجتہد مطلق کا مرتبہ حاصل تھا۔ علوم عقلیہ، منطقیہ، فلسفہ اور کلام میں اتنی گہری نظر تھی کہ ان کے معاصرین میں سے جن لوگوں کا سرمایہ تاریخی علوم تھے وہ ان کے سامنے بچوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ مسود اور نصابی کے لڑکچہ اہل ان کے مذہبی فرقوں کے اختلافات پر ان کی نظر اتنی وسیع تھی کہ گولڈن ریز کے بقول کوئی شخص جو تورات کی شخصیتوں سے بحث کرنا چاہے وہ ابن تیمیہؒ کی تحقیقات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور ان سے علمی کمالات کے ساتھ اس شخص کی جرأت و ہمت کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ درجے میں کبھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرا۔ حتیٰ کہ متعدد مرتبہ جیل بھیجا گیا اور آخر کار جیل ہی میں جان بے دی۔“ (تجدید و احیائے دین ص ۶۶)

ایسا شخص جو مجتہد مطلق ہے اور جس کے انکار کا مطالعہ فکر و نظر کی صحت کی ضمانت ہے اور جس نے اپنے وقت کے استعمار یعنی تاتاریوں کے خلاف کہ جن کا نام سن کر مسلمان کانپ اٹھتے تھے مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے آمادہ کیا، کیا امریکہ کے مفاد میں جو گا کہ مسلمانوں میں ایسے شخص کی کتب تعزیم کرانے؟ اس سوال کا جواب تو جناب قدانی ہی دے سکتے ہیں: اس وقت پیش نظر ان مسلمان حکمرانوں کا اندازہ ٹھوکنے جو اپنے آپ کو کسی عالمی قوت کے تسلط سے آزاد سمجھتے ہیں۔

جہاں تک محکوم مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں عالمی قوتوں کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ محکوم ہی رہیں۔ اور اگر وہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو پھر حاکم قوتوں کی مدد سے انہیں ناکام بنانے کی سعی کی جاتی ہے۔ کشمیر کو اس ضمن میں بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر کہیں کسی تبدیلی کے نتیجے میں مسلمان اپنے دشمن کے ساتھ سامنے آجائیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا یہ دشمن قاتل نہ رہے۔ ہوسٹیا یورپ میں مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی۔ اقوام متحدہ نے اس کے وجود کو تسلیم کر لیا، لیکن اس پر اپنی بدترین جارحیت مسلط کر دی گئی کہ آزادی نو دور کی بات ہے وہاں جان اور عزت و ناموس کے لئے

پڑ گئے۔ ایسے میں ثالث بھی یہ فرما رہے ہیں کہ انھیں اپنے دفاع کے لیے اسلحہ نہیں دینا چاہیے اور
روسنا کے مزید جیسے بخرے گردینے چاہئیں۔ افغانستان میں دیکھیے تو مسلمانوں نے اللہ کی نصرت
اور اپنی قوت بازو سے اپنی سرزمین کو غیر ملکی جارحیت سے آزاد کر لیا، لیکن وہاں سازشوں کا وہ ٹال
بچھا دیا گیا کہ الامان و امنیظ۔

لیکن صومرا کی دستوں میں کہیں گلستان تو ہے۔ جس کے مصداق ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ مسلمانوں
میں حالات کی اس گھنٹی کا احساس بہت شدت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی
ہیں جو اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اس نظر کی تبدیلی کے لیے کھپا دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے
مسلمان ممالک کو دیکھیے، مسلمانوں کی بڑی تعداد اب یہ محسوس کرتی ہے کہ ان کے اجتماعی معاملات اس
ہدایت کے مطابق نہیں چلائے جا رہے، جو اللہ کے آخری رسول لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح انھیں
احساس ہو رہا ہے کہ ان کے اربابِ حل و عقد، علماء، کسی دوسرے کے مفاد کے نگہبان ہیں، یا وہ اسلامی
شعور سے غاری ہیں۔ اس فکرو نے انھیں ایک جدوجہد پر آمادہ کیا ہے اور وہ اللہ کے دین کے غلبے
کے لیے میدانِ عمل میں نکل آئے ہیں، لیکن اس مرحلے پر المیہ یہ ہوا کہ وہ حکمتِ عملی کے معاملے میں غلطی
کا شکار ہوئے اور مسلح جدوجہد کے راستے پر چل نکلے۔ اس لائحہ عمل کے لیے انھوں نے قرآن مجید کی
ان آیات کو اپنا منہ قرار دیا جو قتال کے باب میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آج عالم اسلام میں جہاد، جہاد
کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہ اسی مفاد کے نتیجہ ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ بات نہ نظری اعتبار سے درست ہے اور نہ عملاً اس سے کسی مثبت نتیجے
کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اس وقت مسلمان ممالک کی عمری صورت حال یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت کلرگو
ہے، لیکن ان کی انفرادی زندگیوں میں اسلام جاری و ساری نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے اجتماعی معاملات
ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو اسلام کو نافذ کرنے سے گریزاں ہیں۔ ایسی صورت حال میں ظاہر ہے
کہ قتال کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ قتال تو غیر مسلموں ہی سے کیا جاسکتا ہے اور کسی اجتماعی نظم، جس
کی موجودہ دور میں صورت ریاست ہے، کی موجودگی ہی میں ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمان ممالک ان کے
خلافت قتال کو کسی صورت میں کیا جاسکتا۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات کسی حکمت
عملی کا منہ نہیں بن سکتیں جن کا تعلق قتال سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں درست
حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اس سوال کے جواب کے لیے کسی ریاست کی پہلی صورت حال پیش نظر
رہنی چاہیے، کیونکہ حکمت عملی کا انحصار حالات پر ہے۔ تاہم اصولی طور پر دو طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے :

ایک تو یہ کہ ریاست کے معاملات چلانے تو جمہوری طریقے پر جاری رہیں، لیکن محکمان کو تاہی کے مرتعجب ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کا نظام ہو اور محکمان کھلم کھلا کفر کے مرتعجب ہوں پہلی صورت میں مسلمان صاحبان علم و فکر کو چاہیے کہ وہ محکمانوں کو اذکار کریں یعنی ان کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں اور ان حقوق کو ادا کریں جو مسلمان محکمان کے طور پر ان پر واجب ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس سلسلے میں روزیہ خیر خواہی اور اصلاح کا ہو۔ یہ دعوت تقریر، تقریر، ہر طرح سے دی جاسکتی ہے اور ایک داعی کو اس راستے میں ہر شکل برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک جمہوری معاشرے میں ایک منظم سیاسی جماعت بنا کر اس بات کے لیے اپنی طریقے پر یہ جدوجہد بھی کی جاسکتی ہے کہ ملک کا اقتدار قوم کے صالح افراد کے ہاتھوں میں آجائے یعنی لوگوں کا خیال ہے کہ دعوت اور انہی جدوجہد ہمیشہ بے تجربہ ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے کوئی انقلابی طرز پر تحریک اٹھانی چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ دنیا میں پائیدار تبدیلیاں ہمیشہ رائے عامہ کی تائید ہی سے آتی ہیں اور جو لوگ اس جدوجہد میں ریاستی جبر کے مقابلے میں پُر امن رہتے ہیں انھیں بالآخر اخلاقی فتح حاصل ہوتی ہے اور اہل جبر کو ہمیشہ پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے اس عہد میں ایران ریاستی جبر کی بدترین مثالوں میں شمار ہوتا تھا۔ حکومت کا پورا نظام کسی ایسی آواز کو دبانے پر مامور تھا، جو اہل اقتدار کے خلاف اٹھنا چاہتی ہو۔ اور پھر اس نظام کو عالمی سرپرستی بھی حاصل تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے لوگوں کو اس نظام کے خلاف بیدار کرنا شروع کیا۔ قید، جلاوطنی، ہر ریاستی جبر کو بردھار کیا۔ اور ظلم کا ہر قدم اس کی دعوت کو مضبوط اور مثالوں کو کمزور کرنا چلا گیا۔ اور یہ شفقت سننے کے بعد جب وہ تہران کے ہوائی مستقر پر اترا تو ریاست کا جبر اپنی موت مر چکا تھا۔ دوسری طرف دیکھیے۔ اگر حجاز اور قتل کے نام پر پُر تشدد راست اختیار کیا جائے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ آپ چند مصلحتیں کی قربانی دے کر پسپائی کا راستہ اختیار کر لیں، مصر میں ابھارتے کے افراد ملک کا نظام تبدیل کرنے کھڑے ہوتے۔ مصلحتوں نے انور السادات کی جان لی۔ غیر ملکی سیاحوں پر حملے کیے۔ گولڈی ریاست کے نظام کو مفلوج کر دینا چاہا، لیکن اس کا نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ قید ہوئے، کچھ جلاوطن ہوئے اور بعض حکومت کی سزا سنادی گئی۔ حاصل یہ ہوا کہ چند نیک لوگ اپنی جان گنا بیٹھے اور نظام اجتماعی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مصر کی نائنہ اسلامی تحریک الانحران المسلمون نے جس کی قیادت بنجیدہ اہل علم کے پاس ہے، اسی وجہ سے ان سرگرمیوں سے برأت کا اعلان کیا کہ وہ انھیں درست نہیں سمجھتے، لیکن اس غلط فہم عملی کا اس وقت تک یہ نتیجہ نکل چکا تھا کہ مغرب میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک منظم مہم

چلی اور اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پر پیش کیا گیا اس نقطہ نظر کی نفی تودہش ہے اس لیے کہ ایک چھوٹے سے گروہ کے کسی اقدام کو مسلمانوں کے عمومی رویے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام تو خیر کا علم بردار دین ہے اور فساد فی الارض کو کسی طور بھی گوارا نہیں کرتا۔ جو دین جنگ میں بھی انصاف کی پاس داری کا درس دیتا ہے وہ کسی دہشت گردی کی تربیت کیسے دے سکتا ہے پہچانچہ اس بات کو اب امریکہ اور یورپ میں تسلیم کیا جانے لگا ہے کہ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی جنہوں نے نیویارک کے بم حملہ کے اور چند جذباتی مسلمانوں کی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھاتا چاہا چنانچہ مائیکل جانسن Michael Jansen کا ایک مضمون پاکستانی اخبارات میں نقل ہوا ہے جس میں اس کا گنا ہے:

”اسلامی دہشت گردی کا تصور یا تو اسرائیلیوں کی اختراع ہے یا پھر ترقی یافتہ دنیا میں جو

”اہلین دہشت گردی“ کی ذہنی آئینہ ہے، جو اسرائیلیوں کے حامی ہیں:

مضمون نگار کا کہنا ہے:

”پچھلے تیرہ برس امریکہ کی ری پبلکن پارٹی کی ٹاسک فورس نے ”مسلم دہشت گردی“ پر ایک رپورٹ جاری کی جس میں سابقہ ریگولسلاویہ کے مسلمانوں کو سرب ہیسائیوں کی فٹل کش پالیسی کا شکار قرار دینے کی بجائے جلد گم کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کا مقصد اپنی یورپ کو مسلمانوں کے خطرے سے آگاہ کرنا تھا، جن کی آبادی رپورٹ کے مطابق ”مسلم تہذیب و وطن کی دھ سے ۲۰۰۰ تک پوری آبادی کا ۲۵ فی صد ہو جائے گی۔“ (انگریزی روزنامہ نیوز اسلام آباد، ۱۲ مئی ۱۹۹۹ء)

اس مضمون سے جہاں ہوسٹیاں ہونے والے مظالم پر امریکہ اور یورپ کی دوسری کی دیکھ معلوم ہوتی ہے، وہاں اسلامی دہشت گردی کے اصل خالق کا بھی پتا ملتا ہے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس تصور کی تخلیق میں کچھ کردار مسلمانوں کا بھی ہے جو کسی عسکری جدوجہد کے نتیجے میں انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

مسلمان حکمرانوں کے خلاف اٹھنے کی دوسری صورت بغاوت ہے۔ بغاوت، بہر حال فرض نہیں ہے۔ تاہم، اگر کوئی اس کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تین شرطیں پوری کرنے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ یعنی: جب

- ۱۔ حکمران کلمہ کفر کے مرتکب ہوں۔
- ۲۔ ان کی حکومت مسلمانوں کے حقوق کی بجائے ان کی مرضی کے خلاف بالجبر قائم ہوتی ہو،
- ۳۔ بغاوت کے دہشتکار اطمینان ہو کہ قوم کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔

عام طور پر یہ شرائط پوری نہیں ہوتیں۔ اس بنا پر بغاوت یا تو نا کام رہتی ہے یا سچا اہل علم اس سے گریز کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ کا طرز عمل دیکھیے۔ ان کی زندگی میں جب نید بن علی نے اموی حکومت کے خلاف خروج کیا تو زید بن علی کو ایک نیک آدمی سمجھتے ہوئے بھی انھوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ان کے نزدیک اس کی کامیابی کا امکان نہیں تھا۔ اور بعد میں حالات نے ثابت کیا کہ ان کی رائے درست تھی۔

ہمارے نزدیک عالم اسلام میں غلبہ دین کے لیے مصروف کسی جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ بالکل اپنے لائحہ عمل کی بنیاد دعوت پر رکھے۔ تاہم اس کی تفصیلات اپنے اپنے حالات کے مطابق طے ہو سکتی ہیں۔ یہی بات اللہ کے دین، عقل عام اور موجودہ حالات میں درست معلوم ہوتی ہے جہاں تک محکوم مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک قیادت میں متحد کریں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی کامیابی مشکل ہو جائے گی اور اگر وہ کبھی کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کسی مستحکم ریاست کی بنیاد نہیں رکھ پائیں گے۔ افغانستان میں اگر افغان ایک قیادت میں متفق ہوتے تو آج کسی سازش کے کامیاب ہونے کا بہت کم امکان تھا۔ اسی طرح محکوم مسلمانوں کی کامیابی شاید اس وقت تک ممکن رہے جب تک کوئی اسلامی ریاست کھلم کھلا ان کی حمایت نہ کرے۔ افغان مجاہدین کی پشت پر اگر پاکستان نہ ہوتا تو یہ کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ اس بنا پر محکوم مسلمانوں کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر کسی ایک قیادت کے تحت متحد کریں۔ اپنا مقدمہ سیاسی طور پر لڑیں جیسے کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم نے لڑا تھا۔ جب تک کوئی اسلامی ریاست ان کی پشت پناہی نہیں کرے گی وہ جانوں اور آبروؤں کی لاعامل قربانیاں دیتے رہیں گے۔ ——— عزیز شہید احمد ندیم

OUR THANKS TO

K.B. SARKAR & Co

TIP TOP DRY CLEANERS

غلامی کا بالئہ رتج خاتمہ

غلامی اسلام کے اپنے نظام کا کوئی جز نہیں تھی بلکہ اس کو اسلام نے وقت کے بین الاقوامی اور ملکی حالات کے تحت محض اس لیے گوارا کر لیا تھا کہ اگر بیک گردش قلم اس کے خاتمہ کا اعلان کر دیا جاتا تو اس سے دشمن قومن کو بھی شرمیلی اور خود اپنے معاشرے کے اندر بھی نہایت سخت قسم کی معاشرتی اور معاشی الجھنیں پیدا ہو جاتیں۔ اس دور میں اول توجہ کی قیدیوں کے مسئلہ کا ایک معروف حل یہی تھا کہ جنگ میں جو قیدی گرفتار ہوں ان کو فاقین غلام بنالیں، ثانیاً ہر جگہ خاصوں پر غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فرو کا کاروبار ہوتا تھا اور ہر ذی استطاعت کے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ ایسے حالات میں اگر بیک وقت یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمام لونڈیاں اور غلام آزاد ہیں تو قطع نظر اس سے کہ اس سے مخالفت قریب قریب فائدہ اٹھائیں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان تمام لونڈیوں اور غلاموں کو معاشرے میں کہاں کھپایا جائے؟ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی بھی تھی جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ خود اپنی کفالت کا بار اٹھا سکیں۔ غلامی کی صورت میں تو ان کی کفالت کی ذمہ داری قانوناً ان کے مالکوں کے اوپر تھی لیکن آزاد ہو جانے کی صورت میں ان کے لیے اس کے سوا کوئی سبیل باقی نہ رہتی کہ بمیک مانگیں اور معاشرے پر ایک بوجھ بنیں۔ بالخصوص لونڈیوں کا مسئلہ اور بھی پیچیدہ تھا۔ ان کے بے سہارا ہونے میں بہت سے اخلاقی مفاسد کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ بیت المال کا ہر پے کراتی بڑی فوج کی کفالت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان مصالح کی وجہ سے اسلام نے ان کی آزادی کی ایک ایسی راہ اختیار کی جس سے وہ خطرات بھی پیدا نہیں ہوئے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور بالئہ رتج تمام ذی صلاحیت غلام اور لونڈیاں آزاد ہو کر اسلامی معاشرہ کے جز بھی بن گئے۔

یہاں اس مسئلہ کی تمام تفصیلات سے بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہوگی۔ البتہ ہم چند اہم مبادی کی طرف اشارہ کریں گے جن سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام نے غلاموں کو آزادوں کی صف میں لانے کے لیے بالندرج کیا ہدایات جاری کیں۔

- ۱۔ اسلام نے اس سلسلہ میں سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ کئی زندگی کے بالکل ابتدائی دور ہی سے 'فَلَکَ رَقَبَہ' یعنی غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی معاشرتی نیکی قرار دیا۔ کئی سورتوں میں 'فَلَکَ رَقَبَہ' اور اطعام فقراء کا ذکر بالکل ساتھ ساتھ ہوا ہے اور بعض آیات میں اس کو حوصلہ سعادت کی راہ میں اولین قدم بتایا گیا ہے، بالخصوص امرؤ الغنیا کے لیے۔
- ۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ نہ صرف حسن سلوک کی ہدایت فرمائی بلکہ مالکوں پر ان کے انسانی حقوق کو شرعی درجہ دے دیا جس سے ان کے معاملہ میں مالکوں کی وہ خود مختاری اور مطلق العنانی ختم ہو گئی جو زمانہ جاہلیت میں ان کو حاصل تھی۔
- ۳۔ بعض گناہوں اور کوتاہیوں کی صورت میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ ٹھہرایا گیا۔
- ۴۔ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت فرمائی گئی تاکہ معاشرے کے اندر ان کا اخلاقی و معاشرتی معیار اونچا ہو۔
- ۵۔ بیت المال اور اموال زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مستقل مد فی السرقایہ بھی رکھی گئی تاکہ غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کی ہم کو زیادہ سے زیادہ تقویت ہم پہنچائی جائے۔
- ۶۔ زمانہ جاہلیت میں جن مالکوں نے لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے لیے چھلکے قائم کر رکھے تھے ان کے چھلکے زنا کے جرم قرار پاجانے کے بعد ختم ہو گئے اور اگر کسی نے خفیہ طور پر اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اس کو نہایت جبرت انگیز سزا دی گئی۔ یہاں تک کہ اس قبیل کے بعض مردوں اور عورتوں کو حضور نے جہم بھی کر دیا۔
- ۷۔ لونڈیوں اور غلاموں کے لیے 'عبد' اور 'امۃ' کے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنے کے بجائے 'فتی' (لڑکا) اور 'فتۃ' (لڑکی) کے الفاظ استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی گئی تاکہ اس گروہ

سے متعلق لوگوں کے قدیم تصورات میں تبدیلی پیدا ہو۔

۸۔ اسیران جنگ سے متعلق بھی بالعموم یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ خاص خاص سرغزل کو تو بے شک قتل کر دیا گیا لیکن عام قیدیوں کو فدیہ لے کر یا احساناً چھوڑ دیا گیا۔

۹۔ آخر میں مکاتبت کو ایک قانونی حیثیت دے دی گئی جس کے بعد ہر ذی صلاحیت غلام اور لونڈی کے لیے آزادی کی نہایت کشادہ راہ کھل گئی۔ ان کی امداد و حوصلہ افزائی کے لیے عام لوگوں کو بھی، جیسا کہ اوپر گزرا، ابھارا گیا اور ان کے لیے بیت المال میں بھی ایک خاص حصہ رکھی گئی۔ اس قانون نے عملاً غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد صرف وہ غلام بچ رہے جو راتھ پاؤں مارنے کی صلاحیت سے عاری تھے اور ان کے لیے یہی مشکل معاشرے کے حق میں بھی اور خود ان کے حق میں بھی بہتر حق ورنہ وہ معاشرے پر ایک بوجھ بننے اور لداگری کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتے۔

ان تمام باتوں کے دلائل قرآن و حدیث میں نہایت تفصیل سے موجود ہیں۔ میں ان کو پیش کر سکتا ہوں لیکن بحث اپنے حدود سے تجاوز ہو جائے گی اس لیے صرف اشارات پر کفایت کرتا ہوں۔ اگر کسی بات کی دلیل نہیں بیان ہوئی ہے تو ان اشارات کی روشنی میں اہل علم خود ان کے دلائل نہایت آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں۔

(ماخوذ از ’تدبر قرآن‘ تفسیر سورہ نور)

OUR THANKS TO

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

عالم میں انتخاب

یہی وہ ہے کہ قدرتی اجزاء کا مرکب
روح افزا اپنی لطیف تاثیر و منفرد ذائقے اور
اظہار معیار کی بنا پر اقوام عالم میں
بہترین مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔

مصنوعی اجزاء سے تیار کی جانے والی
آشیاں شہر و خوش کے مٹتی اثرات سے آگاہی کے
بہرہ مندی و سلامتی ایک بار پھر لطافت کے آغوش
میں چلا کر کش کر رہی ہے۔

روح افزا

ہمدرد
سٹور

کتاب الایمان [بخاری]

بخاری کی کتاب الایمان میں امام صاحب نے پچاس روایات نقل کی ہیں جو بایں ابواب کے تحت ہیں۔ اس کے برعکس 'امام سلم نے کتاب الایمان میں روایات نسبتاً زیادہ سلیقے سے جمع کر دی ہیں، اور اس میں ترتیب کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان کی اصل کیا ہے اس کے فروغ کیا ہیں، اور کیا چیزیں ایمان کے نافی ہیں۔ مسلم کی ترتیب میرے نزدیک، نہایت سائنٹیفک ہے۔ امام بخاری کے ال ان جیسی ترتیب و باقاعدگی نہیں پائی جاتی، جیسا کہ آگے روایات کے مطالعے سے اندازہ ہو گا۔

بخاری کے بیشتر ابواب کے الفاظ پر غور کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت کچھ یادداشتوں کی سی ہے، جو مصنف لکھنے سے پہلے نوٹ کر لیتا ہے، اور ان معلومات کی روشنی میں آگے مواد قلم بند کرتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان کے ابتدائی ابواب میں بہت سی باتیں جمع کر دی ہیں۔ ان کے زمانے میں جو فتنے اٹھتے تھے، ان فتنوں کی تردید کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ تمام ضروری معلومات چند ایک ابواب میں جمع کر دیں۔ اس زمانے میں، کلامی فرقوں میں سے مرجئہ، کرامیہ، ابوہریرہ پیدا ہو چکے تھے۔ ایمان کے بارے میں ان کے اندر اختلاف تھا، مومن کو ان سے اہدایمان کی کیا شرائط ہیں، اس کے متعلق، ان کی رائیں الگ الگ تھیں۔ مرجئہ کے نزدیک مومن ہونے کے لیے اعتقاد اہل قرآن ضروری تھا، یعنی، آدمی اسلام کا عقیدہ رکھتا ہو اور اس کا اقرار کرتا ہو۔ کرامیہ کہتے تھے کہ فقط اقرار کافی ہے، عقیدہ کی کبھی ضرورت نہیں۔ جلالہ الا اللہ کہہ کر اقرار کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مومن ہے۔ معتزلہ کی رائے یہ تھی کہ اقرار بھی ضروری ہے، اعتقاد بھی ضروری ہے، اور عمل بھی ضروری ہے۔ بل کہ وہ شرط مانگتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو کافر کہہ کر اسلام ہی سے خارج قرار دے دیا۔ باقی لوگ،

بشرط امام بخاری، ایمان کے ساتھ عمل کو صرف کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھتے تھے اور امام بخاری کو اس بات پر بڑا ابرام تھا کہ عمل ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے شہود سے اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ مرجہ اور کرامیہ میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ ان میں سے کرامیہ کا مسلک اس لیے نیاہ مطلق ہے کہ عقیدہ کی کون چھان بین کر سکتا ہے۔ کون سا آلہ ہے جس سے آپ عقیدہ کو ناپ سکتے ہیں۔ لہذا ایک شخص جو اقرار کرتا ہے اس کو مان لیجیے۔ درحقیقت آج اسلامی دنیا کے عوام وغیرہ کی اکثریت کا مذہب کرامیہ ہی کے مسلک کے مطابق ہے۔ ایمان کو ایک مٹھونٹہ درخت کی طرح مان لیا گیا ہے جس پر عمل کے برگ و بار آنا لازم نہیں سمجھا جاتا۔ میرے نزدیک ایمان اور اعمال لازم و ملزوم ہیں۔ عمل صرف کمالی ایمان کے لیے ضروری نہیں، بلکہ شرط ایمان ہے۔ قرآن مجید نے جاہا ایمان اور عمل صالح کو لازم و ملزوم ہی کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک قانون اور حد و حد کے نفاذ وغیرہ کا تعلق ہے، تو اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔ اس میں مستی اور بے عمل دونوں برابر منظور ہوں گے۔ یہی مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے اور میں اس کو صحیح مانتا ہوں۔

فروق کی اس بحث سے ایک کلامی نکتہ بھی پیدا ہو گیا کہ ایمان، اگر صرف اقرار کا نام ہے تو اس کے گھٹنے یا بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرجہ اسی بات کے قائل تھے اور ایمان کو ایک جامہ چیز سمجھتے تھے۔ امام صاحب نے وہ آیات جمع کی ہیں جن کی رو سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان اور ایک عام مسلمان کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ ایمان ایک ہی دن میں بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ سادگی کے اوپر کسی وقت ایسی کمزوری طاری ہو جاتی ہے کہ اس سے ایمان کی دولت چھن جاتی ہے اور کبھی ایسی روشنی نظر آ جاتی ہے کہ عظیم انتقامت دکھا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامعون کو دیکھیے، کہاں وہ فرعون سے یہ وعدہ لے رہے تھے کہ اگر انہوں نے میدان مار لیا تو ان کو خوب صلہ دیا جائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہونے کے بعد ایمان کی راہ کے کتنے مقامات طے کرتے ہوئے کیسے وہ شہادت کے مستحق ہو گئے۔

کہا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ بھی ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ میرے خیال میں ان کی بات کبھی نہیں گئی۔ ان کے ہاں جو بحث ہے وہ فتنی ایمان سے ہے، حقیقی ایمان سے نہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی شریعت کے حقوق طے ہوں گے تو وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ کہیں گے ان سب کو مسلمانوں کے درجہ پر ہی میں درج کیا جائے گا۔ ان میں ایمان کی کمی بیشی کا سوال

نہیں اٹھایا جائے گا۔ ظاہری ایمان ہی پر سب کے حقوق قائم ہوں گے۔
میرے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایمان کم و بیش ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ وہ ایمان ایک ٹھونڈے درخت ہے، جس کے ساتھ اعمال نہیں ہیں۔ ایک شخص کلہاڑی لالہ والا اللہ کتنی ہی قرأت اور کتنے ہی زور سے کتا ہر، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے نفاق میں شبہ نہیں۔ وہ یونسی داعی ایمان بیچ رہا ہے۔ عقیدے کا ثبوت صرف عمل سے ملتا ہے۔ جب ایک عقیدے کا اظہار کیا جائے، لیکن اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عقیدے کا اعلان مجھوٹ پر مبنی ہے۔ خدا کی میزان میں ایمان کا ایسا اقرار دو کوڑی کا ہے جس کے ساتھ اعمال نہ ہوں۔
اعمال کے بارے میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور وہ اس پر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سہجہ کہ وہ اس کا گناہ معاف فرما دے گا، لیکن قرآن میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے، اسی پر اپنی زندگی گزارے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ محض اس بنا پر اس سے درگزر کر دے کہ اس نے کبھی زبان سے کلمہ لوگوں کو دیا تھا۔

عن عبد الله بن عمرو	حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے
النبي صلى الله عليه وسلم	کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان
قال المسلم من سلم المسلمون	وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان ادا
من لسانه ويده والمهاجر	اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں اور مہاجر وہ
من هجر ماله	ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ
الله عنه	تعالیٰ نے منع فرمایا

اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں حقیقی مسلمان اور دوسرے حصہ میں حقیقی مہاجر کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلے حصہ کی رو سے صحیح مسلمان وہ ہے جو کسی پرستشمت نہ لگائے، کسی پر مجھوٹ نہ باندھے، کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی زبان سے جو جرائم کیے جاتے ہیں، ان میں قوت نہ ہو۔ کسی پر اس طرح کا کوئی حملہ نہ کرے جو زبان درازی کی نوعیت کا ہو۔ زبان میں میرے نزدیک قلم بھی شامل ہے، کیونکہ قلم، زبان کا بڑا خطرناک ترجمان ہے۔ زبان کے علاوہ ایک صحیح مسلمان کے ہاتھ کی شریعت سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی شرارت میں چوری، لوٹہیتی، رہزنی

اور اس قبیل کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ گویا دوسرے مسلمان جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں تو وہ مسلمان نہیں، اگرچہ وہ شخص اپنا شمار مسلمانوں میں کرتا ہو۔

روایت کے الفاظ کے لحاظ سے زبان درازی اور دست درازی سے حفاظت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلموں پر تعدی کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری روایت میں 'العروہ یا الانسان' کا لفظ آیا ہے جو مفہوم کو سب انسانوں پر حاوی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی رو سے یہودیوں کا خاصہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر بتنی اخلاقی اور شرعی پابندیاں ہیں، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ دوسروں کا مال بٹپ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی یہی تصور اختیار کر لیں گے تو یہ یہودیوں کا کردار ہو گا۔

میرے نزدیک 'اسلم' کے ساتھ 'مسلمون' کا لفظ بلاغت کے قاعدے سے نہیں، کے اصول پر آیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، اگرچہ معنی میں مختلف ہیں۔ ان کو ساتھ ساتھ لاکھلا میں حسن پیدا ہو گیا ہے، لیکن حقیقی مسلمان کی مذکورہ صفات مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے یکساں ہیں دوسرے حصے میں حقیقی مہاجر کی تعریف، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ ایسا شخص جو ان سب چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک شر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تو اس سے مہاجر نہیں ہو جائیں گے۔ بلکہ ہجرت یہ ہے کہ ایک ماحول کو شریعت کے خلاف پا کر اور اس کے اندر اصلاح کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں اس میں ناکام ہو کر اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے آپ دوسری جگہ چلے جائیں اور یہ گوارا نہ کریں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے گھربار اور ملک سے وابستہ رہیں۔ اگر مقصد یہ ہے تو یہ ہجرت ہے، ورنہ ہر گھر چھوڑنے والا شخص مہاجر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم یہ لیا ہے کہ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دینا ہے۔ میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں یہ باطنیہ کا مذہب ہے۔

۲

عن ابن عمر قال قال رسول الله	"حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی تعمیر پانچ بنیادی چیزوں پر ہوتی ہے: یہ شہادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تقسیم زکوٰۃ، اور اللہ کے راستے میں جان و مال کا قربان ہونا"
صلی الله عليه وسلم ديني الاسلام	علي خمس شهادة ان لا
الله الا الله وان	محمد رسول
الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة	

والحج، وصوم رمضان۔

لوئے حج اور رمضان کے روزے لکنا:

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے یہ پانچ بنیادی اعمال ہیں۔ ایمان میں اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت شامل ہے۔ اس کے ایمان کا اول مظہر نماز ہے، جو بندے کو خدا کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جو بندے کو دوسرے مذکورگان خدا کے ساتھ شفقت و رحم کی بنیادوں پر جوڑتی ہے۔ اس کے بعد حج ہے، جو ہم کو مرکز اسلام اور قبلت ابراہیم سے جس کے ہم وارث ہوتے ہیں، وابستہ کرتا ہے اور پھر رمضان کے روزے ہیں، جو تقویٰ کی آبیاری کرتے ہیں۔ دین کی بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ یہ دین کے ستون ہیں۔ ان میں سے کوئی ستون بھی گر کر دین کے کسی بھی حصہ کو گرا دیتا ہے۔

اس فہرست میں کئی اہم امور مثلاً جہاد کا ذکر نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد ایک وقتی چیز ہے، جو حالات کے تابع ہے۔ ضرورت دائمی ہو تو جہاد کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح ہجرت لازم دین میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی وقت کسی جگہ پر آپ کے لیے ایمان پر قائم رہنا ممکن نہ رہ جائے تو اس سرزمین سے چھٹہ بنا اور اپنے آپ کو کھر میں مبتلا کرنا جائز نہیں۔ اس وقت واجب ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ رہیں جہاں آپ ایمان پر قائم رہ سکیں۔ گویا ہجرت ایک عذر ہے، متعلق چیز نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دین کے بنیادی ستون مذکورہ پانچ چیزیں ہیں۔ جہاد اور ہجرت کی اہمیت یہ ہے کہ جب وقت آجائے تو یہ اہم ترین عبادت اور کفر و ایمان کی کسوٹی بن جاتی ہیں۔

اس زمانے میں دین کو نہ جانتے والے لوگوں کے ہاں دین کی راہ میں ہجرت اور جہاد ہی پہلا قدم ہے۔ میرے نزدیک، ہجرت اور جہاد متعلق چیزیں نہیں، بلکہ عوارض ہیں، اس لیے بالکل آغاز ہی میں ان کے لیے جمعیت لینا خود باختگی ہے۔

ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں یہ کیوں فرمایا:

شَرُّ لَدُنَّا نَافِلًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

پھر وہ بالکل مذہب و دھرم سے لڑنے والے

وَالْقِسْبَةُ۔ (المہرات ۱۵۱، ۱۵۲)

اور جانوں سے جہاد کیا:

تو اس آیت میں 'وہ حقیقت' بحث منافقین کے کردار سے ہے، جن کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اسلام کے دھرم تو بہت کہتے تھے، لیکن شکوک میں مبتلا تھے۔ یہ اس زمانے کا معاملہ ہے جب جہاد فرض ہو چکا تھا۔ اور جب جہاد فرض ہو جائے تو اس میں مذہب اور کمزوری کو کھانا کھرنے سے اس صورت میں یہ سب مسلمان اسلام سے متہم اور سب سے بڑا ثواب کا کام بن جاتا ہے، لیکن اس

کی بہت سی شرطیں ہیں، جن کا بیان اپنے مقام پر آئے گا۔

۳

عن ابن ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحمیاء شعبۃ من الایمان۔
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے ساتھ سے زیادہ شعبے ہیں اور حیاء بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔

’بضع‘ یہ لفظ دس سے نیچے کے اعداد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی میں اختلاف ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ ستر سے قدرے کم اور ساتھ سے زائد جو بضع و ستون کہیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کوئی مفرد چیز نہیں بلکہ بہت جامع ہے۔ اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ دین کے تمام تقضیات اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کو اگر آپ متعین کرنا چاہیں تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی دین کی حکمت پر گہری نظر ہو۔ پھر اس میں بڑے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں یعنی ملانے ان کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ رد پر اگر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی چیز قابل اعتماد اس لیے نہیں کہ ایک چیز کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں۔ وہ الگ الگ شاخیں بھی شمار کی جاسکتی ہیں اور ایک چیز کے اندر بھی گئی جاسکتی ہیں۔ اس لیے یہ سچی مفید نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مدعا اتنا سمجھ لیجئے کہ ایمان مفرد نہیں، بلکہ ایک مرکب شے ہے۔ اس کے فروغ، اس کی شاخیں، اس کے لوازم، اس کے تقضیات بہت سے ہیں۔ اور ان سب کا مجموعہ دین ہے۔ وہ اخلاق سے متعلق ہوں، جیسے حیا، عطاء، وہ عقائد سے متعلق ہوں اور یا اعمال اور امور سیاست سے، وہ سب اس کے تحت آجاتیں گے۔

۴

عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلاً قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال نعم العلم والقدرة السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔
حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور کن ما اسلام بہتر ہے تو آپ نے جواب دیا کہ علم و قدرت اور سلام کرو ہر شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو۔

اس حدیث میں سوال وہی ہے جو رد سرری روایات میں بھی آیا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں ایک بات کہی اور دوسرے کے جواب میں دوسری اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جواب میں کسی گنتی سب چیزیں اسلام کا حصہ ہیں۔

سوال میں لفظ اسلام آیا ہے، ایمان نہیں۔ اور یہ بات قرین قیاس ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان میں عقائد ہی پہلو محفوظ رہتا ہے اور اسلام میں عملی پہلو۔ یہ دونوں تو اہم ترین اس لیے دونوں کا ہونا لازم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عقیدہ بھی جو اور عمل بھی اس کی شہادت دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے۔ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، بلکہ کھانا کھلانے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو سرکاری ضابطے کی چیز ہے، حکومت اس کو وصول کرے گی، لیکن غریبوں کو کھانا کھانا اتفاق کی ایک عام شکل ہے۔ ہر اچھے مسلمان میں یہ فیاضی ہونی چاہیے۔

دوسری چیز یہ بتانی کہ سلام کرے، اس کو بھی جس کو جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہر راہ چلتے کو یا بازار میں ہر ایک کو سلام کرتا ہو چلے، بلکہ یہ ہے کہ آپ جن کے ہاں جاتیں ان کو سلام، بلا امتیاز، کرنا ضروری ہے۔ کسی مجلس میں جاتیں یا کسی پلیٹ فارم پر، وہاں موجود سب افراد کو سلام کرنا آداب میں سے ہے۔ یہ بات سلام کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ وہاں صرف شناسا آدمی کو سلام کریں اور دوسروں کو چھوڑ دیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بلا امتیاز سب کو سلام کریں، پھر واقف آدمی سے معاف کر لیں۔ اس میں آپ مسلم اور غیر مسلم کی بھی تیز نہیں کر سکتے۔ حدیث میں اسی بات پر زور ہے کہ تمام لوگوں کو سلام کر دو۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی مجلس میں جاتے تو وہاں ان کا سلام عام ہوتا تھا، پھر خاص لوگوں کے ساتھ خاص بھی میرے نزدیک الفاظ سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے عام سلام بھی کرو اور خاص بھی۔

۵

عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ	حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
وسلّم قال لا یومن احدکم حتی	علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حق
یحب لانیہ ما یحب لنفسہ۔	مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے ساتھی
	کے لیے دہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے نفس
	کے لیے پسند کرتا ہے۔

چونکہ بات ایمان کے حوالہ سے ہے، اس لیے ناجائز کام، از خود اس سے باہر ہو جاتے ہیں۔

شال کے طور پر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں لے سکتا کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے شراب پسند کرتا ہے، تو دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ دلائل نماز پڑھوں میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جائز چیزوں میں سے اپنے لیے وہی پسند کرے جو اللہ اور رسول کی پسند ہے۔ اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی غیر خواہی کا جائز ہونا چاہیے۔ وہ اپنے لیے فلاح چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی اس کو پسند کرے۔ اپنے لیے مال و عزت چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے۔ اس میں خواہ مخواہ، تنگدلی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کردار نہ ہو کہ اپنے لیے تو سب کچھ ہے اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں۔ اپنے لیے تو یہ پسند ہو کہ شخص آپ کے ساتھ پیچ بولے، لیکن آپ دوسروں سے جھوٹ بولیں۔ خود تو یہ چاہیں کہ ہر شخص آپ کا حق ادا کر دے، لیکن آپ دوسروں کا حق ادا کرنے میں تخیل ہوں۔ یہ کہ دار بہت بڑی اخلاقی کمزوری کی نشان دہی کرتا ہے۔

۶

عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ	حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی
قال والذی نفسی بیدہ	قسم جس کی سمی میں میری جان ہے کہ تم
لا یومن احدکم حتیٰ	میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب
اكون احب الیہ من	ہم کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد
والدہ وولدہ۔	اور والد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں ۵

۷

عن انس قال قال رسول اللہ	حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم لا یومن احدکم حتیٰ اكون احب	علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص
الیمن ولاہ وولدہ والنس جمعین۔	سپا سلمان نہیں ہو سکتا جب ہم کہ میں اس
	کے باپ، اولاد اور تمام خلوں سے زیادہ

کو محبوب نہ بن جاؤں ۵

ان روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ بتایا ہے کہ آدمی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت میں باپ، اولاد اور تمام خلوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اس سے مراد وہ

جذباتی محبت نہیں جو آدمی کو اپنی بیوی یا اولاد سے ہوتی ہے، بلکہ یہاں مراد عقلی اور اختیاری محبت ہے۔ یہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی چاہیے۔ اس محبت کا معیار قرآن و حدیث و اہل سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے سامنے کوئی ایسا سڑا جاتے، جہاں اس کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ کام کروں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف ہے۔ اگر آدمی اس سڑ پر اس چیز کو اختیار کر لے جو نبی کا حکم ہے اور بیوی بچوں یا ماں باپ کی خواہش کو نظر انداز کر دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام خلق سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان کا بدیہی اور عقلی تقاضا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے علاوہ اس میں دوسری سب چیزیں شامل ہو جائیں گی جیسے خاندان، برادری، قوم، وطن وغیرہ۔ حقیقی ایمان وہی ہے جو اس کو سڑ پر پڑا اترے۔ باقی قانونی ایمان یہ ہے کہ جب تک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر دے، یا کسی ایسی چیز کا اعلان نہ کر دے جو اس کلمے کے منافی ہے، تب تک اس پر لفظ مسلمان کا اطلاق ہوگا اور اس پر مسلمانوں کا قانون لاگو رہے گا۔ موم شکاری میں وہ مسلمان ہی شمار ہوگا، اگرچہ حقیقی ایمان سے خالی ہو۔

جذباتی محبت عموماً اندھی بہری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی محبت ضروری نہیں کہ حدود کے اندر ہی رہے۔ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک شخص جو آنحضرت کے مرتبہ و مقام کے تقاضوں سے ناواقف ہے، آپ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ گستاخی کی سزا اسلامی قانون کی رُو سے ایک حد ہے، لیکن آپ اگر خط مراتب سے واقف نہیں ہیں، تو اس سزا پر بھی معترف ہوں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ گستاخی نہیں، بلکہ مشق رسول کا تقاضا تھا۔

اس ضمن میں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے محبت کا لفظ ہی مناسب ہے۔ عشق کا لفظ بازاری ہے جو نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں اور نہ کسی مذہب آدمی کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اس عشق کے لیے کوئی پیمانہ بھی مقرر نہیں۔ اس وجہ سے غیرت اسی میں ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے محبت ہی کا لفظ استعمال کیا جائے، جو قرآن و حدیث دونوں میں استعمال ہوا ہے اور جو نہایت پاکیزہ لفظ ہے۔

۸

عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال ثلاث من کن فیہ
محنت اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس کے اندر

وحد حلاوة الايمان
ان يكون الله ورسوله
احب اليه مما سواهما وان
يحب السر ولا يحبه الله و
ان يكره ان يعود في الكفر
كما يكره ان يقذف في النار

ہیں اس کو ایمان کا مزہ حاصل ہوا۔ ایک
کہ اللہ اور رسول اس کو ان کے واسطے
زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوسری یہ کہ وہ شخص
سے محبت کرے، جس اللہ کے لیے اللہ کی
بات یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناگوار
کے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناگوار سمجھتا ہو۔

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ایسی بتائی ہیں جو اگر کسی کو حاصل ہوں تو
ایسا مسلمان اپنے ایمان کی چاشنی محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے سب سے بڑا کہ اللہ اور
رسول کے لیے محبت رکھنا۔ اس محبت کی وضاحت ہم اوپر کی روایت میں کر چکے ہیں۔

دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو تو مجرد اس بنا پر ہو کہ اس شخص کا اللہ اور رسول
کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس کی بنا پر آپ نے اس سے محبت کی ہے یعنی کوئی دنیاوی غرض نہیں،
اس کے ساتھ کوئی مفاد و البتہ نہیں، لیکن آپ اس کو محض اس لیے عزیز رکھتے ہیں کہ مثلاً وہ آپ
کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے ایک روشنی مہیا کرتا ہے۔ آپ کو اس کے اندر کوئی خاص جہز
صداقت، تقویٰ، علم اور پرہیزگاری نظر آتی ہے، جس کے آپ قدردان ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ
محبت آپ کو ایمان کا مزہ دے گی۔

آنحضرت نے تیسری بات یہ فرمائی کہ جس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا ہو تو وہ کفر کی طرف
لوٹنے کو اتنا برا سمجھے گا جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ دوسرا آدمی کیا جانے کہ ایمان
کیا ہے اور اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔

۹

عن عبد الله بن جبیر قال سمعت
انس بن مالک عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال آية الايمان حب الانصار
وآية النفاق بغض الانصار

حضرت عبد اللہ بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے
انس بن مالک سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت
اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔

اس حدیث میں انصار کی محبت بحیثیت ایک گروہ کے ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے میرے
نزدیک انصار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دینے کی ایک خاص وجہ تھی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے

اور وہ آیات اس کی تائید کرتی ہیں کہ ایک زمانے میں انصار کے متعلق یہ پروپیگنڈہ بڑی تیزی سے شروع کر دیا گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ ہلا کر یہاں کے لوگوں پر مہاجرین کی مصیبت لا دہی ہے۔ وہ اچھے خوش حال تھے، لیکن مہاجرین کے بوجھ نے ان کے سارے عیش کو گدلا کر دیا ہے۔ قرآن میں اس صورت حال کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورہ منافقین میں منافقین کی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک غزوہ کے دوران میں کہا کہ مدینہ پہنچ کر طاقتور گروہ کمزور مہاجرین کو شہر سے نکال باہر کرے گا۔ ان کا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور اس اقدام کی فوجت نہ آئی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب انصار کی محبت ایمان اور نفاق میں امتیاز کی علامت بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد اس کو پناہ دینے اور اس کے مدد کرنے کے عمل کی نظیر اس آسمان کے نیچے کوئی اور نہیں۔ اس کے برعکس اس کی مخالفت یا اس کے ساقیوں کے خلاف زہر پلایا پروپیگنڈہ اگر صریح نفاق ہے۔ مرنے والے منافقین ہی یہ حرکت کر سکتے تھے۔

اس حدیث میں انصار کے علاوہ دوسرے گروہوں سے محبت کی نفی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے مقدس گروہ مہاجرین کا تھا، جن کو انصار پر بھی شرف حاصل ہے۔ ان سے بہرمان کو محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح باقی ہر گروہ جو کسی طریقے سے دین کی خدمت کرتا ہے اس کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ آپ اپنی پوری تاریخ میں جن لوگوں یا گروہوں کی خدمات کو دین کے لیے قابل قدر پائیں ان سے محبت کرنا مطلوب ہے۔ انصار کے حق میں محبت کی تلقین کی وجہ یہ سمجھنے کے لیے اس خاص موقع محل کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو اگر معلوم نہ ہو تو گمان کیا جاسکتا ہے کہ شاید انصار نے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے یہ بات بنائی، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔

مرتب: سعید احمد - ماخوذ سہ ماہی امداد

حق بہر حال حق ہے۔ وہ بعض حالات میں خفی تو ہو جاتا ہے جس طرح چھلکے کے اندر منفر، لیکن مہم نہیں ہوتا۔ اس طرح کے حالات میں وہی لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جن کے ایمان اور علم میں پختگی ہوتی ہے جو حق سے بے خبر ہوتے ہیں ان کے قدم اکٹڑ جاتے ہیں۔

[مدیرِ قرآن، امین احسن اصلاحی]

ہماری مطبوعات جاوید احمد غامدی کے قلم سے

قانون دعوت

دعوتِ دین کے موضوع پر ایک جامع تصنیف
• اہم عنوانات : دعوت کی صورتیں
اہداف و مقاصد
حدود و شرائط
سبع و طاعت
الترامِ جامعہ
ہجرت و برأت
جمادِ باسیف
خروج
مکفیر
دعوت کا لائحہ عمل
مترقبہ نتائج

ضخامت ۹۴ صفحات
قیمت ۱۰۰ روپے

برہان

معاصر مذہبی فکر پر تنقیدی مضامین
• تاویل کی غلطی
غلطی دین کی جدوجہد کا ماخذ ؟
• اہل بیعت کی خدمت میں
سبع و طاعت کی ہیئت کے بارے میں
• اربابِ منہاج القرآن کی خدمت میں
سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کے سلسلے میں
• غلطی ہائے مضامین
سورۃ الفیل کی تفسیر کے ضمن میں
• پس چہ باید کرد
اہل اقتدار کے لیے نفاذ دین کی جدوجہد

ضخامت ۱۱۰ صفحات
قیمت ۱۰۰ روپے

دارالاشراق

سنو ڈائنٹ سنٹر
عبد اللہ ہارون روڈ، کراچی
فون : ۵۶۸۵۱۳۳-۶

دارالتذکیر

۱۳۲ علامہ اقبال روڈ
نزد پل نمر و حرم پورہ
فون : ۳۳۵۶۱۶

دارالاشراق

۹۸ (۲) ای ماڈل ٹاؤن
لاہور ۵۴۷۰۰
فون : ۸۵۸۴۰۶

فکر و نظر

جاوید احمد غامدی

توحید اور تصوف

قرآن کی رو سے توحید بس یہ ہے کہ الٰہ صرف اللہ ہی کو مانا جائے جو ان تمام صفات کمال سے متصف اور معیوب و نقائص سے منزہ ہے، جنہیں عقل مانتی اور جن کی وضاحت خود اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ 'الہ' کا لفظ عربی زبان میں اس ہستی کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے کسی نہ کسی درجے میں اسباب و علل سے ماوراء امر و تصرف ثابت کیا جائے۔ قرآن مجید کے نزدیک کوئی ایسی صفت یا ہستی بھی اگر کسی کے لیے تسلیم کیا جائے جو اس امر و تصرف ہی کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہو، تو یہ حقیقت اُسے 'الہ' بنانا ہے۔ چنانچہ وہ اس امر و تصرف اور ان حقوق و صفات کو صرف اللہ ہی کے لیے ثابت قرار دیتا ہے۔ نئی آدم سے اس کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان و عمل اور طلب و ارادہ میں اسے اللہ ہی کے لیے ثابت فرار دیں۔ شرک اس کی اصطلاح میں اسی انحراف کی تعبیر ہے۔

یہی توحید ہے جس پر اللہ کا دین قائم ہوا یہی اس دین کی ابتدا، یہی انتہا اور یہی باطن و ظاہر ہے۔ اسی کی دعوت اللہ کے نبیوں نے دی۔ ابراہیم و موسیٰ، یوحنا و مسیح اور نبی عربی — ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں — سب اسی کی منادی کرتے رہے۔ تمام عالمی کتابیں اسے ہی لے کر نازل ہوئیں۔ اس سے اوپر توحید کا کوئی درجہ نہیں جسے انسان اس دنیا میں حاصل کرنے کی سعی کرے۔ قرآن مجید نے شروع سے آخر تک اسے ہی بیان کیا ہے۔ سورہ حشر میں ہے :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	”وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ	غائب و حاضر کا جاننے والا۔ وہ دُرِّمَن و حِیم
الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحِيمِ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي	ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ	عالم کا پادشاہ، پاک ذات، سرسرملاستی
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَعَزِّزُ	امن دینے والا، مستند، غالب، زور آور

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

بڑی حکمت والا

(۲۲: ۵۹)

سورہ اخلاص میں یہ اس طرح بیان ہوئی ہے :
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ -
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - (۱۱۲)

تو یہ میں ہے :

”انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے
سوا اپنا رب بنالیا اور مسیح ابن مریم کو بھی
علاں کر اٹھیں بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ
صرف ایک ہی الہ کی عبادت کریں۔ اس
کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ وہ پاک ہے ان چیزوں
سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔“

(۳۱: ۹)

اہل تصوف کے دین میں یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ وہ اسے عامۃ الناس کی توحید قرار دیتے
ہیں۔ توحید کے مضمون میں اس کی اجمیت ان کے نزدیک تمہید سے زیادہ نہیں ہے۔ توحید کا
سب سے اونچا درجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ موجود صرف اللہ ہی کو مانا جائے جس کے علاوہ کوئی دوسری
ہستی و حیثیت موجود نہیں ہے۔ تمام تعینات عالم، خواہ وہ محسوس ہوں یا معقول، وجود حق سے تشرع
اور محض اعتبارات ہیں۔ ان کے لیے خارج میں وجود حق کے سوا اور کوئی وجود نہیں ہے۔ ذات باری

ہی کے مظاہر کا دوسرا نام عالم ہے۔ یہ باعتبار وجود خدا ہی ہے، اگرچہ اسے تعینات کے اعتبار سے خدا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کی ماہیت عدم ہے۔ اس کے لیے اگر وجود ثابت کیا جائے، تو یہ شرک فی الوجود ہوگا۔ 'لا موجود الا اللہ' سے اسی کی نفی کی جاتی ہے :

جاروب 'لا' بیار کہ ایں شرک فی الوجود

باگرد فرش و سینہ پایاں برابرست

صاحب "منازل" لکھتے ہیں :

التوحید علی ثلاثة اوجه۔ "توحید کے تین درجے ہیں، پہلا درجہ عوام کی

الوجه الاول، توحید العامة، توحید کا ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس کی صحت

وهوالذی یصح بالشواهد دلائل پر مبنی ہے۔ دوسرا درجہ خاص کی توحید کا

والوجه الثاني، توحید الخاصة، ہے۔ یہ حقائق سے ثابت ہوتی ہے۔ توحید

وهوالذی یتثبت بالحقائق۔ کا تیسرا درجہ وہ ہے جس میں وہ ذات قدیم ہی

والوجه الثالث، توحید قائم بالقدم کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ان خاص انخاص کی توحید

۱۔ 'منازل السائین'، علم تصوف کا اہم ترین مآخذ۔ شیخ الاسلام ابوالمعلی عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری السروی کی تصنیف ہے۔ خراسان کے شیخ اور اپنے زمانے کے اکابر خاندان میں سے تھے۔ ۴۸۱ھ میں وفات پائی۔

۲۔ یعنی وہ دلائل جو عقل و فطرت اور وحی الہی کی شہادت سے ثابت ہیں۔

۳۔ یعنی مکاشفہ و مشاہدہ وغیرہ حقائق جن کا ذکر انہوں نے اسی عنوان کے تحت 'منازل السائین' میں کیا ہے۔

۴۔ یعنی اس مرتبہ میں بندے کے لیے وجود جو کچھ ثابت نہیں رہتا، اس لیے وہ جس کی توحید بیان کی جاتی ہے

وہی درحقیقت اپنی توحید بیان کرتا ہے، چنانچہ توحید صفت ذات باری ہی کے ساتھ قائم قرار پاتی ہے۔ ذات باری کے سوا

کسی اور خدا کا ثابت اس مرتبہ میں ان کے نزدیک الحاد کے مترادف ہے۔ صاحب 'منازل' لکھتے ہیں :

توحیدہ ایاه توحیدہ و نعت من ینعتہ لاخذ

"اس کی توحید درحقیقت اس کا آپ ہی اپنی توحید بیان کرنا ہے۔ دوسرا

اگر اس کی توحید بیان کرے تو یہ الحاد ہے"

وہو توحید خاصة الخاصة؛ ہے۔ اب جان تک حرام کی توحید کا تعلق
 فاما التوحید الاقل: فهو شهادة ہے تو وہ بس یہ ہے کہ اس بات کی گواہی
 ان لا اله الا الله وحده لا شريك دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ مگر
 له، الاحد الصمد الذي لم وہی الہ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ
 یولد ولم یولد ولم یکن له سب سے الگ ہے۔ سب کا سہارا ہے۔
 کفوًا احد۔ وہ نہ باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی

(باب التوحید) ہم سر ہے

اپنی اسی توحید کی وضاحت میں، جسے انھوں نے 'قائم بالقدم' کے الفاظ میں
 بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

انه استقام الحدث واثبات "یہ حادث کی نفی اور قدیم کا اثبات
 القدم۔ (باب التوحید) ہے۔"

یہی بات غزالیؒ نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

الرابعة ان لا يرى في الوجود "توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف
 الا واحدًا وهي مشاهدة ذات باری ہی کو موجود دیکھے۔ یہی صدیقین
 الصديقين وتسميه الصوفية کا مشاہدہ ہے اور صوفیہ اسے ہی خدائی التوحید
 الفناء في التوحيد لانه من کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ میں
 حيث لا يرى الا واحدًا بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا،
 فلا يرى نفسه ايضًا و اذا چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا۔ اور جب
 لم يرنفسه لكونه مستغرقا وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے

لہ یعنی اس بات کا اقوال کو موجود صرف اللہ ہی ہے۔

۱۔ ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، جماعۃ الاسلام کے لقب سے معروف ہیں۔ یلوس کے قصبہ طابریان میں ۴۵۰ھ میں پیدا ہوئے
 "احیاء علوم الدین" علم تصوف میں ان کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ ۵۰۵ھ میں وفات پائی۔

بالتوحید کان فانما یعن نفسه فی توحید
 بمعنی مانہ ففی عن رقیۃ نفسه والخلق۔
 (احیاء علوم الدین، بیان حقیقۃ التوحید للذی
 اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہوں
 آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس کی ذات اس
 توحید میں فنا ہو جاتی ہے۔ یعنی اس مرتبہ میں
 کے لیے معدوم ہو جاتے ہیں۔“
 ہر اصل التکرار ۴۷، ص ۲۴۰۔

ابن عربی نے اپنی کتابوں، بالخصوص ”خصوص“ اور ”فتوحات“ میں اسی عقیدہ کی شرح و وضاحت
 کی ہے۔ اُن کے نزدیک عارف وہی ہے جو ذات حق اور ذات عالم کو باقتبا حقیقت الگ الگ
 نہ سمجھے، بلکہ جس کو جس سے جس میں اور جس کے ذریعے سے دیکھے، سب کو اس اعتبار سے ذات حق
 ہی قرار دے۔

فصل ہدیر میں ہے :

فمن رأى الحق منه فيه بعينه
 فذلك العارف ، ومن رأى الحق
 منه فيه بعين نفسه ، فذلك
 غير العارف ، ومن لم يرا الحق
 منه ولا فيه وانتظرا ان
 يراه بعين نفسه فهو الجاهل
 المحجوب۔
 ”پس جس نے حق کو حق سے حق میں، چشم
 حق سے دیکھا وہی عارف ہے۔ اور جس نے
 حق کو حق سے، حق میں دیکھا، مگر چشم خود دیکھا وہ
 عارف نہیں ہے۔ اور جس نے حق کو نہ حق سے
 دیکھا اور نہ حق میں اور اس انتظار میں رہا کہ وہ
 اسے چشم خود ہی دیکھے گا تو وہ مشابہ حق سے
 محروم محض جاہل ہے۔“

وہ لکھتے ہیں :

فلم يبق الا الحق لم يبق كائن
 فما ثم موصول وما ثم بائن

۱۔ ”خصوص الحکم“ اور ”فتوحات کبیر“ شیخ نعمی الدین ابن عربی کی اہم ترین تصنیفات ہیں۔ الی تصنیف انھیں شیخ اکبر
 لکھتے ہیں۔ ۵۶۰ھ میں اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ۶۳۸ھ میں دمشق میں وفات پائی۔

۲۔ یعنی اس بات کا اقرار کرے کہ اصل شہود و شاہد و شہود ایک ہے۔

۳۔ یعنی اس نقطہ نظر پر قائم رہا کہ خالق اور مخلوق میں باعتبار حقیقت مغایرت ہے۔ ۴۔ خصوص الحکم نفس البعلیہ۔

”جوہد ایک ہی حقیقت ہے، اس لیے ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ چنانچہ نکتہ ۵۱ ہوا ہے
نکتہ ۵۲: یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود ہے۔“
فصل ادریس میں ہے :

فالامر الخالق المخلوق، ”اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے لیکن
والامر المخلوق الخالق، باعتبار حقیقت خالق ہی مخلوق اور مخلوق ہی
کل ذلک من عین واحدة، خالق ہے۔ یہ سب ایک ہی حقیقت سے
لا بل هو العین الواحدة، ہیں۔ نہیں، بلکہ وہی حقیقت واحدہ اور وہی
وهو العین الکثیرة۔ ان سب حقائق میں نمایاں ہے۔“

شیخ احمد سرہندی نے صرف ممکنات کی ماہیت میں ابن عربی سے اختلاف کیا ہے۔ ابن عربی
کے نزدیک وہ اسماء و صفات ہیں جنہیں مرتبہ علم میں امتیاز حاصل ہوا ہے اور شیخ انہیں عدمات قرار
دیتے ہیں جنہوں نے علم خداوندی میں تعین پیدا کیا اور مرتبہ و ہم جس میں ثابت ہو گئے ہیں۔ رہا ان
کے وجود کا مسئلہ تو اس کے بارے میں ”ان کی رائے بھی وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں :
ممكن را وجود ثابت کردن و مفید و کمال ” ممکن کے لیے وجود ثابت کرنا اور مفید و کمال کر
باو داشتن فی الحقیقت شریک کردن است اس سے متعلق تھیرا اور حقیقت اسے ذات
اور اور ملک و ملک حق جل سلطان۔ باری کی ملک اور اس کے ملک میں شریک
”مکتوبات، ج ۲، مکتوب ۱“ کرتا ہے۔“

۱۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں : ”اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو ایک بڑی قربانی کے عوض میں چھڑا لیا۔ پس مینڈھے کی صورت
میں وہی تو ظاہر ہوا جو انسان یعنی ابراہیم کی صورت میں اور جبرائیل کے بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ نہیں، بلکہ
بیٹے کے مکہ کے ساتھ وہی ظاہر ہوا جو والد الکامین تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ۔“ (فصل ادریس)

۲۔ شیخ احمد عبداللہ ابن البرکات فاروقی سرہندی شیخ محمد اور محمد العالی کے نسب سے معروف ہیں۔ ۵۹۶
میں پیدا ہوئے۔ ان کے افکار کے بہترین ترجمان ان کے ”مکتوبات“ ہیں۔ ۱۰۲۴ء میں دنیائے نصرت ہوئے۔
۳۔ ج ۲، مکتوب ۵۸۔

تاہم اپنے اسی اختلاف کی بنا پر انھوں نے توحید شہودی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم جو کہ مرتبہ دوم میں بہر حال ثابت ہے، اس لیے نفی صرف شہود کی ہر جہاں چاہیے۔ ان کے نزدیک اس مقام پر سالک اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اس وقت اس کی توحید یہ ہے کہ وہ مشہود صرف اللہ ہی کو مانے۔ ”مکتوبات“ میں ہے :

توحید شہودی یکے ویدن است۔ یعنی مشہود دکھائی دے، یعنی سالک کا مشہود اُس سالک جزئی کے نہ باشد۔

(ج ۱، مکتوب ۴۲) ذات کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو۔

یہ شخص تیسرے کا فرق ہے۔ اس باب میں قرآن مجید کی اس صراطِ مستقیم سے انحراف کے بعد جس میں نہ ممکن کے لیے وجود کا اثبات کوئی شرک ہے، اور نہ موجود یا مشہود صرف اللہ ہی کو قرار دینا توحید کا کوئی مرتبہ ہے۔ اہل تصوف نے جو راہ اختیار کی ہے، یہ سب اسی کے احوال و مقامات ہیں۔ صاحب ”حقیقات“ لکھتے ہیں :

اتفق اہل الکشف والوجدان	”وہ سب لوگ جو کشف و وجدان اور شہود
و ارباب الشہود والعرفان	عرفان کی نعمت سے بہرہ و یاب ہوئے اُس
مویدین بالبراہین العقلیۃ	بات پر متفق ہیں کہ تمام مخلوقات کے لیے
والاشارات العقلیۃ علی ان القیوم	ما برائتین تلک ہی متین و جو ہے، اور عقل

۱۔ ”حقیقات“، مرقم تصوف کا بے مثال شاہ پارہ۔ شاہ ولی اللہ کے پرستے شاہ محمد اسماعیل کی تصنیف ہے۔ ۱۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ تیسرا محمد بریلوی کی قیادت میں دھرت و جہاد کی عظیم تحریک برپا کی۔ ۱۲۴۹ھ میں بالاکوٹ کے مقام پر کھنوں کے خلاف ایک معرکہ میں شہید ہوئے۔

۲۔ یعنی ارباب تصوف

۳۔ یعنی جس سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے، جیسے جلاوہ سے تیار اور پھری وغیرہ

۴۔ یعنی غلبہ باری مرتبہ دوم پر غلبہ میں۔ یہ غلبہ باری کا وہی مرتبہ ہے، جسے ابن عربی ’غالب الوجود‘ کہتے ہیں۔ اس مرتبہ میں، ان کے نزدیک، غلبہ باری کے لیے عالم کے ساتھ وہ نسبت وجود میں آتی ہے، جو مثلاً وہ کس کو اس کے ساتھ ہے، یا اس سے بنائی جاتی ہے۔ یہ وہ سب اسماء میں سے پانچواں مرتبہ ہے۔

للكثرات الكونية واحد شخصي۔
 (اثارة ال مراتب تنزل الوجود الحقيقي، مجلد ۲۰)
 کے دلائل اور قرآن و حدیث کے اشارات سے
 ان کی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

وہ فرماتے ہیں :

ولیس بینہم وبین الشہودیۃ
 الظلیۃ اختلاف عند التحقیق
 الا فی العبارات الناشیۃ
 من تغایر مقاصاتہم
 واختلاف انحاء وصولہم
 الی اللاہوت۔
 (مجلد ۲۰)
 ”اور ان میں (وجودیہ درائیہ میں) اور شہودیہ
 ظلیہ میں، اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو
 اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہوں
 نے اپنے مقامات کے فرق اور لاہوت تک
 پہنچنے کی راہوں کے اختلاف کی وجہ سے اپنے
 دعا کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے سے
 ذرا مختلف اسلوب اختیار کیا ہے“

چنانچہ خود صاحب ”مبعقات“ نے اپنی اس توحید کے مراتب اس طرح بیان کیے ہیں :

التفطن بالوحدة القیومیۃ للكثرة
 ”یہ بات اگر فی الواقع سمجھ میں آجائے خواہ

۱۔ یعنی توحید وجودی کے ماننے والے۔

۲۔ یعنی توحید شہودی کے ماننے والے۔

۳۔ لاہوت، کاغذ اہل تصوف کے ہاں ذات باری ہی کے لیے مستعمل ہے۔ صاحب ”مبعقات“ کہتے ہیں :
 قد جرت عادۃ ہم بان یسموا ذات الفاطر باللہوت۔ (اثارة ال مراتب تنزل الوجود الحقيقي، مجلد ۱۷)

۴۔ یہاں یہ بات بھی غور ہے کہ اس باب میں یہی نقطہ نظر اہل تشدد کے شارح شری شکر اچاریہ، رام نرج اچاریہ
 حکیم فرطین اور اسپنوزا کا ہے۔ مغرب کے حکماء میں سے لائبنز، فٹے، ہسٹل، شپن، اور، بریڈے اور ہانکوٹ بھی اسی
 سے متاثر ہیں۔ ان میں سے شری شکر، فرطین اور اسپنوزا وجودی اور رام نرج اچاریہ شہودی ہیں۔ گیتا میں شری کرشن
 نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ اہل تشدد، برہم سوتر، گیتا اور خصوصاً اگم کا اس دین میں وہی حیثیت حاصل ہے جو نبیوں کے
 دین میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو حاصل ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے
 میں تصوف وہ عالم گیر رسالت ہے جس نے دنیا کے دین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔

المكونية واستقلالها بالتحقق
والمبدئية للأثار واضمحلال
الكثرة تحتها وتبعيتها
في الوجود يقيماً واطميناناً
علماً أو عيناً أو حقاً يسي بتوحيد
ظواهر الوجود -

(اشارۃ ال مراتب تزل الوجود المقتضى، جلد ۱۳)

اسی "اشارہ" میں ہے :

فلانزال المعارف يسير في الله
حتى ينكشف الوحدة الجامعة
لشئات الاسماء وهذا يسي
بتوحيد باطن الوجود - (جملہ ۲۶)

توہید باطن الوجود ہے۔

۲۔ قرآن مجید جس توحید کی دعوت بنی آدم کو دیتا ہے، وہ اس کے نزدیک ایک واضح حقیقت ہے، جسے خود عالم کے پروردگار نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، جس کی تعریف اس کے نبیوں نے کی، جسے دلوں نے سمجھا، جس کا اقرار زبانوں نے کیا، جس کی گواہی اس کے فرشتوں اور سب اہل علم نے دی اور جس کا کوئی پہلو اب کسی سننے والے اور جاننے والے سے پردہ خفا میں نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
"اللہ اس کے فرشتوں اور اہل علم نے گواہی

۱۔ "سیر فی اللہ" سالک کے لیے ذات باری کے اس مرتبہ کا انکشاف ہے، جس کے لیے ان کے ہاں باطن الوجود کی اصطلاح مستعمل ہے۔

۲۔ ان کی اصطلاح میں ذات باری کے مراتب اسماء میں سے تیسرا مرتبہ، جسے یہ واحدیت، تعزلی ملی اور عالم عقل بھی کہتے ہیں۔

وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوۤا۟ الْعِلْمِ قَاۤیِمًا ۚ
بِالسُّطُرِ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ
الْحَكِیْمُ۔ (آل عمران ۱۸۰۳)

اللہ کے سب نبی اسے دنیا میں عام کرنے اور انسانوں کو اس کی طرف بلائے کے لیے آئے۔ انھیں اُس ہستی نے جس کا ارشاد ہے کہ وہ کسی کو تکلیف بالا یطابق نہیں دیتی، اس کا تکلف ٹھہرایا کہ وہ اس کی تبلیغ کریں۔ انھیں بتایا گیا کہ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ عین اس فرض رسالت کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی، جس کے ادا کرنے ہی کے لیے اللہ نے انھیں اپنا رسول مقرر کیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَ اِنْ لَّمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
”اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف
سے تم پر اتارا گیا ہے، اسے اگلی طرح پہنچا دو
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابھاجائے گا، کہ تم
نے اس کا کچھ پیغام نہیں پہنچایا“
(المائدہ ۶۷:۵)

اہل تصوف کے دین میں جب سالک اُس توحید کے اسرار پر مطلع ہوتا ہے، جو اوپر بیان ہوئی، تو الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر اور زبان اس کی تعریف اور اس کی تبلیغ سے عاجز ہو جاتی ہے۔ ”منازل“ میں ہے :

فان ذلك التوحيد تزيده العبارة
خفاء، والصفة نفوذاً، والبسط
صعوبة۔ (باب التوحيد)
”چنانچہ اس توحید کو ظاہر کیجیے تو اور چھپتی ہے،
اس کی وضاحت کیجیے تو اور دور ہوتی ہے اور
اس کو کھولیں تو اور الجھتی ہے۔“

وہ فرماتے ہیں :

ولاح منه لانحنا الى اسرار ”اور یہ توحید ذاتِ باری کی طرف سے

لے تا ہم یہ ارادہ رکھیں زبان پر آتے ہیں تو خفا تھاہوں کی فضا، ”لنا الحق“، ”سبحانی ما اعظم شأنی“، ”ہیں یکہ ہوں
میری شان کتنی بڑی ہے، اور نہ مافی الا اللہ“، ”میرے جیسے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔“ کی حد توں سے محدود ہوا ہے۔

طائفة من صفوته
واخرهم عن نعتہ
واعجزهم عن بشہ -
اس کے منتخب بندوں کی ایک جماعت ہی
کے اسرار میں کچھ ظاہر ہوئی اور اس نے انہیں
اس کے بیان سے قاصر اور اس کے پھیلانے
سے عاجز کر دیا۔ (باب التوحید)

غزالی کہتے ہیں :

فاعلم ان هذه غاية علوم للكاشفات
واسرار هذا العلم لا يجوز ان تسطر
في كتاب فقد قال العارفين افشاء
سر الربوبية كفر - (احیاء علوم الدین بیان
حقیقۃ التوحید الہی ہر اصل المتکلی ج ۲، ص ۱۳۱)
”پس جاننا چاہیے کہ علوم مکاشفات کی
اصل غایت یہی توحید ہے اور اس علم کے
اسرار کسی کتاب میں لکھے نہیں جاسکتے۔
اس لیے کہ حدیث مارقان ہے کہ سر ربوبیت
کو فاش کرنا کفر ہے۔“
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ توحید کے بارے میں تصوف کا نقطہ نظر، قرآن مجید کے
نقطہ نظر سے کس قدر مختلف ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے:
اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے باعث، اس کے حسن کے سبب سے اور اس
کی دین داری کی بنا پر۔ تو تم اس بات کو گروہ میں باندھ لو کہ دین دار عورت کو حاصل کرو۔
_____ مسلم بخاری، کتاب النکاح

قانون دعوت

صنف: جلدیہ احمد عادی

○ اس موضوع کے تمام مباحث کا احاطہ

○ اس کے بارے میں تمام غلط تصورات کی دلیل تردید

○ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک فیصلہ کن تحریر

دعوتی مقاصد کے لیے غیر مجلد ایڈیشن دستیاب ہے۔

قیمت: ۳۰ روپے

ملنے کے پتے:

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای بلاک ٹاؤن، لاہور۔ فون: ۸۵۸۳۰۶

دارالتذکرہ ۳۲ علامہ اقبال روڈ، لاہور۔ فون: ۳۳۵۷۱۷

We are representing world renowned manufacturers through our different independent divisions.

MEDICAL & LABORATORY EQUIPMENT

Supplying a wide range of Electromedical Equipment and Laboratory Equipment.

DENTAL PRODUCTS DIVISION

Supplying Dental Materials, Dental Instruments, Dental X-Rays.

MEDICAL DISPOSABLE PRODUCTS DIVISION

We import and market a large variety of specialized/sophisticated Medical Disposables in this Division.

LIVE STOCK & DAIRY EQUIPMENTS

This division is specialized in A.I & E.T. Equipments, Instruments, Drugs and disposable Supplies, Dairy Equipments and Milking Machines.

MACHINERY DIVISION

This division deals in Heavy Machinery, Equipments and Industrial Products.

DEFENCE PRODUCTS SUPPLY

Deals in sophisticated Defence Electronics & Defence Related Products.

HEAD OFFICE ALTAF & CO.

34 NICHOLSON ROAD P.O. BOX: 1246 LAHORE-54000

Phone: (042) 352294-5 Fax: (042) 352295-6 Telex: 47285 ALTAF PK

BRANCH OFFICE ALTAF & CO.

SUITE No. 1, ADIL MARKET TULSA ROAD, LALAZAR RAWALPINDI

Phone: 362135 Fax: 651-362135

- نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت کا ایک پہلو
- دفع بلیات کے لیے صدقہ

جناب جاوید احمد غامدی در کس قرآن و حدیث کے بعد حاضرین کے سوالوں

کے جواب دیتے ہیں۔ کیسٹ کی مدد سے مقبول التزم مشقی نے انھیں مرتب کیا ہے۔

سوال: بعض روایات سے صحابہ کرام کے اس طرز عمل کی نشان دہی ہوتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب، پانچاٹنے، پسینے، خون اور متھک، ایسے جسمانی فضلات کو، جنھیں نجاست میں شمار کیا جاتا ہے، متبرک خیال کرتے ہوئے ہنی لیتے یا جسم پر مل لیتے تھے۔ ایسی روایات اور ان میں بیان کیے ہوئے طرز عمل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب: اس معاملے میں بنیادی بات یہ جان لیجیے، کہ اس طرح کی اکثر و بیشتر روایات، سند کے اعتبار سے ضعیف، بلکہ موضوع ہیں، ان کی حیثیت قصوں سے زیادہ نہیں۔ جو روایات اول درجے کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اور سند کے اعتبار سے زیادہ کمزور بھی نہیں ہیں، انھیں بھی ہمارے ہاں ایسے اہل طوب میں بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ تمام صحابہ کرام کا معمول تھا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔

اللہ کا پیغمبر، کوئی عام ہستی نہیں ہوتا اور اس کے پیروں کی اس کے ساتھ والہانہ عقیدت کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں۔ ہم روز بروز زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سادہ لوح لوگ، اپنے پیروں، لیڈروں، علمائے کرام، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں غیر معمولی صلاحیت اور مقام رکھنے والی شخصیتوں کے احترام و عقیدت میں کس درجہ انتہا پسندی اور غلو کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں لیکن ایسی مروایہ صفات اور والہانہ عقیدت کا اظہار کرنے والوں کی تعداد نہ صرف یہ کہ زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے اعلیٰ افراد اپنے جذبہ عقیدت کا اس طرح اظہار کرنا پسند بھی نہیں کرتے۔ روایات میں جو ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں، انھیں یہی بات کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ایک خاتون نے سوتے ہوئے حضور کا پسینہ اٹھا کر لیا یا کسی موقع پر حضور نے کچھ لگوائے تو کسی نے جو شہ عقیدت میں خون کے قطرے

چوس لیے۔ یہ سب مستثنیات ہیں۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام ہر وقت انہی تبرکات کے منتظر رہتے تھے اس قسم کے واقعات کی کوئی وجہ اور شرعی حیثیت نہیں۔ یہ سادہ لوح بزرگوں کی سادگی کے کرشمے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اس سادگی پر جو تبصرے فرمائے، انہیں بھی اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے، ان ارشادات نبوی میں مذکور شرعی حکم بیان کیا گیا ہے اور ان سے استنباط کیا جاسکتا ہے۔

یہ طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حلیل القدر ساتھیوں کا معمول قطعاً نہیں تھا۔ اکابر صحابہ نے اس طرح کی عقیدت کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کی حیثیت معاملات میں بلند تر اور عظمت و بزرگی اتنی واضح اور روشن ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں کا سہارا لینے کی حاجت نہیں رہتی۔

سوال: ہمارے معاشرے میں، مصیبت ٹالنے کے لیے، صدقہ دینے کا رواج ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلیات و آفات کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دیتے وقت مختلف قسمیں بھی اختیار کی جاتی ہیں، مثلاً بیمار سے، صدقے کے جانور پر، اتھ چھڑایا جاتا ہے اور کالے رنگ کے مرنے اور بکرنے وغیرہ کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کی دین میں کیا حیثیت ہے اور صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: قرآن میں یکیس نہیں کہا گیا کہ صدقہ بلیات و آفات کو ٹال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں تو مصیبت کے وقت صبر اور ناز سے مدد لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ البتہ حقیقت جیسا نظر رہتی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یعنی انفاق، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اہل ایمان کو متوجہ فرمایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ چونکہ انسان فطری طور پر مال و دولت سے محبت کرتا ہے اس لیے مال خرچ کرنا، انفس انسانی کے تزکیے کا باعث بنتا ہے۔ بندہ جب اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بلاؤل اور مصیبتوں کو ٹالنے والی اصل شے بندے کا اللہ کی طرف رجوع ہے۔ دعا اور صدقہ، اللہ سے تعلق اور رابطے کے ذرائع ہیں۔

دوسرا مال، گوشت، قرطانی، حقیقت، مصیبت ٹالنے کا سبب نہیں بنتے، بلکہ بندے کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اس کے حضور میں جھک جانا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ طریقہ، خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥
اسے ایمان دار، ثابت قدمی اور ناز سے
مدد پاویں۔ جسے شک و شبہ ثابت قدموں
کے ساتھ ہے؛ (البقرہ ۲۰-۱۵۳)

اللہ کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہی سب سے بہتر ہے۔ بندہ حق پر ثابت قدم رہے اور اپنا سر نیزائیں
کے حضور میں جھکا دے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کی رحمت، اس کی مشکلوں اور مصیبتوں میں، اس کے لیے
ڈھال بن جائے۔

صدرِ کونان، فی نفسہ، کوئی بری شے نہیں، بلکہ ہمارے دین میں تو بہت پسندیدہ شے ہے، لیکن،
ہمارے معاشرے میں، صدقہ کے طریقوں میں، بہت سے اداہم شامل ہو گئے ہیں۔ ان اداہم کی دین
میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ان میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جن کی حدیں شرک سے جا ملتی ہیں یہ اداہم
زیادہ تر ہندو اور رسوم و رواج کا حصہ ہیں اور معاشرتی روایت کے طور پر، ہمارے معاشرے میں باب تک
جاری ہیں۔ کم علم اور مغادرست لوگوں نے، ان روایات کو اپنے مقاصد کے لیے منہید جانتے ہوئے،
ان کے ساتھ مذہبی تقدس وابستہ کر دیا ہے۔ اس طرح انھیں سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنانے میں
بڑی آسانی ہوتی ہے۔

کوئی شخص اس پس منظر کو جاننے کے بعد دین حق کی فطری روح سے آشنا ہو تو اس
کے لیے غیر اسلامی رسوم کی حقیقت سمجھنا اور ان سے بچنا کچھ زیادہ دشوار نہیں رہتا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہ جائے
گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں اور اس
کے جوتے اچھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا خود صاحبِ جمال ہے
اور جمال کو پسند کرتا ہے یعنی عمدہ اور نفیس پر سنا و سمجھتے نہیں ہے۔ (تکبر تو جمال
ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ (اسلم)

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

*We have highly qualified and experienced teachers to impart
education to the young generation.*

*Our air-conditioned class rooms are equipped with modern
audio visual and latest public address systems.*

*It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G.
training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20
additional marks.*

*Our excellent result in the Board and the University examinations
prove the quality of our education.*

*There are separate girls' sections with ideal educational
environments.*

*The best collection of books in the libraries of our three campuses
is available for the students and their parents.*

*The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail
themselves of maximum guidance from the teachers in and out of
the class rooms.*

*And Above all we enjoy the trust and confidence of our students
and their parents.*

PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)

LAHORE
Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

غیبت کی حقیقت

غیبت دین کی رو سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے میں افراد کے باہمی روابط میں تلخیوں کے مد آنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ باہمی اعتماد و محبت کے تعلقات، بالعموم اسی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سبب سے دو افراد ایک دوسرے سے ناراض ہوں تو اکثر غیبت ہی وہ چیز ہے جو ان کے دل بیٹھنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ انہی تباہ کاریوں کے باعث قرآن مجید اس کی شاعت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا
يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔

اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی
غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات
کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت

(المجادات: ۱۲، ۱۳)

یعنی غیبت اسی طرح کا ایک کریمہ عمل ہے جس طرح کا کریمہ عمل بھائی کا گوشت کھانا ہے، جبکہ وہ مر چکا ہو اور جاتی، بھائی کی نفش کو حیرنا شروع کر دے۔ نفش ایک بے بس وجہ ہے جو اس ظالم کو روکنے سے قلعی کا سر ہے کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا صورتِ واقعہ کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کا عمل دین کا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس نہ اپنے دفاع کا موقع ہے اور نہ اپنی صفائی ہی پیش کر سکتا ہے اور اس لیے کہ اس کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہے۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی غیبت کے بعض اہم پہلوؤں کی وضاحت ہوتی ہے:

عن ابی ہریرۃ أن رسول اللہ

ﷺ فرمایا ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپا کیا تم ہانتے ہو
آندرون ما الغیبة ہتالوا
اللہ ورسولہ اعلم۔ قتال
ذکرک اخاک بما یکرمہ
قیل: انصابت ان کان
فی اخم ما أقول۔ قتال
ان کان فیہ ما نقول
فقد اغتبتہ وان لم
یکن فیہ فقد بھتہ۔

اسلم، کتاب البر باب حرۃ الغیبتہ ذکر کیا ہے تو تھنے اس پرستان لگایا

اس روایت میں منقول مکالمے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جس سے اگر وہ موجود ہو تو ناگوار گزرتی غیبت کے دائرے میں آتی ہے۔ اگرچہ گفتگو کے ناگوار ہونے کی وجہ تو اوپر بھی ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ زیادہ تر اس طرح کی گفتگوؤں میں عیب ہی جان کیے جاتے ہیں اسی لیے ایک شخص نے حضور سے پوچھا: اگر وہ برائی واقعہ اس میں موجود ہو تب بھی چنانچہ آپ نے جواب میں وضاحت فرمادی کہ وہ برائی واقعہ اس میں موجود ہو تو وہ غیبت ہوگی، اور نہ برائیاں۔ اگر اس گفتگو سے سامنے آنے والی شرارت و قیود کو ترک کر دیا جائے تو بعض ایسی صورتیں بھی غیبت قرار پاتی ہیں جن میں اس طرح کی گفتگو نہ صرف یہ کہ ناگزیر ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات دین ہی کی مدد سے ضروری قرار پاتی ہے۔ عدالت میں گواہی ظلم کے خلاف فریاد کسی شخص کو کسی کے بارے میں مشورہ دینا یا اسے اس کے شر سے بچانے کے لیے نصیحت کرنا اور تحقیق روایت کے سلسلے میں تنقید و جال کافن وغیرہ ایسی ہی باتیں ہیں۔ اس تناقض کو دور کرنے کے لیے علمائے دور اسے اختیار کیے ہیں ایک حدیث تویہ ہے کہ غیبت کو دو حصوں میں غیبت محرمہ اور غیبت مباحہ میں تقسیم کر دیا جاتے۔ غیبت محرمہ میں وہ محاطات لیے جائیں جن میں گفتگو نہ دلیل و تحقیق اور فساد و عناد جیسے محرکات کے تحت کی جاتی ہے اور غیبت مباحہ ان محاطات سے متعلق سمجھی جاتی ہیں جن میں دین اور اخلاق ہر اعتبار سے اس طرح کی گفتگو ناگزیر ہوتی ہے۔ وہ سراسر اس یہ ہے کہ غیبت کی ایسی جامع مانع تعریف کر دی جائے کہ مباح غیبت والی صورتیں اس کے دائرے میں نہ آتی ہوں۔ اگرچہ اصل مقصد دونوں ہی سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن یہ دو سر راستے پہلے

مستند کے مقابلے میں زیادہ صریح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے اور اس میں غیبت پر غلط غیبت کا اطلاق حرفِ لغت کے مطابق ہوا ہے۔ جبکہ غیبت مباحہ کی اصطلاح میں یہ اپنے معنی یعنی سے بٹ کر شخص بطور مجاز استعمال ہوتا ہے۔

بہر حال اس صحت میں، غیبت کا اطلاق کسی شخص کے بارے میں کی گئی صرف اس گفتگو پر ہوگا جس میں اس کی برائیاں بیان کی گئی ہوں اور اس سے مقصد اس کی تذلیل و تحقیر ہوا اور گفتگو کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ یہ گفتگو متعلقہ فرد سے مخفی رہے۔ اخلاقی شرط خود غلط غیبت کا تقاضا ہے، اقلہ ذلیل تحقیر کی نیت اور برائیاں کے بیان کرنے کی شرائط اس لیے لگائی گئی ہیں کہ قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت مذمومہ سے آتی ہے۔ مومن میں فساد و عناد، کسفر اور اس جیسے دوسرے مخفی محرکات کا ذکر اس وجہ سے غلط ہے کہ یہ چیزیں اپنی طبیعت میں جرم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں اگلا لگ کر ذکر کر کے ان سے روکا گیا ہے۔

”اشراق“ کے خریدار بنیے اور دوسروں کو بنائیے

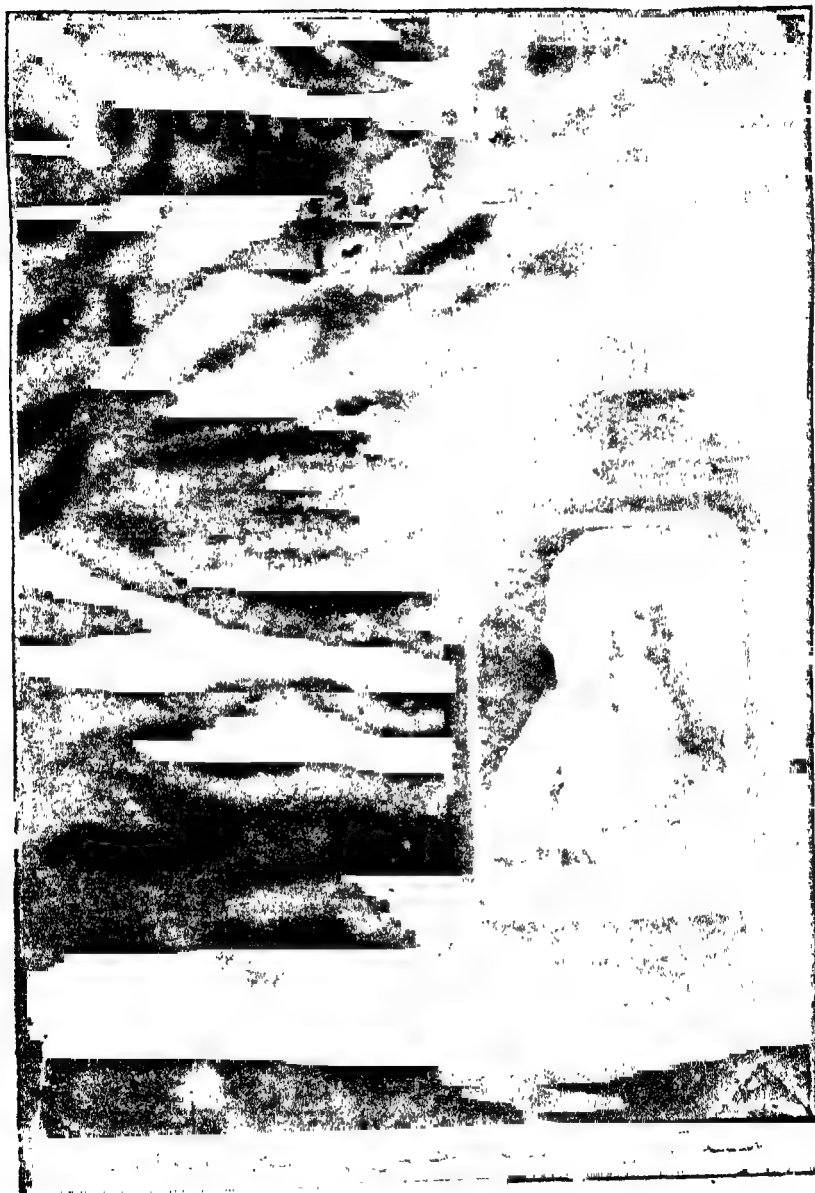
فی پی پی	فد تعلون	سالانہ
۹۰ روپے	۸۰ روپے	دو سال کے لیے
۱۶۰ روپے	۱۵۰ روپے	تین سال کے لیے
۲۴۰ روپے	۲۳۰ روپے	بیرون ملک سے
	۲۰۰ روپے سالانہ	

لڑاکو کم، نقد، مئی آئڈر، ڈرافٹ یا چیک بنام ”اشراق“ ارسال فرمائیں۔

دفتر پتہ اشراق، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۲۲۳۱

راجستھانی، دارالافتاء کبیر ۱۳۲، ظفر اقبال روڈ نزدیکی نسروم پورہ لاہور، فون: ۲۲۵۷۱۷

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۳۱۸

ہمارا جوش و خروش اور جذباتیت

”عالم اسلم کے ایک سچے خیر خواہ، ممتاز عالم اور مبلغ مولانا سید ابراہیم علی نقوی کی ایک تقریر
”مذہب سے شائع ہونے والے ”تغیر حیات“ میں شائع ہونے والے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اسے شائع کرنے
کے ساتھ نقل کیا جا رہا ہے۔“

مسلمانوں کی ان کمزوریوں میں جو اس اخیر دور میں (اور کہا جاسکتا ہے کہ ترکیب خلافت کے بعد
جس کا بلاشبہ مسلمانوں کی بیداری میں بڑا حصہ ہے) ان کا قومی مزاج بن گئی ہیں، ان کی حد سے بڑھی ہوئی
جذباتیت اور جوش و خروش خطابت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حوادث اور غفلتوں کا مقابلہ کرنے اور ناکام
اہم ذمہ داریوں اور آزمائشوں سے عزت کے ساتھ عمدہ برآ ہونے کے لیے عزم و راسخ عہدہ قوی،
مہم جوئی و خطر پسندی کا بڑا ذوق ہے، اور قوموں اور ملتوں کی تاریخ میں اس کی کئی شہادتیں ملتی ہیں لیکن
دانش مندانہ اور فرزانہ قیادتوں کو اس جذباتیت، قلبی جوش و خروش و تہوار اس کے لیے توڑاؤ اور خطرناک خطابت
سے بڑے احتیاط و تناسب کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کچھ دنوں کے بعد یہ جذباتی
ہیجان اور یہ آتش فشاں اپنا اثر کھودتی جھلک جھلک کر بجھ جاتا ہے۔

پھر حقیقت بھی سائنسدانوں کی پاس ہے کہ الفاظ کا بھی ایک درجہ حرارت و برودت ہوتا ہے اگر
معتدلی حرارت کے موقع پر آخری درجہ حرارت کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ الفاظ کا غلط استعمال
عمل و مقام سے صرف نظر اور سامعین کے ساتھ ایک طرح کا محسوس ہوگا۔ حقیقت پسند اور تعمیری ذہن
رکھنے والی با مقصد قومیں اور ملتیں اور ان کے قائد و رہنما اس بارے میں بڑے حساس و حساس ہوتے
ہیں۔ جس طرح ذہن مال کے معاملے میں ماسوائے، فقیرانہ خرمی اور حد سے تہاؤں مذہب سے ایسا ہی
معاملہ الفاظ کا ہے، خصوصاً جب وہ قوموں اور ملتوں کی زندگی میں فیصلہ کن کردار ادا کریں، اعلان کر لیں

اوقات اپنی جان پر کھیل جانے پر آمادہ کر دیں، اور ان کے نتیجہ میں بعض ایسے واقعات رونما ہو جائیں، جن کی تلافی ممکن نہ ہو سکے۔ زرد وال سے زیادہ دکن کا اثر افراد و خاندانوں تک محدود رہتا ہے، حالانکہ استعمال اور سامعین کو جوش دلانے کے بارے میں زیادہ احتیاط و اعتدال کی ضرورت ہے۔

جوش انجیر تحریکوں کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے جلسوں میں بھی جن کا مقصد اصلاحی و تعمیری یا اپنے فی مسائل اور شکایت کا پیش کرنا ہوتا ہے، جلسے کے مقررین کے درمیان سامعین کے جذبات کو برا بھینٹ کر سنے اور خطابت کا جوہر دکھانے کا مقابلاً شروع ہو جاتا ہے۔ جو الفاظ انتہائی ضرورت کے موقع پر استعمال کیے جانے چاہئیں، وہ بے تکلف زور و زمرہ کے جلسوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک مقرر کے بعد دوسرا مقرر آتا ہے تو پہلے کو اپنی آتش فشاں اور محرک انجیری سے جلادینا چاہتا ہے، مگر ایک کتاب ہے کہ ہم دوسروں کا قطب دینا کہہ کر دیں گے تو دوسرا کہتا ہے کہ ہم خون کا بکھر اٹھ رہے ہیں، علیٰ بذالقیاس، پھر جب ان آخری فظوں کے بعد بھی کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلتا تو سننے والوں پر یہ الفاظ بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں، اور قوت عمل کو نقصان پہنچانے کے سوا اس جوش خطابت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔

خاص طور پر جس ملک میں مختلف فرقتے اور قومیں آباد ہیں اور جہاں حالات کی تبدیلی کے لیے جمہوری طریقے بھی نوٹرو مفید ہوں، وہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم پیدا اپنی خطیب اور مقرر ہے اور اس کا ہر فرد پورے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر سکتا ہے، اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں نے بڑے بڑے سیاسی معرکے سر کیے اور مخالف طاقتوں کو اپنے سامنے جھکا لیا، انھوں نے اس سے کم جوش خطابت اور الفاظ کی بازیگری سے کام لیا اور وہ اب بھی متوازن و بقدر ضرورت خطابت سے بڑے بڑے مسائل حل کر رہی ہیں لیکن ہماری قومی مجالس اور ان کی دھواں دھار تقریروں کے نتیجے میں خود مسلمانوں کا مذاق اس گمراہ معاملے اور تیز سرچا کھانے والے کا سا ہو گیا ہے، جس کو اس سے کم پر تکلیف نہیں ہوتی۔

قوموں اور ملتوں کی زندگی میں جن کو اپنی باعزت ملی زندگی کے لیے ایک ملی مسافت طے کرنی ہے، بے ضرورت اور حد سے بڑھی ہوئی تیز رفتاری جو تھوڑی مسافت میں تھکا کر بے دم کر دے کوئی دانش مند عمل اور حقیقت پسندانہ مشورہ نہیں۔ اسی کے ساتھ وہ مسلمانوں کے دلیانہ و مصالحانہ مزاج و نظام سے بھی آگاہ نہیں۔ اس حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوش خطابت کا ایک قدرتی و نفسیاتی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسے کاموں سے مناسبت ختم یا کم ہوتی جا رہی ہے، جو صبر و استقامت و مسلسل جدوجہد اور ایک میل پل کا

سہی و عمل کے محتاج ہیں۔ اور جن کے فوری نتائج بخشنے کا بہت کم امکان ہے۔ اور بعض اوقات پہاڑ تراش کر جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ان کو سرگنا دینا اور گھر لٹا دینا آسان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ دن کی محنت و کوشش کے بعد اگر کسی کام میں محنت کرنا ان کے فنی مزاج کے خلاف ہو گیا ہے۔

یہ اتفاق طبع اور ایک بڑے پیانے پر یہ ضرورت حال بہت قسطنطین نامک ہے اس لیے کہ قوموں اور ملتوں کو عزت کا مقام حاصل کرنے اور ملی مسائل حل کرنے اور اپنے فنی تشنگات کی مخالفت اور باطلت صاعب و دھرت اور عامل پیغام قسطنطین کی طرح زندگی گزارنے کے لیے فوری قربانیوں اور جوش و جذبات کے مظاہرے سے زیادہ خاموش مسلسل جدوجہد اور صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔

یہ سطر حقیقت اور عالمگیر صداقت ہے کہ مطلوب اقوام کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے غالب اقوام کے مقابلے میں درگناہ بلکہ چمکنا محنت اور جہاں دشمنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی اصول پر دیکھیے کہ یہودیوں نے امریکہ میں اپنی زندگی میں صلاحیت اور شکل پسندی کا ثبوت کس غربی سے دیا ہے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے طرز عمل اور رویے پر نظر ثانی کریں۔ اس کے بغیر یہ محال ہے کہ غلبہ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

اشراق کی جلدیں

جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے نمائد)

دفتر ماہنامہ 'اشراق' ۶۶، احمد بلاک کارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۴۳۱
 رابطہ: دارالتذکیر ۴۲، طاہر اقبال روڈ نزدیکی مرحوم پیرہ لاہور، فون: ۳۴۵۷۱
 دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

ایلیف

ایلیف کے استعمالات بے شمار ہیں

تذکرات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، طائر گیس پیر، کلوئے،
 کارڈن، اسکوئڈوں، سائیکلوں کے ٹائر، ڈریسنگ بوسا،
 سوٹ کیس، ابریش کیس، جوتے کی پکڑنے کی گڈی،
 سیکڑ کا سامان، گھٹن، عام گھر پریشا، آئینوں کے ٹوٹے،
 دیناں، رقم، تحریکس، چپے کے ٹرم، نام، پس،
 ہینگر، بیٹھ، محرو و دیگر کو آسانی بخاڑا سکتا ہے۔

ہر چیز کو سیکڑوں میں جوڑنے کیلئے

اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر

”فون کے عروج و زوال اور فون انسان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نے کیا اصول بیان کیے ہیں، اس شخص میں، محترم عطار الحق صاحب قاسمی کا یہ کلام بہت قابل توجہ ہے۔“ (ادارہ)

فیصل آباد کی ایک تنظیم، جماعت الخیر کی طرف سے ایک اشتہار شائع کیا گیا ہے جس کی سرکاری ”اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر“ ہے اور یہ ٹیلی فون نمبر دو چار، چار تین، تین چار تین کے ہندسوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہندسے دراصل باہر تریب فخر، فخر، مغرب اور عشا کی فرض کے تین ہیں اور آخری تین کا ہندسہ وتر کی رکعتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اشتہار کا باقی مضمون یہ ہے:

روزانہ پابندی وقت سے ڈانٹنا کرسکتے ہیں، ایمر مبنی کی صورت میں ڈانٹنا کرسکتے ہیں۔
تجربہ میں رابطہ کیجیے اور اپنی پریشانیاں فوراً حل کرائیں۔

فورٹ، دودھ، آسروں کا کوئی ڈانٹنا نہ قبول کریں، نسبت مذکورہ اور فراہم کے ذریعے سے رابطہ
کرنہ یہ بڑھایا جاسکتا ہے۔

من جانب جماعت الخیر، افغان آباد فیصل آباد۔

میرے لیے یہ اشتہار بادر محمد عمران نقوی نے شہرِ کراچی میں لکھا ہوا تھا، مگر میں اسے اپنے قارئین تک پہنچا سکوں۔ سو میں اپنا یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ مجھے اس اشتہار کے فون نمبروں سے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن الہی ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی دنیا میں سنتا ہوں، بلکہ چھوٹی موٹی دعائیں ترجمہ کر کے گزرا ہندسے کی جی قبول ہو جاتی ہیں۔ البتہ، اس شخص میں میری ایک الجھن ہے، جس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ سلسلہ اس نمبر پر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں سے انتہائی کئی نہیں، ہوسنیا کے مسلمان یا غیر ثرائی کر رہے ہیں، بلکہ ان کے تھے سنے مصوم بچے، مسنون کے کتنے ہی کوئی ڈانٹ پکے ہیں لیکن اور اس سے کوئی جواب نہیں، تاہم فلسطین اور عراق کے

مسلمان بھی ایک مرحلے سے اس نمبر پر رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انھیں ان کے نالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا، کئی دفعہ یہ نمبر ایچ مٹا ہے، پتا چلتا ہے کہ امریکی صدر سے بات ہو رہی ہے، جاپانی وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، ہندو اور یوگ کی سنی جاری ہے، لیکن اگر رابطہ نہیں ہوتا تو مسلمانوں کا نہیں ہوتا،

جیتیں ہیں تری اختیار کے کاشانوں پر

برق گرتی ہے توبے پارے مسلمانوں پر

آؤ کیا وجہ ہے کہ امجد احمد رحلی اللہ علیہ وسلم زبوں حال ہے اور اختیار پوری دنیا میں نہیں ملتا ہے؟

میں نے اپنی اس الجھن کا اظہار ایک عالمِ دین سے کیا۔ انھوں نے فرمایا: اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان نہیں رہے۔ ہماری نازیں، ہمارے رونے، ہمارا ج، ہماری زکوٰۃ سب دکھاوے کی حد تک ہے، ہم ان عبادات کی روح کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ انھوں نے اس موقع پر علامہ اقبال کا یہ شعر بھی پڑھا:

میں جو سر بسجود ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا

ترا دل توبے منم آشنا تجھے کیا ملے گا ناز میں

لیکن ملاحظہ کیجئے اس جواب سے میری تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جو قومیں عروج پر ہیں وہ سب کی سب غیر مسلم ہیں۔ چنانچہ وہ تو دکھاوے کی ناز بھی نہیں پڑھتیں، یہی طرح مسلمان ایک طویل عرصے تک قوموں کی امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، اس میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کا دور ایسا ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہی اور مایہ دونوں اسلامی تعلیمات پر پوری طرح کاربند تھے، جبکہ مسلمان تو صدیوں تک سہرا پود رہے ہیں۔

اموی، عباسی اور مثل فرماں رواؤں نے پوری دنیا کو آگے لگا رکھا تھا اور ان لوگوں میں سلامتی مٹانی مسلمان تھے اور نہ مایہ، بلکہ بعض مسلمان بادشاہ تو اتنے فاسق و فاجر بن گئے ہیں کہ ہم کو گمشدگی کے وجود ملنے فاسق و فاجر نہیں دیکھتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ ہماری سندھ پاسے ہمارے نہیں مٹتا، ہاں اللہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بلند تھی، آج سرنگوں ہے ہر سندھ میں، ایک سلم و شیر رہے آبرو جوتی تھی، تو محمد بن قاسم ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اس کے سر پر چادر کھینے آتا تھا، آج کشمیر، بوسنیا اور فلسطین کی شیلیاں چیخ و پکار کر کہیں پھل رہی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں دینگی کہ میں اپنی پڑی ہوئی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبوں حالی کا فرق ختم ہو اور ہم دوبارہ قوموں کی امامت کا فریضہ

منجانبہاں تو اس کے لیے ہمیں دل معامعہ کے دھڑانے کو مل کر خود دھوکہ کرنا ہو گا کیلئے قسم کے جوابات اس مسئلے کا حل نہیں ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنی آخرت سنبھالنے اور دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے عبادات کا وہ کورس لازمی ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے اور قوموں کی امامت سنبھالنے کے لیے ان مسلمہ اصولوں کو اپنانا ضروری ہے جو مسلمانوں نے اپنے دھرم و عروج میں اپنا رکھے ہیں اور یہ اصول مختلف قوموں کے لیے مختلف نہیں ہیں، بلکہ سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ یہ اصول قول و فعل میں ہم سبھی 'عدل'، 'سچائی'، 'دہلن'، 'اتحاد'، 'ملکی قوانین کی پابندی'، 'کشاہدہ دلی'، 'مخل' برداشت اور آزادی فکر وغیرہ سے عبارت ہیں۔ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے، اہم اصولوں کو اپنا کر کی ہے اور جو قومیں بھی تعزیرات میں گری ہیں، ان اصولوں سے روگردانی کے نتیجے میں گری ہیں۔

اللہ تعالیٰ انسانوں کو آسمان سے بھی گرا سکتا تھا لیکن اس نے تخلیق کا ایک نظام وضع کیا۔ جسے بنائے درخت بھی وجود میں آسکتے تھے لیکن اس نظام کو بھی ایک مضابطے کا پابند کیا۔ اسی طرح قوموں کی ترقی کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں اور جو قوم ان کی پیروی کرے گی، وہ اس دنیا میں فلاح پائے گی۔ دنیائی فلاح کے لیے ایک علیحدہ نظام ہے اور وہ اس اشتہار میں درج ہے جو میں نے کالم کے آغاز میں منج کیا ہے۔ اپنے دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے اس پر عمل ضروری ہے، لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں کفار کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یگانا ہو جی میں ترقی کرنا ہوگی، غرور و جھوٹ کرنا ہوگا، ریسرچ کرنا ہوگی، نظام عدل نافذ کرنا ہوگا اور قوم کو اتحاد و تنظیم اور یقین کی دولت سے آلا مال کرنا ہوگا اور ان میں سے کوئی چیز بھی خلاف اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نشا کے عین مطابق ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کا نبی و رسل کریں گے تو وہ یقیناً ہماری سنے گا۔ بصورت دیگر یہ رابطہ ممکن نہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے لیے اپنے اصولوں سے روگردانی نہیں کرتا۔

[مروزی دیوار سے، بشکریہ "نوائے وقت"]

OUR THANKS TO

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

دین و دانش

تقاریم: جلید احمد علی

سلسلہ محاضرات ۲۵

لاہور

تزکیہ نفس (اخلاقی وجود کا تزکیہ)

رزم ہو کہ یرم ہو، پاک دل و پاک باز

جمعرات ۸ جولائی ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب ۴ گھنٹہ ۳۰ منٹ، شاہراہ قائد اعظم

سلسلہ محاضرات ۸

کراچی

اسلامی معیشت

سود کا مسئلہ اور ایک نیا نظام معیشت

ہفتہ ۱۰ جولائی ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب ۱۰ منٹ ۳۰ منٹ، سینٹر آف سائنس، شاہراہ فیصل

خواتین کے لیے شرکت کا اہتمام ہے۔

زیر اہتمام

دارالاشراق

فون: ۸۵۸۳۰۶

مرکزی دفتر: ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۶۸۵۳۳-۳۱

رابطہ دفتر: ۲۸۵ اے، سٹوڈنٹ سینٹر، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی

الاشراق

نذیر پرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر: نذیر احمد
مدیر: قدر شہزاد

جلد ۵ شماره ۸
اگست ۱۹۹۳
صفحہ ۱۴۱۳

○

- البيان
۲ سورة النباء (۷۸) جاوید احمد غامدی
- شذرات
۴ ایمان باللہ، حقیقت عقل کا فیصلہ، عقلی منہاج جاوید احمد غامدی
- تہذیب قرآن
۱۳ دین کے بنیادی عقائد امین احمد مدنی
- حدیث و سنت
۱۹ ایمان کے تین پہلو صاحب مد
- فکر و نظر
۲۷ مسرت اور مصروف جاوید احمد غامدی
- ۳۹ فکری انقلاب کی ضرورت سید ملک
- یستون
۴۵ سنی خلافت، مذہبی فکر جاوید احمد غامدی
- مخبرات
۴۹ اسلام کا انقلابی تصور اور قبیل نادر نذیر ماسر

○

مجلس ادارت

طالب محسن

خالد ظہیر صاحب مد

نور شہزاد احمد ندیم نادر عقلی انصاری

نعم احمد بلوچ منظور الحسن

مدیر انتظامی

شکیل الرحمن

نذر قادیان

فی شماره : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک :

ہوائی ٹاک : ۳۵۰ روپے

بحری ٹاک : ۲۰۰ روپے

دار الاشراق

۶۶ احمد بلاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور ۵۴۶۰۰ فون : ۵۸۶۴۳۳۱

طابع : قوی پریس لاہور

○

مدیر مسئول : جاوید احمد غامدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

النبا

[۷۸]

یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق ان میں سے ہر ایک اپنی سی کہہ رہا ہے۔ (اس میں حقیقت کچھ نہیں) ہرگز نہیں، یہ عنقریب (ہیں) جان لیں گے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ عنقریب (وہاں بھی) جان لیں گے۔

(یہ ذرا دیکھیں تو سہی)، اس زمین کو کیا ہم نے گھوارہ اور پہاڑوں کو (اس کی پہنائیں نہیں بنایا ہے اور تم کو جڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا ہے اور تمہارے لیے تمہاری اس نینک بابت راحت نہیں بنایا ہے اور تمہارے اوپر سات نگم (آسمان) نہیں بنائے ہے اور (ان میں) ایک دہکتا چرخ (یہ سورج) نہیں بنایا ہے اور پختہ بنی ہوئی چیزوں سے چھابول مینہ نہیں برسایا کہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائیں؟ — (یہ سب) لازیب، اس حقیقت کی منادی کر رہا ہے کہ) بے شک، فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔

وہ دن جس میں صور پھونکا جائے گا۔ توفج در توفج تم سب آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے

گھا، تو اُس میں دو روزے ہی دو روزے ہر جاتیں گے، اور پہلا چلائے جائیں گے، تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے۔ اُس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم گھات میں ہے، مرکٹوں کا ٹھکانا۔ اُس میں وہ مدتوں پڑے ہیں گئے۔ نہ اُس میں ٹھنڈک کا مزہ، نہ گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا، پینے کی کوئی چیز، ان کے لیے ہوگی۔ ان کے عمل کے مطابق، ان کا بدلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیتوں کو انھوں نے بے دریغ جھٹلایا تھا، اور (ادھر ان کی) ہر چیز ہم نے لکھ کر رکھی تھی۔ اُس لیے چکھو، (اُسے لوگ) اب تمہارے لیے ہم عذاب ہی بڑھائیں گے۔

اہلِ تقویٰ کے لیے، اجرت، اُس دن بڑی فیروز مندی ہے۔ (رہنے کے لیے) باغ، اور اُکھانے کے لیے، انگور، اور (دل بٹانے کے لیے) اُشتی جو انہوں والی ہمنیں، اور (ان کی صحت میں) پینے کے لیے، پھلکے جام۔ وہاں کوئی بہزودہ بات، کوئی بہتان، وہ نہ سنیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا، بالکل اُن کے عمل کے حساب سے۔

زمین، آسمان اور اُن کے درمیان کی ہر چیز کے پروردگار، خداے رحمن کی طرف سے کسی کو یارا نہیں کر اُس کی طرف سے کوئی بات کرے۔ اُس دن جب فرشتے اور جبریل (علیہ السلام) سب اُس کے حضور میں صاف بستہ ہوں گے۔ (اُس دن جب وہی بولیں گے، جنھیں رحمن اجازت دے گا) وہ صحیح بات کہیں۔ یہ دن شدنی ہے، (اُسے لوگ)، اُس لیے اب جو چاہے، اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانا بنا لے۔ ہم نے تمہیں اُس عذاب سے آگاہ کر دیا، جو قریب آگیا ہے، اُس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا، جو اُس نے آگے سمجھا، اور کافر پکارے گا کہ اُسے کاش، میں مٹی ہوتا۔

شذوات

ہادیہ احمد فاضل

ایمان باللہ

ہم اس دنیا میں جن حقائق کو مانتے ہیں، ان کا علم، اگر نبیوں کی وحی سے قطع نظر کر لیا جائے، تو ہمیں تین ہی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے: ایک یہ کہ کوئی شے ہمارے وجدان میں موجود ہو یا ہلکے حواس کے دائرے میں آجائے۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں کے دائرہ حواس میں کوئی شے آئی ہو، وہ دوسروں کے لیے اس کی گواہی دیں۔ تیسرے یہ کہ ہماری عقل کسی شے کے مظاہر کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے دریافت کر لے۔

ہم اگر اپنے علم کے مشمولات کا جائزہ لیں تو مصاف واضح ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر وحدت، علت، تضاد اور جزو و کل جیسے تصورات ہمارے وجدان میں ابتداء سے موجود ہیں۔ زمین و آسمان، سرد و آفتاب وغیرہ ہمارے دائرہ حواس کی چیزیں ہیں۔ یوحنا مسیح اور شرائط و غلاطین کا وجود ہمارے علم میں دوسروں کی گواہی سے ثابت ہے۔ اور سائنس کے تمام قوانین ہماری عقل نے اس عالم کے مظاہر کا مطالعہ کر کے اخذ کیے ہیں۔

اس جائزے کی روشنی میں اب ایمان باللہ کی حقیقت کو بھیجئے ذات باری کا وجود ہے شک ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آتا۔ یہ اس عالم میں اس سے پہلے بھی کسی شخص کے دائرہ حواس میں نہیں آیا کہ وہ اس بنا پر ہمارے لیے اس کی گواہی دے سکا لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہمارے وجدان کے لیے ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ہم اگر منہ اور ہٹ دھرمی پر نہ اتر آئیں تو ہر

لحظہ اس کا شعور اپنے وجود کے اندر پالتے اور ہر لمحہ اسے اپنی ذات میں دریافت کرتے ہیں۔ تاہم کوئی شخص اگر وجدان کی اس شہادت کو جھٹلا بھی دے تو وہ اس بات کو کس طرح جھٹلا سکتا ہے کہ ہماری عقل نے اس عالم کے مظاہر کا مطالعہ کرنے کے بعد جو سب سے بڑی حقیقت دریافت کی ہے وہ یہی ہے۔

ہم شب و روز اس عالم کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ساری دستوں کا احاطہ تو ہم یقیناً نہیں کر سکتے لیکن خود ہماری ذات کے حوالے سے یہ جس طرح ہمارے سامنے آتا ہے اذرا سے بھی دیکھیے :

ہمارا وجود اس دنیا میں کچھ قوانین کا مروجہ ہونے منت ہے۔ ان قوانین میں اگر ادنیٰ تغیر بھی ہو جائے تو اگلے ہی لمحے ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ یہ قوانین ایسے قطعی اور ہمہ گیر ہیں کہ اربوں نوری سال کے فاصلے پر واقع سیاروں کی حرکت سے لے کر ہمارے دل کی دھڑکنوں تک ان میں کمیں کوئی غفلت دریافت نہیں کیا جاسکتا۔ ہم ان قوانین کے لیے قدرت کی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہر جگہ وہ قدرت موجود ہے جس کے سامنے اس عالم کا ذرہ ذرہ سرنگوں ہے۔ پھر غور فرمائیے ہمارا وجود اسی قدرت کی وجہ سے قائم ہے، لیکن ہم کیا اس کے فیصلے پر

راضی نہیں ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سوال کا جواب صرف نفی ہی میں ہو سکتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے اس بات پر قادر تھا کہ وہ اپنے وجود کے بارے میں قدرت کا یہ فیصلہ رو کر دے۔ وہ جب چاہتا اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا۔ اسے خود اس کے سوا کوئی طاقت اس دنیا میں خود کشی کر لینے سے نہیں روکتی۔ مگر اس کے برخلاف، واقعہ یہ ہے کہ اس نے قدرت کے فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔

وہ آج بھی پیدا ہونے پر ہنستا اور مرنے پر روتا ہے۔ موت آج بھی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جینا چاہتا ہے، مرننا نہیں چاہتا۔ اس دنیا کے ساتھ اس کی محبت کی داستان زمین کے ذرے ذرے پر نقش ہے۔ اس کا یہ رویہ صاف ثابت کرتا ہے کہ اس نے قدرت کے فیصلے کو ہمیشہ اپنے لیے رحمت ہی سمجھا ہے۔ اس کے عمل کی گواہی یہ ہے کہ وہ اسے آج بھی اپنے لیے رحمت ہی قرار دیتا ہے۔

پھر یہ بات بھی نگاہ میں رکھیے کہ یہ قدرت ہمیں صرف قابو ہی میں نہیں رکھتی بلکہ ایک بالا پر

مہربان کی طرح وجود میں لائی، نشو و نما کا سامان فراہم کرتی، ہر لمحہ صلاح و فلاح کا اہتمام کرتی اور بڑی محبت کے ساتھ ہر وقت اپنی آغوش میں لیے رہتی ہے۔ قدرت کا یہی عمل ہے، جسے ہم ربوبیت کہتے ہیں۔ چار اہر سانس اس زمین پر اسی ربوبیت کا مروجہ احسان ہے۔

پھر دیکھیے کہ اس سارے عمل میں کس قدر تنوع، کیسی ندرت اور کتنا غیر معمولی حسن ہے۔ اس کا ہر تہیہ کس طرح اپنے ماحول میں پوری مناسبت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس کے تضادات میں کیسا توازن اور اس کے اختلافات میں کیسی ہم رنگی ہے۔ اس عمل کی یہی صفت ہے جسے ہم حکمت کہتے ہیں۔ یہ حکمت یہاں ذرے ذرے سے نمایاں ہے۔

یہ عالم اسی لامحدود قدرت، اسی بے پایاں رحمت، اسی بے مثال ربوبیت اور اسی حیرت انگیز حکمت کا شاہ کار ہے۔ عقل مجبور ہے کہ وہ جب اس نظر سے اسے دیکھے تو اس کے وجود کی کوئی توجیہ کرے۔ وہ اس کے بغیر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی۔ اس کی طبیعت یہی ہے کہ اس کے بغیر کبھی مطمئن نہ ہو۔ جس طرح حلق کی پیاس پانی کے بغیر نہیں بجھ سکتی اور جس طرح پیٹ کی بھوک غذا کے بغیر نہیں ختم ہو سکتی، اسی طرح عقل بھی اس توجیہ کے بغیر کسی طرح مطمئن نہیں ہو سکتی۔

غریب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے اسی دن جب یہ سوال پہلی مرتبہ انسانی دماغ کے سامنے ابھرا تھا، اس کی توجیہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس عالم کے پس پردہ ایک صاحبِ ادراک و ارادہ ہستی موجود ہے، جو اسے وجود میں لائی اور ابتداء سے اس کے معاملات کی تدبیر کر رہی ہے۔

یہ اس عالم کے وجود کی واحد ناقابل تردید توجیہ ہے عقل نے اس زمین پر سب سے پہلے اسے ہی دریافت کیا تھا۔ وہ اس سے گریز و فرار کے ہزاروں راستے تلاش کرنے کے باوجود آج بھی ماننے سے کہ وہ اس عالم کے وجود کی کوئی دوسری توجیہ کر سکتی ہے اور نہ اس توجیہ پر کوئی اعتراض کرنا اس کے لیے ممکن ہے۔ وہ اگر اپنی فطرت ہی کی نفی نہیں کر دیتی تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس حقیقت کا اعتراف کر لے۔

حقیقت

علم کی دنیا میں کسی شے کے وجود کی وہ توجیہ محض ایک نظر یہ ہے، جس کے مقابلے میں کوئی دوسری توجیہ بھی پیش کی جاسکے یا جس سے اس شے کا کوئی پہلو وضاحت طلب رہ جائے۔ اس دنیا میں حقیقت صرف وہی توجیہ قرار پاتی ہے جو تنہا بھی ہو اور جس سے اس شے کے ہر تعلق کی طلب بھی پوری ہو جائے۔

مثال کے طور پر دیکھیے: ہم نے ایک تحریر لکھی۔ پھر کسی وجہ سے اسے پھاڑ کر دی میں پھینک دیا، جہاں اس سے پہلے بھی بہت سی تحریریں پھاڑ کر پھینک دی گئی تھیں۔ اس پر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے کہ ہمیں اس تحریر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہم نے رزق کی ٹوکری کو اپنی مینز برائٹ دیا اور ایک ایک پرزے کو اٹھا کر آپس میں ملائے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ لفظ دُسنی کا رشتہ پھر سے قائم ہو گیا۔ وہی دُسنی خیر تحریر وجود میں آگئی، جسے ہم نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ہر لفظ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ہر جگہ مکمل ہو گیا۔ سامے فلا بھر گئے اور کسی دوسری ترتیب کے لیے کوئی گمان نش بانی نہ رہی۔ اب ہمارے سامنے جو کچھ ہے، وہ ایک حقیقت ہے، جس کا ہم کسی طرح انکار نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت اس ترتیب سے وجود میں آئی ہے جو ہم نے کاغذ کے پھٹے ہوئے پرندوں میں قائم کر دی ہے۔

اس عالم کے لیے ذاتِ باری کی حیثیت بھی یہی ہے۔ اس کے اجزاء صرف اسی کے ذریعے سے آپس میں ملتے اور ایک باسمنی وجود بن جاتے ہیں۔ اس کے بے جان جسم میں یہ روح معنی کسی اور ندیہ سے پیدا نہیں کی جاسکتی۔ ذاتِ باری کا اقرار عالم کے وجود کی وہ توجیہ ہے جو تنہا بھی ہے اور جس سے اس کے ہر تعلق کی طلب بھی پوری ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید نے خدا کے وجود پر یہی دلیل قائم کی ہے، اس کا ارشاد ہے کہ اللہ پر ایمان ہی اس عالم کی روشنی ہے۔ اس سے محروم ہو جانے کے بعد یہ محض عالمِ ظلمات ہے جس میں کوئی شخص جب تک چاہے، بھٹکتا پھرتے، اسے کوئی دوسری روشنی یہاں کبھی نہیں مل سکتی۔

عقل کا فیصلہ

ہم خدا کو نہیں دیکھتے، لیکن ہم نے اس عالم کو دیکھا ہے۔ پچھلے پانچ ہزار سال سے ہم نے اسے جس طرح دیکھا ہے، اس کی داستان تاریخ کے صفحات میں رقم ہے۔ ہم نے اسے سحر کے ایک بڑا واقعہ جھل کے ایک باسی اور گاؤں کے ایک دہقان کی نظر سے بھی دیکھا ہے، اور اب ہم اسے ہرشل، سویڈن برگ، ہبل اور آئن اسٹائن جیسے سائنس دانوں اور ماہرین فلکیات کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اسے اس وقت بھی دیکھا تھا، جب ہمارا خیال تھا کہ اس کا آسمان اس سے زیادہ دور نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی اونچی عمارت بنا سکے، تو غالباً اسے چھو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعض ستاروں کی مدد سے ہم تک کروڑوں سال میں پہنچتی ہے۔

ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ آفتاب جو ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اگر کہیں ٹھنڈا ہو کر نیچے اتر کر آئے تو ہم اسے اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری اس زمین سے تین لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس سے مثلاً، اس کے ایک تیارے پلوٹو کا فاصلہ چار ارب ساٹھ کروڑ میل ہے۔ پھر یہ سارا نظام شمسی ایک بہت بڑے ککشال کا محض ایک حصہ ہے، جس میں اربوں آفتاب پائے جاتے ہیں، اور یہ ککشال بھی اس طرح کے لاکھوں کو کئی صدیوں میں سے ایک ہے۔

یہ سب کچھ وہ ہے، جواب تک ہمارے علم میں آیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس سے آگے کیا ہے، جسے جاننے کا کوئی ذریعہ ابھی تک ہمیں میسر نہیں ہوا۔

اس ساری مدت کے دوران میں، ہم نے جب بھی اس عالم کو دیکھا ہے، ہمارے وجدان نے بغیر کسی تردد کے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اپنی سب وسعتوں اور عظمتوں کے باوجود یہ لامحالہ ایک مخلوق ہے۔ ہماری عقل بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے گریز کی کوئی

راہ تلاش کرے۔ لیکن اس کی یہ تلاش ہمیشہ اسی نتیجے پر ختم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں وہ علم جدید کا بدترقے کر جس سفر پر نکلی تھی، اس کی انتہا بھی اسی مقام پر ہوئی ہے۔ اسے ماننا پڑا ہے کہ بے شک یہ عالم ایک مخلوق ہی ہے۔ اس کی حقیقت اس سے بال برابر زیادہ ہے نہ کم۔ اس کے بارے میں ہر بات کا انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ہمارے استدلال کا دوسرا مقدمہ اسی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب یہ عالم فی الواقع، مخلوق ہے تو لامحالہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ اس پر یہ معارضہ نہیں کیا جاسکتا کہ پھر اس خالق کا خالق کون ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہر شے کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کے لیے ایک خالق کا وجود ناگزیر ہے۔ ہم جب اس عالم کو مخلوق مانتے ہیں، تو عقلی طور پر اس کے خالق کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری عقل کا فیصلہ یہی ہے اور ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ ہم اس کے سامنے پورے شرح صدر کے ساتھ اپنا سر جھکتے ہیں، اس لیے کہ بعض عقل ہی کا فیصلہ نہیں ہے، ہمارے وجدان کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ بلکہ ہمارا پورا وجود اسی کی گواہی دیتا ہے۔ اس کا انکار انفس و آفاق کی کوئی چیز نہیں کرتی بلکہ ہر چیز اسی کا اقرار کرتی ہے چنانچہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے، جسے کوئی صاحب عقل کبھی نہیں جھٹلا سکتا۔

عقلی منہاج

حقیقت صرف وہی نہیں جو ہمارے تجربے یا مشاہدے میں آجائے۔ حقیقت کی ایک قسم وہ بھی ہے، جو ہم آثار و شواہد کے مطالعے سے اخذ کر لیتے ہیں۔ حقیقت کی یہ دونوں اقسام یکساں طور پر اس بات کی مستحق ہیں کہ ان پر پورے اعتماد کے ساتھ لفظ حقیقت کا اطلاق کیا جائے۔ اس زمانے کے ایک عالم طبیعیات نے بالکل صحیح کہا ہے کہ حقیقت بہتر حقیقت

ہے، خواہ ہم اسے براہ راست مشاہدے سے جانیں یا آثار و شواہد کا مطالعہ کر کے اخذ کریں۔
حقیقت کو دریافت کرنے کا یہی دوسرا طریقہ ہے جسے ہم عقلی منہاج کہتے ہیں۔ انسان کو آج
اپنے جس علم پر سب سے زیادہ فخر ہے، وہ سب اسی طریقے سے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ وہ
جس طرح اُن حقائق کو مانتا ہے جو براہ راست اس کے مشاہدے میں آتے ہیں، اسی طرح اُن
حقائق کو بھی وہ پورے شرح صدر کے ساتھ مانتا ہے جو اخذ و استنتاج کے ذریعے سے معلوم کیے
جاتے ہیں۔

قرآن مجید نے ہمیں جن حقائق پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، وہ سب چونکہ اسی دوسری
قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس نے ان کی تفہیم کے لیے یہی عقلی منہاج اختیار کیا ہے۔
وہ سب سے پہلے انسان کو وہ حقیقت یاد دلاتا ہے، جو اس کے وجدان میں موجود ہے۔
وہ اسے بتاتا ہے کہ اس عالم کے پس پردہ جو صاحب ارادہ و دارِ اکہمتی موجود ہے، وہ تمہارے
وجدان کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی۔ تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا جن کہہ کر سارے اچھے نام اُکی
کے لیے میں۔ اس کے بعد قرآن اس کی عقل کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ عالم کے مظاہر کا بہ نظرِ فائر
مطالعہ کرے۔ وہ اس مطالعے کے لیے وہ سب آثار و شواہد اس کے سامنے پیش کرتا ہے
جو اس کی ذات اور اس کے ماحول میں ہر وقت اسے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے :

وَالْمُكْمَرُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا	"تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اس کے
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۚ إِنَّ فَا	سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ سراپا رحمت ہے۔
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	اس کی شغقت ابدی ہے۔ بے شک ان
وَاسْتَبْدَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ	آسمانوں اور اس زمین کے بننے میں اُحد
وَالْفَلَکِ النَّجْمِ جَسَدِیْ فِی الْبَعْرِ	رات اور دن کے سپہ یک دوسرے کے
بِمَا نَفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ	بعد آنے میں اور اُن کشتیوں میں جو لوگوں
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ	کے لیے نفع کی چیزیں لے کر سمنہاں میں

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ
كُلِّ دَا بَقِيَّةٍ مَّا وَتَعَسَّرَ فِيهِ
الزَّيْجُ وَالسَّعَابُ الْمُسْعَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔

(البقرہ ۲ : ۱۶۳ - ۱۶۴)

چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اُس نے بارش
سے اکٹرا اور جس کے ذریعے سے اس
نے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد زندہ
کیا اور جس سے اس میں ہر قسم کے جاندار
پھیل گئے، اور ہواؤں کے پھرنے میں
اور اُن بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے
درمیان تابع فرمان بنائے گئے ہیں، اُن
لوگوں کے خورد فکر کے لیے بہت سی
نشانیوں میں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

پھر وہ عقل سے تقاضا کرتا ہے کہ ان آثار کے مطالعہ سے جو حقیقت ثابت ہوتی
ہے، وہ اسے مان لے، اس لیے کہ حقیقت کو مان لینا ہی اس کے شایانِ شان ہے۔ اس کا
شرف یہی ہے کہ وہ حقیقت کا مواجہہ کرے اور اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔

یہ بالکل وہی طریقہ ہے، جو علمِ جدید نے اپنے بے شمار دعاوی کو منوانے کے لیے اس
نمانے میں اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید نے اسے اس وقت اختیار کیا تھا، جب علم کی دنیا اس
کی ان حیرت انگیز دریافتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئی تھی جواب ہمارے سامنے آتی ہیں۔
علمِ جدید کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے صدیوں تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر وہی منہاج
اختیار کیا، جس کے سوا بن دیکھے حقائق تک پہنچنے کا کوئی دوسرا منہاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس
کی بد قسمتی ہے کہ اس منہاج کی رو سے جو حقیقت صاف ثابت ہوتی ہے، وہ آج بھی اسے
ماننے سے گریزاں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، دنیا اس تضادِ فکر کو کب تک برداشت کرتی رہے گی۔

عالم میں انتخاب

ہمیں وہ ہے کہ قدرتی اجزاء کا مرکب
روح افزا اپنی لطیف تاثیر منفرد ڈالتے اور
اعلا صحت کی بنا پر اقوام عالم میں
روز افزا مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔

مستوی اجزاء تیار کی جانے والی
آشیا پھر دوش کے مثالی اقسام ہے اس کی
ہر شے زسانی ایک دیر لگاتار کے اعراض
میں چلاؤ کش کر رہی ہے۔

روح افزا

ہمدرد
اسٹورینٹ

دین کے بنیادی عقائد

’دین کے تینوں بنیادی عقائد کے ضمن میں سورہ بقرہ کی آیات ۲۲-۲۴ میں توحید اور رسالت اور پھر آیات ۲۸-۲۹ میں قیامت کے بعض اہم دلائل بیان ہوئے ہیں۔ ذیل میں ان آیات کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ — ادامه

پہلی دلیل توحید کی بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَ
السَّمَاءَ بَنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَاخْجَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ (۲۲:۲۴)

’جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور
آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا
اور اس سے پھل پیدا کیے تمہاری روزی
کے لیے، تو تم اللہ کے ہم سر نہ ٹھہراؤ، وہ آں
مالک تم جانتے ہو‘

توحید کی یہ دلیل اس توافق اور ہم آہنگی کے پہلو سے ہے جو اس کائنات کے تمام اعضاء کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کائنات میں ایک طرف تو زمین کے مقابل میں آسمان، شب کے مقابلے میں روز، نور کے مقابل میں ظلمت، سردی کے مقابل میں گرمی اور عورت کے مقابل میں مرد کا وجود پایا جاتا ہے، جس سے، بظاہر، یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کائنات اعضاء اور باہم مربوط آزمائشوں اور طاقتوں کی ایک رزم گاہ ہے۔ چنانچہ جیسی دھوکا بعض قوموں کو ہوا، جس کے سبب سے انھوں نے نور اور ظلمت، نیکی اور بدی کے الگ الگ خالق ٹھہرایے۔ اسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اہل عرب بھی زمین کے لیے الگ اور آسمان کے لیے الگ دیوتا مانتے تھے۔ قرآن مجید نے اسی مغالطہ کو یہاں رفع کیا ہے کہ اس کائنات میں جو تضاد نظر آتا ہے، وہ محض ظاہری ہے۔ خود سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ اس کے تمام اعضاء میں نہایت گہرے قسم کا توافق ہے۔ زمین تمہارے لیے بستر کی طرح بھی ہوئی ہے اور آسمان تمہارے اوپر شامیانے کی طرح تنہا ہوا ہے۔ پھر دیکھو آسمان

سے پانی برت جئے اور اس پانی سے زمین میں طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور یہ پھل تمھارے لیے خدا کا کام دیتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان اس طرح کے توافقی کے ہوتے ہوئے یہ کس طرح باور کرتے ہو کہ زمین کے اندر کسی اور دیوتا کا ارادہ کا نفاذ ہے، اور آسمان میں کسی اور کی خدائی پل رہی ہے بہ مختلف ارادوں کے تصرفات میں یہ موافقت اور یہ سازگاری کس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ آسمان اور زمین دونوں مل کر ایک گوارہ بنائیں اور اس گوارے میں انسان کی اس طرح پرورش کریں جس طرح ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ تو یہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں خود بھی درہم برہم ہو کر رہ جاتے اور ان کے ساتھ وہ بھی پس جاتے جو اس بچی کے دونوں پاؤں کے بیچ آجاتے۔

یہ دلیل بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ تم خدا کا کوئی ہم سر نہ مٹھاؤ دریاں حالیکہ تم جانتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ زمین کا اس صورت پر پیدا ہونا اور آسمان کا اس شکل میں وجود میں آنا، خدا ہی کی قدرت سے ہوا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی خدا کے سوا کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ اس اقرار کے بعد آسمان و زمین کے انتظام میں کسی کو خدا کا شریک ماننا، ایک ایسی بے جوڑ بات ہے جس کا بے جوڑ ہونا بالکل واضح ہے۔ قرآن نے یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یہ بات یہاں ملحوظ رہنی چاہیے کہ شرکین عرب خدا کے منکر نہیں تھے۔ وہ خدا کو مانتے تھے البتہ وہ اس کے شریک مٹھاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے سامنے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف شرک کی تردید کی ضرورت تھی۔ چنانچہ یہاں دلیل اثبات باری کی نہیں دی گئی ہے، بلکہ توحید کی دی گئی ہے، لیکن اس دلیل کو پیش کرنے کا انداز ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے ایک خالق اور پروردگار کا ثبوت آپ سے آپ ہو رہا ہے۔

دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کی دی گئی ہے۔ وہ یہ ہے،

وَلَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ

عَبِيدِنَا فَآخِذُوا بِبُرْهُنٍ مِّنْهُنَّ

وَأَذْعُوا شَهَادَةً كَذَّبْتُم بِهَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ

عَبِيدِنَا فَآخِذُوا بِبُرْهُنٍ مِّنْهُنَّ

وَأَذْعُوا شَهَادَةً كَذَّبْتُم بِهَا

اس سلسلہ میں مزید وضاحت کے لیے دیکھیے ہماری تحریر حقیقت توحید۔

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلْيَنْزِلْ لَكُمْ مَعَهُ سُلْطَانٌ
وَلْيَنْزِلْ لَكُمْ آيَاتُ الْبُرْهَانِ وَفُودُهُا
السَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَهْبَذَتْ
لِلْكَافِرِينَ. (۲۳:۲۱)

کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم یہ نہ کر سکو۔ اور
ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے جو جس کا ایندھن
نہیں گے آدمی اور پتھر وہ کافروں کے لیے
تیار کی جاتی ہے :

قرآن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے
اپنے مقرب فرشتے — حضرت جبریل علیہ السلام — کے ذریعے سے پیکل وحی آپ پر
آدمی ہے۔ آپ اس کتاب کو اپنی رسالت کے ثبوت میں پیش فرماتے تھے۔ مشرکین عرب آپ
کے اس دعوے کے مخالف تھے اور ان کی اس مخالفت میں یہودی بھی ان کے ہم نوا تھے۔ جکار پر
وحی اس مخالفت کو اسی برادینے والے تھے۔ یہ لوگ مخالفت میں مختلف قسم کی باتیں کہتے تھے۔
کبھی کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی تصنیف ہے جس کو یہ ہمارے اوپر اپنی نبوت کی دعویٰ
جانے کے لیے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی کہتے کہ کچھ لوگ ان کے شریک سازش ہیں اور
وہ اس کتاب کی تیاری میں ان کی مدد کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جس طرح شاعروں اور کامنوں پر
جنت القا کرتے ہیں، اسی طرح ان پر بھی کوئی جن یہ کلام القا کرتا ہے، کبھی دعویٰ کرتے کہ یہ کلام
کوئی مافوق کلام نہیں ہے، ہم بھی چاہیں تو اس قسم کا کلام بڑی آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔
اس طرح کی باتوں سے وہ آج کے ایک خدائی کلام ہرے کو جھٹلانا چاہتے تھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے دعوے کی تردید ہو سکے اور یہ کتاب آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بن سکے۔

ان ساری باتوں کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں تو اس
کا فیصلہ بڑی آسانی کے ساتھ یوں ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس کے مانند کوئی سورہ پیش کر دو۔ اگر تم نے
اس کے مانند ایک سورہ بھی پیش کر دی، تو ثابت ہو جائے گا کہ تمہارے خیالات صحیح ہیں اور قرآن
کا دعویٰ غلط ہے۔

پھر آخری اتناج محبت کے طور پر قرآن نے اپنی اس تحدی کے ساتھ تین باتیں شامل کر دیں :
ایک یہ کہ اس کتاب کے مانند کوئی ایک ہی سورہ پیش کر دو۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے
ان لوگوں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کے مانند کوئی کتاب پیش کر دو اور پھر یہ بات کہی گئی کہ اس کے
مانند دس سو تیس پیش کرو۔ جب وہ ان دونوں مطالبوں میں سے کوئی بھی پورا کرنے کی ہمت نہ کر سکے، تو
آخری بات یہ کہہ دی گئی کہ چلو، ایک ہی سورہ اس کے مانند پیش کر کے دکھاؤ۔

دوسری بات یہ کہ کسی گئی کہ اگر تمہارے لیے تنہا اپنے بل بوتے پر یہ کام مشکل ہو تو تمہارے پاس ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، جنات بھی ہیں، شیطان بھی ہیں اور تمہارے بہت سے دیوی دیوتا بھی ہیں۔ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے تم ان سب کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ان سب کی مدد بھی تمہاری اس مشکل کو حل نہ کر سکے، تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس قرآن کو خدا کی کتاب بنا دو اور اس کو جھٹلانے کی کوشش میں بے فائدہ اپنی قوتیں جمع کر دو۔ تیسری بات یہ کہ کسی گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی، نہ تو تم آج کر سکتے ہو اور نہ کبھی آئندہ کر سکو گے۔ اس وجہ سے اس سچی لاعامل میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے بجائے اس عذاب سے بچنے کی فکر کرو، جس سے اس کتاب کی تکذیب پر مجبے رہنے کی صورت میں لازماً دو چار ہرنا پڑے گا۔ یہاں عذاب کے ضمن میں اس آگ کا ذکر کیا ہے جس کا مرغب ایندھن وہ لوگ ہوں گے، جن کے اندر کفر اور شرک کا رواد موجود ہو گا۔ انہی کے جسموں سے یہ آگ اپنے اصلی رنگ میں بھڑکے گی اور دوسرے درجے پر اس کے ایندھن وہ پتھر ہوں گے، جو معبود کی حیثیت سے دنیا میں پوجے گئے۔ ان بتوں کو دوزخ میں پھینکنے سے مقصود اور اصل ان کو عذاب دینا نہیں، بلکہ ان کے پتاؤں کے عذاب میں اضافہ کرنا ہو گا۔ اس طرح ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کے آگے وہ دنیا میں ڈنڈوت کرتے تھے، ان کی یہاں کیا گت بن رہی ہے۔

اس بات کو ضرور مد نظر رہنا چاہیے کہ قرآن کے اس چیلنج کے اہل غلطی اگرچہ اہل عرب تھے، غیر اہل عرب کے لیے اس قسم کے چیلنج کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن قرآن کے مخالف اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر منکر کے لیے، خواہ وہ عرب سے تعلق رکھتا ہو یا غریب سے، قرآن کے زمانہ نزول سے لے کر آج تک، یہ چیلنج موجود ہے۔ جس کا بھی چاہے وہ اپنے زور اور اپنی قابلیت کا امتحان کر لے، اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورہ کے مانند بھی کوئی کلام پیش کر سکتا ہے یا نہیں۔

تیسری دلیل قیمت کی دی گئی ہے، وہ اس طرح بیان ہوئی ہے:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا	”تم اللہ کا اس طرح اٹھا کرتے ہو، حال یہ کہ
فَاَنۡتَا كُفَرًا تَعۡرَبۡنَا كُفَرًا تَعۡرَبۡنَا كُفَرًا تَعۡرَبۡنَا كُفَرًا	تمہارے تھے اور اس نے تم کو زندہ کیا پھر تمہیں
تَعۡرَبۡنَا كُفَرًا تَعۡرَبۡنَا كُفَرًا تَعۡرَبۡنَا كُفَرًا	ماتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا پھر تمہیں اپنی
لَكُمۡ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیۡعًا نَّشُرُّ	رٹائے گا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے

اَسْتَعِیْ اِلَی السَّمَاوَاتِ وَهُنَّ
سَبْعٌ مِّسْکُوٰتٍ وَهُوَ یَعْلَمُ سَخِیْطَ
یَدَیْہِ مَا یَسْجُدُ لَہٗ جِبْرِیْلُ ۝۱۲ (۲۸۰-۲۹۰)

پیدا کیا نہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ ہر اس نے
آسمان کے بنانے کا قصہ کیا اور ہر اک کو یہ سمجھا
آسمان اور وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے۔

یہاں کفر سے مراد خدا کا انکار نہیں، بلکہ قیامت کا انکار ہے، کیونکہ قیامت کا انکار از حدیثِ حق ہے۔
خدا کی تمام اعلیٰ صفات — قدرت، ربوبیت، حکمت اور علم — کا انکار ہے۔ جو شخص ان صفات
کے بغیر خدا کو مانے، اس کا خدا کو ماننا اور نہ انشادوں برابر ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب
دیکھیے یہاں قیامت کی کیا دلیل بیان ہوتی ہے؟

پہلے سواد کے ٹکٹن ہونے کی دلیل دی گئی ہے۔ یہ وہی عام عقلی اور فطری دلیل ہے جو قرآن مجید
میں مختلف پیرائوں اور اسلوبوں میں بیان ہوتی ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ خدا نے تم کو عدم سے
وجود بخشا اور یہ بھی دیکھتے ہو کہ وہی خدا ہے جو تم کو زندگی کے بعد موت دیتا ہے، تو پھر اس بات کو
کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ جس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا ناممکن ہوا، آخر
اس کے لیے دوبارہ پیدا کر دینا کیوں ناممکن ہو جائے گا؟

لیکن کسی چیز کے ٹکٹن ہونے سے یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ وہ ضرور واقع بھی ہو سکے۔ قیامت
کا واقع ہونا ناممکن سہی، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ جس خدا نے تمہاری پورش
کے لیے یہ سارا جہان بنایا اور اپنی پروردگاری کی یہ شائیں دکھائیں، جس کی قدرت اس کائنات کے
ہر گوشہ سے نمایاں ہو رہی ہے، اور جس کی حکمت کی شہادت ذرہ ذرہ سے مل رہی ہے، کس طرح
ناممکن ہے کہ وہ تم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے اور تمہارے ٹکٹن ہو جانے میں کوئی امتیاز نہ کرے؟ اگر وہ ایسا کرے،
تو اس کی وہ ربوبیت بے سنی ہو جاتی ہے، جس کی شہادت اس زمین کے ہر گوشہ سے مل رہی ہے،
وہ قدرت و حکمت بے مقصد ہو جاتی ہے جس کی گواہی یہ آسمان دے رہا ہے، اور وہ محیطِ عالم بے نتیجہ
ہو جاتا ہے جس سے اس آسمان و زمین کے خالق کو لانا، نصف ہونا چاہیے، اور وہ اس سے
نصف ہے بھی۔

ہماری مطبوعات جاوید احمد غامدی کے قلم سے

قانون دعوت

دعوتِ دین کے موضوع پر ایک جامع تصنیف
• اہم عنوانات : دعوت کی صورتیں
اہداف و مقاصد
حدود و شرائط
سمیع و طاعت
الترام جماعت
ہجرت و ہجرات
جماد باسیف
خروج
تکفیر
دعوت کا لائحہ عمل
مترق نتائج

ضخامت ۹۴ صفحات
قیمت ۱۰۰ روپے

برہان

معاصر مذہبی فکر پر تنقیدی مضامین
• تاویل کی غلطی
غلبہ دین کی جدوجہد کا اخذ؟
• اہل بیعت کی خدمت میں
سمیع و طاعت کی بیعت کے بارے میں
• ارباب منہاج القرآن کی خدمت میں
سورۃ النبی کی تفسیر کے سلسلے میں
• غلطی ہائے مضامین
سورۃ الفیل کی تفسیر کے ضمن میں
• پس چہ باید کرد
اہل اقتدار کے لیے نفاذ دین کی جدوجہد

ضخامت ۱۱۰ صفحات
قیمت ۱۰۰ روپے

دارالاشراق

سنو واٹ سنٹر
عبد اللہ مہدین روڈ کراچی
فون : ۵۶۸۵۱۴۴-۶

دارالتذکیر

۱۴۲ علامہ اقبال روڈ
نزد پل نمرود حرم پورہ
فون : ۳۴۵۷۱۷

دارالاشراق

۹۸ (۲) ای ماڈل ٹاؤن
لاہور ۵۴۷۰۰
فون : ۸۵۸۴۰۶

ایمان کے تین پہلو

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال، الایمان بضع و سبعون، او بضع وستون شعبة۔ فافضلها، قول، لا الہ الا اللہ وادناها اعطاة الاذی عن الطريق والحیاء شعبة من الایمان۔
(النسائی، کتاب الایمان، باب ۱۸۱)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی تترے زیادہ (یا ساٹھ سے زیادہ) شاخیں ہیں۔ جن میں سب سے افضل لکھ لا الہ الا اللہ ہے اور رستے سے ضرور سال چڑھنا دینا اس کی ادنیٰ ترین شاخ ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے؛

نظارہ حدیث

ابوداؤد نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جس میں چند الفاظ کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، الایمان بضع و سبعون۔ و افضلها قول، لا الہ الا اللہ وادناها اعطاة الاذی عن الطريق، والحیاء شعبة من الایمان۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی تترے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضل ترین لا الہ الا اللہ ہے اور ادنیٰ ترین راتے سے تحیفات وہ چیزیں ہٹا دینا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

نسائی ایک اور طریقے سے یہی روایت لائے ہیں۔ جس میں وادناھا اعطاة الاذی

کے بجائے او ضما اماطة الاذی کے الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت جس میں 'لا اله الا الله' اور 'ادناها اماطة الاذی' کے جملے نہیں ہیں :

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : الايمان بضع و سبعون شعبة - والحیاء شعبة من الايمان -

'ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ایمان کی بیسویں شے نہیں ہیں اور حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے۔

نسائی ایک اور روایت لائے ہیں جس میں صرف 'حیا' کا ذکر ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : الحیاء شعبة من الايمان -

ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حیا ایمان کا ایک خاصہ ہے۔

یہ روایتیں ایک ہی روایت کے حصے معلوم ہوتے ہیں۔ غالباً اس طرح ہوا کہ کہیں ایمان کی بات ہو رہی تھی تو ابو ہریرہ نے پوری حدیث بیان کر دی اور جہاں کہیں حیا کے بارے میں گفتگو ہوئی وہاں انھوں نے صرف حیا کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا۔

مشکلات اور ان کا حل

الایمان بضع و سبعون (اوستون)، اس میں راوی کو شبہ ہے کہ رسول اللہ نے 'سبعون' فرمایا تھا یا 'ستون' لکھا تھا۔

بضع کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے تین سے زائد کی تعداد کو، بعض نے ایک سے چار تک کی تعداد کو، بعض نے چار سے زائد کی تعداد کو اور بعض نے صرف سات کے عدد کو بضع کہا ہے۔ صاحب قاموس المحیط لکھتے ہیں :

البضع : ما بین الثلاث الی سبع تین سے فرمایا پانچ ، ایک التسع والی الخمس - او ما بین سے چار اور یا چار سے نو الواحد الی الاربعۃ او من یک (کی تعداد) کر سکتے

الاربعة ابي القع - او هو سيع - میں یا بضع سے مراد 'سات' ہے۔
 مولانا امین احسن اصطلاحی نے سورۃ یوسف میں بضع سنین کا ترجمہ کئی سال کیا ہے۔
 صاحب اللسان نے بھی وہی معنی دیے ہیں جو قاموس المحیط میں بیان کیے گئے ہیں۔ عامر
 کے باب العباد میں ابرتمام کا شعر ہے :
 اقول حین اری کعباً ولحیثہ نہیں جب کعب اور اس کی ٹاٹھی کو دیکھتا
 لا بارک اللہ فی بضع وستین ہوں تو کہتا ہوں کہ اللہ اسے ساٹھ باٹھ
 سال کی عمر میں برکت نہ دے۔

۱۔ بضع کسی ایک عدد کے لیے نہیں بولا جاتا اس لیے اس کے معنی کی تعبیر 'کئی' اور
 'کچھ' کے الفاظ سے کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے حدیث کے اس جملے کا ترجمہ یوں کیا
 ہے کہ ایمان کی شتر سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تقریباً یہ ایسا ہی اسلوب ہے کہ جب ہم سے
 پوچھا جائے کہ کئی کتنے لوگ آتے تھے؟ تو ہم کہیں کہ بس کوئی میں بائیس ہوں گے، یا
 یوں کہیں کہ پچاس سے زیادہ ہوں گے۔ اس سے کوئی متعین عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ محض
 اندازے سے بتانے کا ایک اسلوب ہے۔

۲۔ إمطة الاذی عن الطريق، إمطة، إمطة میط سے مصدر ہے۔ جس
 کے معنی جدا کرنے کے اور دور کرنے کے بھی آتے ہیں۔ 'اذی' ہر ضرر رساں چیز کو کہتے
 ہیں مثلاً راستے میں پڑے کانٹے، نوکیلے پتھر، نجاست اور کچھ وغیرہ یعنی وہ چیزیں جو چلنے
 والے کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں۔

۳۔ والیاء شعبة من الایمان، حیا کا مفہوم اردو میں 'حجاب' اور لحاظ کے الفاظ سے
 سمجھا جا سکتا ہے۔

۴۔ شعبة کے معنی فرقہ اور شاخ، کے بھی آتے ہیں۔

حدیث کا مفہوم

اوپر کے الفاظ اور جملوں کی بحث کے بعد حدیث کا مفہوم خود بخود پتہ چل جائے گا،

ایمان کی کئی شاخیں ہیں۔ ان میں سے افضل ترین یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ ہی کو الہ مانے اور اسی کی عبادت کرے۔ ایمان کی ادنیٰ ترین شاخ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے اور حجاب و لحاظ سے زندگی بسر کرنا بھی ایمان کی علامت ہے :-

وضاحت حدیث

زیر بحث حدیث میں ایمان کے حوالے سے تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک اللہ ہی کو الہ ماننا۔ دوسرے ضروری چیزوں کو راستے سے ہٹانا اور تیسرے یہ کہ حجاب و لحاظ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب ہم ان کی باری باری وضاحت کریں گے۔

اللہ ہی کو الہ ماننا : الہ سے مراد صرف معبود ماننا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا تہا مالک ہے، اس میں اُس کا کوئی ساجھی نہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں اور دنیا کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ شجر، پھل، پہاڑ، جنگل، صحرا، دریا، سورج، چاند، زمین، آسمان، حیوان اور فرشتے اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں اور اس کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔

سب کمزور ہیں وہ قوت والا ہے۔ سب جاہل ہیں علم اسی کے لیے ہے۔ سب غلنی ہیں اُسی کو بقا ہے۔ سب محتاج ہیں وہ بے نیاز ہے۔ سب بندے ہیں وہ آقا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے وہ دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ سب دور ہیں وہ قریب ہے۔ کوئی سننے والا نہیں وہ مجیب ہے۔

وہ قادر و جبار ہے اور رحمان بھی ہے۔ وہ ذی عقاب ہے اور عادل بھی ہے۔ وہ قادر ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور سب کا عطا دہی بھی ہے۔ یہ سب کچھ مان لینے کے کچھ لازمی نتائج ہیں۔ کہ آدمی اسے ہی عبادت کا حق دار سمجھے۔ کوئی حاجت ہو تو اُسی سے مانگے، کوئی تکلیف ہو تو اُسی کو پکارے، خوف ہو تو اُسی کی پناہ ڈھونڈے۔ مقبروں اور لوگوں کے دروازوں پر اپنا سر نہ ٹیکے۔ بلکہ سیدھا اُسی کے پاس جاتے اس صورت میں کہ اس سے خوف بھی ہو اور محبت بھی۔ خوف ایسا کہ کانپ اٹھے اور محبت ایسی کہ ٹوٹ پڑے۔

جب ایک ہستی کو اس طرح، ان صفات کے ساتھ پادشاہ مان لیا تو پھر آپ سے آپ ایک سلیم الفطرت آدمی یہ سوچتا ہے کہ اُس کے احکام کیا ہیں؟ کیا وہ ان احکام کی نافرمانی پر مواخذہ کرے گا؟ اس مواخذے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

اگر اس کی رضا ہی آخرت کے مواخذہ سے بچا سکے گی تو پھر اس کی رضا جوئی کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس نے خود کوئی طریقہ بتایا ہے؟ اگر بتایا ہے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ اس میں وہ ہم سے اپنے ساتھ کس رویت کی توقع رکھتا ہے؟ کیا اُس نے کسی کو اپنا ہم سرقار دیا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ ہمیں کس رویت کی اجازت دیتا ہے اور یہ کہ خود ہم اپنے ساتھ کس قسم کا رویت اختیار کریں؟

اماطة الاذی عن الطریق : یہ آدمی پر بندوں کے حقوق کی پاس داری کی ادنیٰ ترین صورت ہے۔ ہمارے دین نے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عام لوگوں کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے اسی طرح یہ بھی کہ قولوا للناس حسناً، بھلائی کے ساتھ بات کرو، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ جھگڑا ہو جائے تو فریقین میں صلح کرو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تم ایک دوسرے کے نگران ہو اور تم سے دوسروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

ان حقوق کی پاس داری اور انسانی ہمدردی کی یہ انتہائی صورت ہے کہ آدمی راہ میں چلتے ہوئے بھی دوسروں سے ہمدردی اور ان کے حقوق کی پاس داری کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ یہی جذبہ اعلیٰ درجے میں قوا النفس کو اھلیکھ نادراً کی تصویر بن جاتا ہے۔ وہ جب اپنے بھائی کو دوزخ کی راہ پر چلتے دیکھتا ہے تو اسی طرح جیسے وہ اس کے راستے سے، اس کی تکلیف کے پیش نظر، ہر ضرر رساں چیز ہٹا دیتا ہے، وہ اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بھائی نازِ جہنم کی صعوبت سے بھی بچ جائے اماطة الاذی اسی جذبے کا نام ہے۔

الحیاء شعبۃ من الایمان : ہم نے الفاظ کی بحث میں دیکھا کہ حیا کا اصل مفہوم ہے لوگوں کو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔

حجاب اور لحاظ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے آداب کے ساتھ اور محتاط طریقے سے رہے۔ اس کی برائی کا دوسروں کو علم ہو جائے یہ اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہو۔ یہ حجاب، لحاظ اور احتیاط آدمی کو خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا آدمی اپنے جرائم پر جری اور سرکش نہیں ہوتا بلکہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔

یہ حجاب و لحاظ صرف یہ کہ آدمی کو لوگوں کے سامنے گناہوں سے روکتا ہے بلکہ اس وقت بھی جب خدا کے سوا سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ جذبہ آدمی کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ چیز اسے سراپا بندگی بنائے رکھتی ہے۔ وہ گناہ کرتا دیکھتا ہے لیکن جب بھی اس کے اثر سے نکلتا ہے تو تادم و پریشان اپنے خدا کی طرف پک پڑتا ہے اور اللہ نے گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنے والے دلوں کو کبھی یاس نہیں ٹوٹایا۔ لیکن اگر یہ حجاب و لحاظ اور مذمت و شرمندگی آدمی کے اندر نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ اگر تم میں حیا نہیں تو جہنم میں آئے کرو۔ اس سے نفس آدمی کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے جس کی گواہی اللہ نے قیامت کے اثبات میں سورہ قیامہ میں دی ہے کہ یہ نفس آدمی کی عدالت اس بڑی عدالت کا پیش خیمہ ہے۔ یہ عدالت جس طرح اب نفس آدمی میں لگی ہوئی ہے ویسے ہی بدلے کے دن لگے گی۔ فرمایا:

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۚ
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
نَجْعَلَ عِظَامَهُ
نہیں۔ میں نفس طاعت کی شہادت دیتا ہوں کہ قیامت ہو کے رہے گی۔ کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ (۳۰:۲۱، ۲۵)

یہ نفس طاعت گر، آدمی کو برائی سے روکتا ہے۔ وہ جب برائی کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو یہ صبح بن کر اس کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس کی پروا کیے بغیر کوئی برائی کر ڈالتا ہے تو پھر یہ گناہ کا احساس دلاتا ہے۔ آدمی اپنے تئیں مذمت محسوس کرتا ہے اور یہ مذمت اسے توبہ و استغفار پر ابھارتی ہے۔ یہ چیز ایمان کی علامت ہے۔

خلاصہ بحث

ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانے، بندوں کے حقوق کی پاسداری کرے۔
الہ ماننے سے مراد، اللہ کو اس کی بتائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ماننا ہے۔ بندوں کے
حقوق میں اعلیٰ ترین چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی سعی کرے اور
کم تر چیز یہ ہے کہ وہ اس کی تکلیف دہ چیزوں کو اس سے دور کر دے تاکہ ان سے اسے
کوئی تکلیف نہ پہنچے اور وہ آدمی مومن ہے جس کا ضمیر اس کے گناہوں پر طاقت کرے۔

”اشراق“ کے خریداری بنیے اہل دوسروں کو بتائیے

دیکھا گیا	ذمہ داری	سالانہ
۹۰ روپے	۸۰ روپے	۱۰ سال کے لیے
۱۲۰ روپے	۱۵۰ روپے	۱۵ سال کے لیے
۲۳۰ روپے	۲۳۰ روپے	۲۳ سال کے لیے
	۲۰۰ روپے سالانہ	بہترین ملک

ازرا کو کم، نقد، منی آرڈر، ڈرافٹ یا چیک بنام ”اشراق“ ارسال فرمائیں۔

دفتر پبلشر ”اشراق“، ۶۶، احمد بلیک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۴۳۱
 رابطہ: دارالمنہج، ۱۴۲، مظہر اقبال روڈ نزد گلبرگ، لاہور، فون: ۳۴۵۷۱
 دارالاشراق، ۹۸ (۲)، ای سی ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

*We have highly qualified and experienced teachers to impart
education to the young generation.*

*Our air-conditioned class rooms are equipped with modern
audio visual and latest public address systems.*

*It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G.
training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20
additional marks.*

*Our excellent result in the Board and the University examinations
prove the quality of our education.*

*There are separate girls' sections with ideal educational
environments.*

*The best collection of books in the libraries of our three campuses
is available for the students and their parents.*

*The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail
themselves of maximum guidance from the teachers in and out of
the class rooms.*

*And Above all we enjoy the trust and confidence of our students
and their parents.*

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI

464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD

23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

رسالت اور تصوف

اس سلسلے کا ایک مضمون 'توحید اور تصرف' کے عنوان سے جولائی ۱۹۹۳ء کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ اولہ

قرآن مجید کی رو سے نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی۔ اس کے معنی بالبداهت یہ ہیں کہ اب نہ کسی کے لیے وحی و الہام اور شاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے، اور نہ اس بنا پر کوئی عصمت و عصا اب کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ختم نبوت کے یہ معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالصریح کھت بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے :

لدریق من النبوة الا المبشرات۔ "نبوت میں سے صرف 'بشرات' باقی
قالوا وما المبشرات ؟ قال :
الرويا الصالحة۔ رو گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا : یہ بشرات
کیا ہیں ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
(بخاری، کتاب التبیہ) اچھا خواب۔"

اہل تصوف کے دین میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک وحی اب بھی آتی، فرشتے اب بھی آتے، عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں، جہاں سے جبریل امین اسے پاتے اور جہاں سے یہ کہی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی۔ غزالی کہتے ہیں :

اس مضمون کی تعلیمات سلم باہودہ و نساآ، ترقی و توحید، صاحبان منزل اور میراث کی بحث دوسری کتاب میں ہوگی۔

من اقل الطريق بقدر الكشافات
والشاهدات، حتى انهم فـ
يقطعون شاهد من الشككة، واطاع
الانبياء، ويسمعون منهم احوالاً،
ويقتبسون منهم فوائد۔

”اس راہ کے مسافروں کو کاشفات و
شہادت کی نعمت ابتدائی میں حاصل
ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیماری کی
کی حالت میں نبیوں کی امداد اور فرشتوں
کا شاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور

(المقدم من الضلال، باب رقم ثانی)
ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔“
ان اکابر کا الہام، ان کی مصمت کی وجہ سے قرآن مجید ہی کی طرح ہر شاہد باطل سے پاک اور ہر شبہ
سے بالا ہوتا ہے۔ صاحب ”مبعثات“ اس رستی کے بارے میں جو ان کے نزدیک مقامات و بیہ میں
سے پہلے مقام پر فائز ہوتی ہے، لکھتے ہیں،

فہو وجہ معصوم صاحب ذوق
حکیم ثمران ما يقتضى تربية
الله اياه ان يلقى عليه علوماً نافعة
فـ قیامہ بمنصبہ فہذا
الاتقاء یسی تفہیماً وان
ما يقتضى تيقظ روحه و
عصمته الا يختلط بعلومہ
شئ من شأن لسان لقاء من
الغیب ولذلک کانت الحکمة
کلھا حقلاً یا تہ الباطل

”چنانچہ یہ رستی صاحب ”وجاہت معصوم“
صاحب ذوق اور صاحب حکمت ہوتی
ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر
اس پر وہ علوم عطا فرماتے ہیں جو اس کے منصب
کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے
نافع ہوتے ہیں۔ اس عطا کو تفہیم ہی کہتے ہیں۔
پھر اس کی مصمت اور اس کی روح کی بیماری
کا ایک تعاضل ہی ہوتا ہے کہ اس نے جو
کچھ غیب سے پایا ہے، اس میں، اس کے
سوا کسی دوسری چیز کی آئینہ نشانی نہ ہو۔ یہی وجہ

۱۔ یہ، ان کے نزدیک، سابقین کے مقامات میں سے زیر اہتمام ہے۔ قبل اسے تصدیقیت لکھتے تھے۔ شیخ ناصر
سرخندی کی اصطلاح میں یہ ولایت ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اسے قریب و حود اور حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس
سے آگے مقام تحریر نہیں ہے۔ اس کا حال اور نبی، ان کے نزدیک، ایک ہی نوع کی حقیقت ہیں۔ ان میں باہم چھائی
ہے جو، مثال کے طور پر، روح و سنج اور محمد عربی میں ہے۔ (الاشیاء الالہیۃ الی مراتب کمال الخلق، ج ۱۱-۱۲)

و ان الحق يدوم معه
حيث دار و ذلك بعصمه
والتحاqqه بالسلامه الاعلى
فليس الحق الامسطع
من صدره فالحق تابع
له لا متبوع۔
”اور حق پہاں یہ ہستی گھومتی ہے، اس کے
ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی
ہے کہ یہ ہستی ملا علی کے ساتھ شامل اور
معصوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حق وہی قرار پاتا
ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے۔
پس حق اس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق
کے تابع نہیں ہوتی“ (عبقۃ ۱۱)

صاحب ”حوارات“ نے غالباً اسی مقام کے حال شیخ تصوف کے بارے میں لکھا ہے،
فالشیخ المریدین امین الالہام
کما ان جبریل امین السوحی،
فکمالا یخون جبریل
فی الوحی، لایخون الشیخ
فی الالہام، وکما ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لاینطق
عن الوحی، فالشیخ مقتد
برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ظاہراً و باطناً، لایتکلم بوحی
النفس۔ (باب ۵۱)
”چنانچہ شیخ اپنے مریدوں کے لیے اسی طرح
الہام کا امین ہے، جس طرح جبریل امین
وحی ہیں۔ پھر جس طرح جبریل وحی میں کوئی
خیانت نہیں کرتے، اسی طرح شیخ الہام میں
خیانت نہیں کرتا، اور جس طرح نبی صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے نہیں
برکتے، اسی طرح شیخ بھی ظاہر و باطن میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرتا ہے۔ وہ
بھی کبھی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں
برکتا۔“

چنانچہ وہ وحی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے، تجلیات

۱۔ حوارات المعارف، شیخ ابوحنس عمر بن محمد شہاب الدین سروردی کی تصنیف ہے۔ شیخ
عبادت مرین عبداللہ سروردی کے بھتیجے اور بغداد میں صوفیہ کے شیخ تھے۔ ۱۳۹۹ھ میں سروردی میں پیدا
ہوئے۔ ۱۴۲۲ھ میں وفات پائی۔

من بین یدیدہ و لا من خلفہ و لیسا کان الفقہیم من اعلی اقسامہا فلا بد ان یسی بالوحی الباطن۔

ہے کہ اس کی مکت تمام تر حق ہی ہوتی ہے جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پاسکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اور یہ تقسیم چونکہ اس مکت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ سے اسے اگر وہی باطن سے تعبیر کیا جائے تو

(الاشارة الاجمالیۃ الی مراتب کمال نفس مجتہد) یہ کوئی بعید تعبیر نہ ہوگی۔

اُن کے نزدیک، یہ ہستی اگر نبی کی مقلد بھی بظاہر نظر آتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اسے غیب سے اس کی تائید کا حکم دیا جاتا ہے، ورنہ واقعہ یہی ہے کہ وہ ہدایت الہی اور علوم غیب کو پانے کے لیے کسی نبی یا فرشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں،

فالْحکیم لوجاہتہ وعمتہ وکونہ باسطاً لحظیرۃ القدس شانہ شان الملائۃ الاعلیٰ یتلقى العلوم من حیث یتلقون لا یقتد احداً فعلومہ اللہم الا ان یسئ موافقتہ لصاحب الشرع تقلیداً لکونہ ماموراً من الغیب بموافقتہ وتائیدہ۔

”پس اس، ہستی کا معطر، اس کی وجاہت! صحت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے پھیلتی ہیں، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے۔ یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتی ہے، جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں اور اس معاملے میں کسی کی مقلد نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ، صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے، چونکہ یہ غیب سے مامور ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی شخص اگر اس تائید و موافقت کو

اس نبی کی تقلید کسنا چاہے، تو کر سکتا ہے۔“ (مبتد ۱۱)

یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو حق وہی قرار پاتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا اور اس کے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی حجت بھی اس کے سامنے، اس کی اپنی حجت کے تابع ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں،

کا نظارہ کیا، اور وہاں آپ ہی کی طرح غافلۃً الٰہی سے سرفراز ہوتے۔ صاحب ”قوت القلوب“
بایزید بسطامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے خود بیان کیا کہ :

ادخلنی فی الفلك الاسفل، قد ورنی
فی المسکوت السفلی، فارانی الارضین
وما تحتہما الی الثری۔ ثم ادخلنی
فی الفلك العلوی فطوّف
بی فی السموات وارانی ما فیہما
من الجنان الی العرش ثم اوقفنی
بین یدیه فقال لی: سلنی ای
شیء رأیت حتی احبہ لك۔
(۲۵، ص ۷۰)

”اے تعالیٰ مجھے فلکِ اسفل میں لے گئے
اور مسکوتِ سفلی کی سیر کرائی۔ اس طرح مجھے
ساری زمینیں اور پائال تک دکھائی۔ پھر
فلکِ علوی میں لے گئے اور مجھے سارے
آسمان اور ان میں بشت کے باغوں سے
لے کر عرش بریں تک جو کچھ ہے، وہ سب
دکھایا۔ اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا
کیا اور فرمایا: مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں
تمہیں دوں گا۔“

ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کمال کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر زمانے میں ان کے اکابر
کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ عبدالکریم الجلی نے لکھا ہے :
”ان الانسان الكامل هو القطب“ ان انسان کمال وہ ہے جس پر اول سے

۱۔ قوت القلوب فی سماء الحبیب، علم تصوف کی سب سے بلند پادہ کتاب، غزالی نے اس کے بیسیوں صفحے اپنی کتاب
”ایضاح علوم الدین“ میں نقل کیے ہیں شیخ عبدلغیاور جیلانی نے بھی فتوح الغیب“ میں اس سے استعاذہ کیا ہے۔ ابوطالب محمد بن علی
المدنی الکلبی کی تصنیف ہے۔ تکریم پیدا ہوئے۔ ۲۸۶ھ میں، بغداد میں وفات پائی۔

۲۔ ابویزید بن عابد البسطامی، تیسری صدی ہجری کے اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ بسطامی ماعظم شافعی، اہل پاک کہوں میری
شان کتنی بڑی ہے: ”اور ما شاء اللہ، ان دونوں اعظم من لولہ محمد“ خدا کی قسم، میرا علم محمد کے علم سے بڑا ہے، ہمیں فراغت
انہی سے صادر ہوئی۔ ۲۶۱ھ میں غراسان کے شہر بسطام میں لیس دینا سے رخصت ہوئے۔

۳۔ عبدالکریم قطب الدین الجلی، جلیل القدر صوفی ہیں۔ ”انسان کمال فی معرفۃ الافاض والاداء“ ان کی مشہور تصنیف
ہے۔ بغداد میں پیدا ہوئے۔ ۸۲۲ھ میں وفات پائی۔

الذی تدور علیہ افلاک الوجود من اولہ الی آخرہ وهو واحد منذ کان الوجود الیابدالآبدین،
 ثم له تنوع فی ملابس ویظهر فی کائنات فیسی بہ باعتبار لباس ولا یسی بہ باعتبار لباس آخر فاسمہ الاصل الذی له محدد وکنیتہ البوالقاسم وصفہ عبد اللہ ولقبہ شمس الدین، ثم له باعتبار ملابس اخری اسمی، وله فی کل زمان اسم مایلیق بلباسہ فی ذلک الزمان فقد اجتمعت بہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی صوۃ شیخی شرف الدین اسمعیل الجبرق وصکنت اعلم انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکنت اعلم انه الشیخ -

آخر تک وجود کے سارے افلاک گردش کرتے ہیں، اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی، اس وقت سے لے کر ابالابد تک ایک ہی ہے۔ پھر اس کی گوناگوں صورتیں ہیں اور وہ ہر دور و لباس کی عبادت گاہوں میں ظاہر ہوتا ہے چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، جب کہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد ہے۔ اس کی کنیت ابوالقاسم وصف جبرائیل اور لقب شمس الدین ہے۔ پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہیں، اور ہر زمانہ میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسمعیل الجبرق کی صورت میں اس طرح دیکھا کہ مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ میرے

شیخ ہیں۔ (ورق ۳۶ اب)

وہ بالصرحت کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہی ہیں کہ منصب تشریع اب کسی شخص کو مل نہ ہوگا۔ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں، اور یہ اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں جو تمنا میں ہے۔

۱۔ قلمی نسخہ، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، لاہور۔

۲۔ فتوحات کبیر، ابن عربی۔

فان النبوة التي انقطعت بوجود
رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما هي نبوة التشريع
لامقامها، فلا شرع يكون
ناسخا لشرعه صلى الله عليه وسلم،
ولا يزيد في حكمه شرع آخر.
وهذا معنى قوله صلى الله
عليه وسلم: ان الرسالة والنبوة
انقطعت، فلا رسول بعدى
ولا نبي، اي لا نبي بعدى
يكون على شرع مخالف لشرعى
قبل اذا كان، يكون تحت
حكم شرعيتى.

(۲۵، ص ۳)

شیخ احمد سرسندی کہتے ہیں:

باید دانست کہ منصب نبوت ختم بر
خاتم الرسل شدہ است علیہ و علی آله
الصلوات والتسلیمات اما کمالات
آبى منصب بطریق تبیین متابعان
اور انصیب کامل است۔

(مکتوبات ۱، مکتوبات ۳۰)

ہیں۔

اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور ہم نبوت میں یہ نقب لگانے کے بعد۔ یہ زوال بہ کمال اور
اسے بہت مردانہ، کافوریت لگاتے ہوئے وہاں کی پساتیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان

”جیسے علم و تعارف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تشریحی لکھتے ہیں :

”کان یری جملة الكون یعنی بنور
کائنات لہ حتی لم یخف من
الكون علیہ شئ ، وکان
یری جمیع الكون من السماء والارض
روية هیان ولكن بقلبه ۔
(رسالہ ترتیب السوکی شرح الاستاذ علی المرید)
”الانسان الکامل“ میں ہے ،

”کل واحد من الافراد والاقطاب
لہ التعارف فی جمیع الملكة الوجودية،
ویمسک کل واحد منهم ما اختلج
فی اللیل والنهار فضلا عن
لنات الطیور۔ وقد قال
الشبلی رحمہ اللہ تالی ، لو
دبت غلۃ سوداء علی مخصوصا فی
لیلة ظلماء ولم اسمعھا قلت : انی
مخدوع او مکتوبی ۔ (ردۃ ۳۶ باب)

ابن عربی نے لکھا ہے :
”وہم من المثلیم بحیث اذا
رای احدهم اثر وطأة
”اُن کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ اُن میں
سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے

ابو القاسم عبد الکلیم بن ہوازن القشیری ، الکاب صغیر میں سے ہیں ۔ ۳۷۶ھ میں نیشاپور کے قصبہ استرا میں پیدا
ہوئے ۔ ”الرسالۃ القشیریہ“ ان کی مشہور تصنیف ہے ۔ ۴۶۵ھ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ۔

شخص علم انہما ضلّۃ سبیلاو
شقی۔۔۔ (مترجمہ کبیر، ج ۲، ص ۷۷)
تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جہنم میں
ہے یا اہل جنت میں سے۔
وہ کہتے ہیں :

... حتی یتف بک وانت لا تراه
و یشی علی الماء وفی الهواء
و یصیر کالمیولۃ قابلا
للتشکیل والصور کالعالم
الروحانی مثل جبریل علیہ
السلام الذی کان ینزل تارۃ
علی سورۃ دحیہ وقد تجلی
لہ صلی اللہ علیہ وسلم
وقد سلا لافاق ولہ ستمانۃ
جنح۔
... یہاں تک کہ تم اس کی آواز نہ سنے ہو
لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور وہ پانی
پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے، اور ہیولا کی طرح
ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے
کے قابل ہو جاتا ہے، جس طرح عالم روحانی
کے واسطے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے
طور پر جبریل علیہ السلام وحیہ کی صورت میں
بھی آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا فاق ان سے
بہرہ ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے چو

(مواقع المہزم، ص ۶۵) سو بازو ہیں۔

چنانچہ وہ خدا کی پادشاہی میں اس شان سے اس کے شریک ہو جاتے ہیں کہ خاتمہ تقدیر کو
روح محفوظ پر رکھتے ہوئے ہر لحظہ دیکھتے، دل کے خیالات کو جانتے، اس عالم کو منبع و شام تھامتے
سنبھالتے اور عالم امر میں ذات خداوندی کا آلین جاتے ہیں۔
ابن عربی لکھتے ہیں :

من الصوفیۃ من لا یزال عاکفا
علی اللوح۔ (مواقع المہزم، ص ۶۲)
”صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں جن کی نگاہیں
میشہ لوح محفوظ ہی پر لگی ہوتی ہیں۔“
وہ فرماتے ہیں :

المعارف ہوالذی یخلق عن سرک
وانت مساکت۔ (مواقع المہزم، ص ۶۶)
”عارف، وہ حقیقت، وہی ہے جو جو کہے
کچھ سے بغیر تیرے دل کی بات سمجھ جاتا ہے۔“

اپنے 'مردانِ فیب' میں سے اوتاد کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے :

الواحد منه حفظ الله به	”ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ
المشرق و ولايته فيه	تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس
والأخضر المغرب والأخضر	کی ریاست اسی میں ہے۔ دوسرے تین
الجنوب والأخضر الشمال	مغرب، جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور
والتقسيم من الكعبة وهو لاء	ہیں۔ سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا
قد يستبرئهم بالجبال	ہے۔ یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ایشیاء
لقوله تعالى: المرحمجل الارض	خداوندی: المرحمجل الارض مہادا
مهادا والجبال اوتادا	والجبال اوتادا ملک کی بنا پر کبھی کبھی جبال

۱۔ صرف یہ کا عقیدہ ہے کہ زمین پر اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کلام جاری رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع اور روزِ شب کا یہ مسلمان کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ بندے ہر لحاظ سے عیشیت کے عالم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اس وجہ سے انھیں 'مردانِ فیب'، اولیائے مکتوم، یا 'رجال الغیب' کہتے ہیں۔ قطب ان کا امام ہوتا ہے۔ اسے قطب الارشاد، 'فرخ'، اور ظہارِ انماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ماتحت دو وزیر ہوتے ہیں جو امام کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد اوتاد کا منصب ہے جو بعض کے نزدیک چار اور بعض کے نزدیک سات ہوتے ہیں۔ ابن عربی کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ جس کا نام ابنِ جددن تھا، شرفاس میں ان کی طغات بھی ہوئی۔ خود ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ وہ قطب کے مقام پر فائز تھے۔ ہندوستان کے صوفیہ میں سے شیخ احمد سرہندی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انھیں قطب الارشاد کا خلیفہ عطا ہوا۔ ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ 'مکتوم' کا ہے، جس پر اولیائے امت کے یہ سب مناسب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے اس منصب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ابوال، نقیہ، نجم الدین وغیرہ کے مناصب ان کے نیچے ہیں۔ (اس باب کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: ابن عربی کی 'فترحات بکیر'، ابوالباب علی کی 'توت القلوب'، علی بن عربی کی 'کشف المحجوب'۔ الجلیلی کی 'الانسان الكامل'۔)

۲۔ کیا ہم نے زمین کو گمراہ اور پٹاؤں کو گمبخت نہیں بنایا؟ (انبیاء، ۸۵، ۸۶۔)

فسانہ بالجبال سکن   یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
مید الارض، كذلك حکم   کہ یہ پہاڑ بھی ہیں جو زمین کو جبک پٹنہ سے
مولاء فی العالم حکم الجبال   دیکھتے ہیں۔ ان شمس کا معاملہ بھی جیسی۔
فی الارض۔   یہ زمین کے پہاڑوں ہی کی طرح اس عالم کو
(فتوحات مکہ، ۲۵، ص ۷۰)   قلعے کہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں :

رایتفی فی المنام قاتلہ الزمان   ”میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قاتل الزمان
اعنی بذلك ان الله اذا اراد شيئاً   کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اس سے میری
من نظام الخیر جعلنی کالجلاحة   مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں
لاتمام مرادہ۔   سے کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد
(فیوض الکوثر، شاہ ۲۲)   کو پورا کرنے کے لیے آدھا مجھے بنا دیں گے“

یہی مقام ہے جس پر پہنچنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں : ”معاشر الانبیاء اوتیتہم اللقب ، و
اوتینا ما لم یفتوا“ ، اے جماعت انبیاء تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا
جس سے تم محروم ہی رہے۔

۱۔ احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی، ”حجۃ اللہ ابالہ“، ”التفتیات الالہیہ“، ”ازادۃ النفا“ اور ”الانفا“
کے مصنف، بیبل القدر صوفی بنگلہ دہلی، ۱۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۱۷۹ھ میں دہلی میں وفات پائی۔
۲۔ فتوحات مکہ، ابن عربی، ج ۲، ص ۹۰، من امام العصر عبدالقادر۔

”یہ کہنا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، بجائے خود ایک اجتہاد ہے۔ لہذا اگر اجتہاد کا دروازہ
بند ہے تو پہلے اس اجتہاد کا دروازہ بند ہونا چاہیے جس میں یہ دھوکا کیا گیا ہے کہ اجتہاد
کا دروازہ بند ہے۔“

_____ مولانا جعفر شاہ چکوالوی

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F. RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO.

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

فکری انقلاب کی ضرورت

”یہ معنوں اس ملک کے ایک گمنام، لیکن صحت نظر اور وسعت مطالعہ کے لحاظ سے نہایت ممتاز دانش ور جناب سعیدک صاحب کی کتاب ”اسلام اور پاکستان“ سے لیا گیا ہے۔ ملک صاحب نے اپنی اس تصنیف لطیف میں یہ حقیقت بڑی خوبی کے ساتھ واضح کی ہے کہ نظام دستور قانون اور ضابطے ہمیشہ معاشرے کے طبقوں سے پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ اُن کے طبقوں سے پیدا نہیں ہوتا۔“ حال ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اُن کی کتاب کا یہ باب ہم اس موقع پر اُن کی یادگار کی حیثیت سے شائع کر رہے ہیں۔ اپنی وفات سے کچھ پہلے انھوں نے ”اسلام اور صحیر حاضر کے عنوان سے اپنی دوسری کتاب بھی مکمل کر لی تھی یہ کتاب ان کے زندگی بھر کے مطالعہ کا نچوڑ اور فکر و نظر کے میدان پر ان کی تمام سی و جہد کا حاصل ہے۔ اس کے بعض اہم ابواب بھی ہم ”ان شاء اللہ، وقفاً فوقاً،“ اشراق“ میں شائع کرتے رہیں گے۔“ (ادارہ)

کسی ضابطہ زندگی کو صحیح معنوں میں اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ فی الحقیقت یہ ایک نہایت ہی اہم سوال ہے اور اگر اس کا ٹھیک ٹھیک جواب سامنے نہ آئے تو کسی جماعت یا قوم کے اس دعویٰ کی صداقت کو کہ وہ فلاں نظریہ زندگی کو اپنانا چاہتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ پرکھا جاسکتا ہے اور یہ اسے بھی قائم کی جاسکتی ہے کہ اس دعویٰ کے پورا ہونے کے امکانات کیا ہیں یوں تو ہر فلسفہ زندگی اپنی تنقید کے انداز اور طریق کار کو خود متعین کرتا ہے اور اس میں جس کے اپنے مزاج، مقاصد اور اخلاقی اقدار کو بہت بڑا دخل حاصل ہوتا ہے، لیکن تاریخ انسانی میں مختلف تحریکوں، نظاموں اور تہذیبوں کے عروج و ارتقاء، زوال و انحطاط اور آفاقی کار کے ابتدائی مراحل میں ہر جماعت نے جو داستانیں محضوظ ہیں، ان سے انسان کی مخصوص غفلت اور انداز نظر و عمل کے متعلق کچھ مشترک بنیادی اصول اخذ کیے جاسکتے ہیں اور یہ لکھا جاسکتا ہے کہ زمان و مکان کے تغیر

اور معاملات و واقعات کے اختلاف کے باوجود چونکہ انسان کی فطرت ہمیشہ سے ایک ہی ہے، لہذا وہ مختلف نظریات کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے معاملات میں بعض پہلوؤں سے سیاسی طور پر ایک ہی قسم کے طرز عمل کا مظاہر کرنا ہے۔ چنانچہ ہم یہاں جو خیالات پیش کریں گے وہ محض نظریاتی نہ ہوں گے، بلکہ ان کی بنیاد تاریخ انسانی میں مختلف اقوام و مل کے طرز عمل کے مشاہدے سے فراہم کی جائے گی اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب تک فطرت انسانی میں کوئی بنیادی تبدیلی رونما نہ ہو جائے یہ قوانین ابدی سچائی کے حامل ثابت ہوں گے۔

ہر نئے نظام کے اصول سب سے پہلے ہمیشہ محرکی دنیا میں پیش کیے گئے ہیں اور اس دائرے میں غلبہ حاصل کرنے پر عمل کے میدان میں اس نظام کے برپا ہونے کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کی عملی شکل یہ ہوتی ہے کہ قائم شدہ نظام کی خرابیوں کی نشان دہی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مثبت طور پر وہ متبادل نظریات پیش کیے جاتے ہیں جو ان خرابیوں کی اصلاح کے علاوہ ایک نئے اور صحیح تر نظام کے قیام کے ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کام بڑے جان بوجھوں کا ہوتا ہے اور اس کے لیے بعض اوقات قرن یا قرن تک پشاماری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر معاشرے میں بعض سیاسی تہیں، مسلمات کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں، اور اس معاشرے میں لوگ ان باتوں کو بلامذیل درست تسلیم کرتے اور ان پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان باتوں کی حمایت کا اعلان عوام کی تائید و حمایت حاصل کر لے کے لیے کافی ہوتا ہے اور ان کی مخالفت یا ان سے اختلاف اقتدار و قوت اور عوام کے عتاب و مخالفت کا باعث ہوتا ہے۔ لوگ ان اصولوں کو فطرت کے عین مطابق اور ابدی سچائیوں کے ہم معنی سمجھتے ہیں ان کے خلاف نہ کوئی دلیل سنا سکا گوارا کرتے ہیں اور نہ انھیں درست تسلیم کرنے کے لیے کسی دلیل کی حاجت محسوس کرتے ہیں۔ یوں تو اس قاعدے کی کارفرمائی ہر معاشرے اور ہر دور میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ جب بھی انبیاء علیہم السلام نے کفار و مشرکین کے سامنے توحید کا تصور پیش کیا اور اس تصور کے حق میں دلائل بھی پیش کیے تو غلط بین نے ان دلائل کا سامنا کرنے یا اپنی مثبت پرستی اور غیر اللہ کی اطاعت کے جوازیں دلائل دینے کے بجائے ہمیشہ حیرانی اور پریشانی کے لیے میں کہا کیا ہم ان بتوں (یا عبادت و اطاعت کے دوسرے طریقوں) کو ترک کر دیں جنہیں ہمارے آباؤ اجداد اور ہم ہمیشہ سے پوجتے آئے ہیں؟ یعنی نہ دلیل سنی جاتی ہے نہ دلیل دی جاتی ہے، بلکہ اپنی سابقہ روش سے اس تصداعدا و حنہ و تنگی سے کہہ کر اسے ترک کرنے کے تصور تک سے وحشت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کی جدوجہد کی

جہد انتہائیں بیان کی گئی ہیں، ان سے اور بھی بہت سی ایسی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ جب بھی کسی نے کسی مسئلہ اصول کی مخالفت کی تو اس پر نہ صرف تارہنی، بلکہ حیرانی اور پریشانی کا اظہار کیا گیا، دیوانگی تک کے الزامات لگائے گئے اور نئے اصولوں کو انوکھا اور تباہ کن قرار دیا گیا۔ آبا و اجداد سے درشتی میں حاصل کردہ اصولوں اور انداز فکر و عمل کے حق میں انسان کے اندام عام طور پر اس قدر تعصب پایا جاتا ہے کہ قرآن میں ہیں متعدد ایسے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے جو اپنی تمام صلاحیتوں اور اخلاق کائنات کی طرف سے براہ راست رہنمائی کے باوجود تعصب کے ان پر دوں کو چاک نہ کر سکے اور قبول کی تبلیغ اسلامی کے علی الرغم بعض اوقات گنتی کے چند افراد کے سراپسی قوم کو قائم شدہ نظریات ترک کرنے اور اپنے پیش کردہ نظریات کو اپنانے پر آمادہ نہ کر سکے اور ان کے مخاطب معاشرے اپنی سابقہ روش ہی پر قائم رہے۔ یہی نہیں، بلکہ قوموں اور امتوں نے تو ان انبیاء کو بھی جھٹلایا اور قتل تک کیا ہے جو سابق انبیاء کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والی امتوں کی طرف، بعض اوقات نئی شریعت کے ساتھ اور بعض اوقات پرانی شریعت کے مطابق ہی دین کی تجدید و احیا کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تاریخ اسلام میں اس کی نمایاں ترین مثال عمیرہ سلم کے ساتھ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ نبی آخر الزماں کے انتظار میں رہتے تھے اور اس بات کا تصور تک نہ کر سکتے تھے کہ وہ اس کو جھٹلائیں گے بلکہ جب آپ تشریف لے آئے تو یہودیوں نے مخالفت و عداوت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا، حالانکہ یہودیوں کا آنحضرت کو نبی تسلیم کرنا، ہماری حیثیت سے اپنے پہلے دین سے انحراف اور کسی نئے دین کو قبول کرنے کے مترادف نہ تھا، لیکن تعصبات نے انہیں ایک ایسی حیثیت کو تسلیم کرنے سے باز رکھا، جسے وہ صدیوں سے اپنی ہی طور پر عقیدے کی حد تک، صرف درست تسلیم ہی نہ کرتے تھے، بلکہ اس نے وہ صدیوں سے اپنی ہی طور پر عقیدے کی حد تک، صرف درست تسلیم ہی نہ کرتے تھے، بلکہ اس نے وہ صدیوں سے اپنی ہی طور پر عقیدے کی حد تک، صرف درست تسلیم ہی نہ کرتے تھے، واضح پیش گوئیاں موجود تھیں۔

صرف اسلام ہی نہیں، بلکہ غیر اسلامی تحریکوں کے ساتھ بھی ان کے مخالفین کا یہی طرز عمل رہا ہے اور جہاں عوام نے تعصب کا شدید ترین مظاہرہ کیا ہے اور برسرِ اقتدار گروہ نے ہمیشہ اس تعصب کی آگ کو جوا دینے کی کوشش کی ہے، وہیں علمی دائرے میں بھی ہمیشہ پرانے نظریات کی نفی اور نئے نظریات کی مخالفت کی گئی ہے۔ قطع نظر اس بات سے کہ کوئی تحریک نئے نظریات پیش کر رہی ہو یا اپنی مخاطب قوم کے انہی نظریات کو ان کی اصلی شکل و صورت میں پیش کر رہی ہو جن سے وہ قوم خود بھی وابستگی کا دعویٰ کرتی ہو، یہ ایک واقعہ ہے کہ آج تک کسی ایسی تحریک کا جس کے پیش نظر

تغیر و انقلاب کا کوئی پروگرام ہو، غافلین نے آگے بڑھ کر غیر مقدم نہیں کیا، بلکہ تحریک کے نظریات کو پھیلانے کے لیے عظیم قربانیاں دینا پڑی ہیں، حتیٰ کہ ان نظریات کے سلسلے میں بھی چٹیں کھانی پڑی ہیں جنہیں لوگ زبانی اقرار کی حد تک بالکل درست تسلیم کرتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور میں جمہوریت، یعنی عوام کی مرضی و منشا کے مطابق نظم حکومت چلانے کے اصول کو بالاتفاق درجہ قبولیت حاصل ہے، حتیٰ کہ کلیت پسند اور آمرانہ حکومتوں کے سربراہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عوامی تائید کے ساتھ ہی منہ اقدار چن سکتے ہیں، لیکن آپ ذرا ان ممالک میں جمہوریت کی اصل قدروں کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے جہاں انھیں پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جمہوریت کے نام ہی پر آپ کو کھلا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی آج تک یہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کے تحت زندگی بسر کرنے کی پُر غرض آرزو رکھتے ہیں، لیکن جنہی کسی طرف سے اسلام کو نظام زندگی کی حیثیت سے برپا کرنے کی آواز اٹھتی ہے، اسے دبانے کے لیے بے شمار طاقتیں حرکت میں آجاتی ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ اس آواز کے دب جانے کے بعد آنے والی نسلیں آواز اٹھانے والوں کی اس قدر عزت و توقیر کریں گی کہ ان حضرات کی قبروں تک کو سجدہ گاہوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن عین اس وقت ان کے اپنے اندر کوئی اسی قسم کی تحریک چل رہی ہوگی تو اپنی پیش رو نسلیوں کی طرح وہ بھی اسی شد و مد کے ساتھ اچلے دین کی اس کوشش کی مخالفت کر رہی ہوگی۔

دورِ حاضر میں، جبکہ نظریات کی اشاعت کے لیے پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما وغیرہ جیسے تمام ذرائع وجود میں آچکے ہیں، قائم شدہ نظریات اور نظام کی خرابیوں کی نشان دہی کرنے اور نئے نظریات کو پیش کرنے کے سلسلے میں شدید تر کش مکش کرنا پڑتی ہے۔ ہر قائم شدہ نظام اپنے نظریات اور مفادات کی مدافعت کے لیے تعزیری و قانون کے علاوہ ان سب وسائل نشر و اشاعت کو پوری طرح استعمال میں لاتا ہے اور چونکہ نئے نظریات پیش کرنے والوں کے پاس ان وسائل کی شدید کمی ہوتی ہے، اس لیے سہولتوں اور وسائل کی اس عدم مساوات کے اثرات کو محنت، بروہاری، عزیمت اور نظریات کی کھینچی مار اور بالآخر ہی کی قوت سے زائل کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال، جس قدر قوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس معاملے میں قدرت نے آج تک کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی۔ کرم کی دنیا میں نتائج اُسی وقت نکلتے ہیں جب حکم کی دنیا میں پُرانے نظریات کو شکست دے دی جاتے اور نئے نظریات غالب آجائیں۔

یہ بات بھی واضح رہے کہ اپنے نظریات کو پیش کر دینے یا قائم شدہ نظریات کو غلط ثابت کر لینے

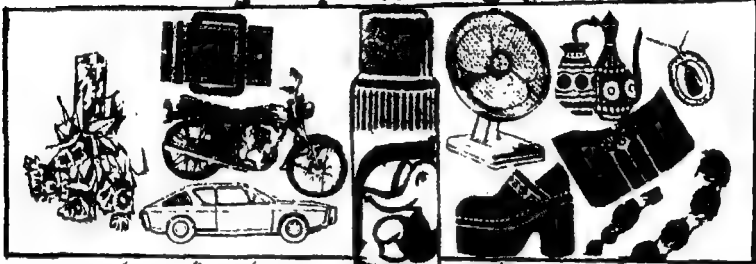
سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ارباب اقتدار پر کچھ تنقید کر ڈالیں، ان کے اعمال کی غرابیوں کی نشان دہی کر ڈالیں اور موجودہ اوقات حکمرانوں سے عوام کے عدم اطمینان سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ان سے بیزار کر دیں اور پھر ان باتوں کو کافی سمجھ کر یہ اعلان کر دیں کہ چند مندر نشینوں کی تبدیلی سے نظام بدل جائے گا۔ اس پالیسی سے سیاسی قیادتیں بدل سکتی ہیں اور سیاسی یا پارلیمانی پارٹیز کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس سے صرف چند باتوں کی تبدیلی ہوگی۔ نظام میں اس طرح آج تک نہ کوئی تغیر رونما ہوا ہے اور نہ اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ طریقہ کار وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں زندگی کی بنیادوں پر توافق پایا جاتا ہو، لیکن تفصیلات میں اختلاف ہو۔ تفصیلات کے اس اختلاف کو عوام کے سامنے پیش کر کے ان سے انتخاب کے ذریعے رائے طلب کی جاتی ہے اور عوام کی اکثریت جس جماعت کے نظریات سے اتفاق کا اظہار کرے وہ برسرِ اقتدار کر اپنے ان محدود نظریات کو نافذ کرتی ہے۔ اس کے برعکس انسانی زندگی کے متعلق تین بنیادی نظریات پیش کر کے ان کی برتری ثابت کرنے اور پرانے نظریات کو شکست دینے سے ہماری مراد یہ ہے کہ کائنات کے متعلق قائم شدہ نظریات انسان کی ابتدا و انتہا اور اس کی زندگی کے منہاسے مقصود سے لے کر معیارِ خیر و شر اور اخلاقی اقدار و سیاستِ معیشت اور عمرانیات کے متعلق نقطہ نظر تک بدل جائے اور فکری و طبعی علوم کو از سرِ نو مرتب کرنے کیلئے موزوں مواد فراہم ہو جائے۔ زندگی کے ایک ایک مسئلے کا حل پیش کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ نئے نظام کے داعیوں کے اندر زنجبٹ و فکری سطح اس قدر بلند ہو کہ ایک دنیا ان کے سامنے ڈالوے تلمذ نہ کرنے میں فخر محسوس کرے اور نظری حیثیت سے ان کے اصولِ علم کے سب گوشوں پر عادی ہو جائیں۔ سابقہ تصورِ دین کی بنیادیں نہ صرف متزلزل، بلکہ منہدم ہو جائیں اور ایک قوم کی فکری روانہائی کی باگ ڈور دوسروں کے ہاتھوں سے نہ نئے نظام کے داعیوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے۔ اپنی قوم کے لوگ نئے نظریات کو اپنے دکھوں کا علاج تصور نہ کریں اور بیرونی دنیا ان کا سرِ تسلیم کرنے لگے اور قائم شدہ نظریات کے داعیوں کی مجلسوں میں تھک چکے جائے۔

کام کا یہ مرحلہ بہت ہی محنت و مشقت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے دوران میں علمی و فکری کاوشوں میں پوری یکسوئی کے ساتھ منہمک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ اگر دگر کے حالات و وسائل اور ماحول سے کچھ قطع تعلق تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ تعلق اسی حد تک ہونا چاہیے جس قدر اپنے فکر کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہو، کیونکہ اس مرحلے پر علمی مسائل میں الجھ جائے تو بعد ازاں قوتیں اہل بنیادی کام سے اس قدر ہٹ جاتی ہیں کہ فکری انقلاب کے کام کی مہمیت اور اہمیت کا شعور رکھنے والا کوئی شخص یہ خطہ عمل لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ○ ○

جہاں جاباں ہوا

ایک

ایلفی کے استعمالات بے شمار ہیں

کرکٹ کا سامان، گلابی، عام گھر کا اشیاء، ناخنوں کے کاغذ،
دندانوں، قلم، تھریس، پینس، قلم، پیرس،
ہینگر، ایلفی، میو، ڈیزل، ڈیزل، کو بڑا سامان جوڑا جاتا ہے۔

زچولیت، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہینڈ گریڈ، کلوٹس،
کاروں، اسکوٹرز، سائیکلوں کے ٹائر، ڈرائیو، پورٹی
سوٹ کپس، ہینڈ کپس، جوتے، کھلی پکڑنے کی ڈوری،

ہر چیز کو سبکدھڑوں میں بھرتے کیلئے

ملک میں ہومیو پیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیو پیتھک سٹور

امرکھ، جرمنی، منڈرائس، سوئٹزرلینڈ
اور پاکستانی ادویات کی مکمل ورائٹی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون ۲۰-۶۳۶۹۶۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

یستون

جاوید احمد غامدی

ہم سے بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں آدم کے لیے جملفظ 'خلیفہ' استعمال
ہوا ہے، اس کی بنا پر اہل علم کی ایک جماعت اسے اللہ کا نائب قرار دیتی اور دوسری کی
رائے میں وہ ان جنات کا بانشین ہے جو اس سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، تم اس کے
بارے میں کیا کہتے ہو؟ اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ عذاب قبر کی حقیقت تمہارے
نزدیک کیا ہے؟

یہ دونوں سوالات چونکہ بالعموم بڑی الجھنوں کا باعث بنتے ہیں، اس وجہ سے ان کے
متعلق اپنا نقطہ نظر ہم یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔

معنی خلافت

۱۔ لفظ 'خلیفہ' عربی زبان میں اصل اس شخص کے لیے آتا ہے، جو کسی کے بعد اس کے اختیار
اقتدار کے مالک کی حیثیت سے اس کی جگہ لے۔ پھر یہ کسی کے بعد اس کی جگہ لے۔ کے مفہوم
سے مجرد ہو کر محض 'اختیار و اقتدار کا مالک' کے معنی میں مستعمل ہوا۔ لغت عرب میں اس معنی کے نظائر
موجود ہیں۔ سورہ ص میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَأْتُونَ خُلَفَاءَكُمْ
فَيُؤْثِرُونَكُمْ مَالَهُمْ فَتَأْتُونَهُمْ
بِأَمْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ
فَمَا أَصْبَرْتُمْ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
قُلُوبُكُمْ لَا تُبْدِيْنَ دِيْنََارًا وَلَا نَسْفَةً وَلِكُلِّ فِتْنَةٍ
كَفَّارٌ

”اے (اُدو) ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ
(اقتدار کا مالک) بنایا ہے تو لوگوں کے
دورانِ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو“

(۳۸: ۲۶)

اعراف میں فرمایا ہے :

وَإِذْ كُرِّرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَاءَ مِنْ بَنِي قَوْمِهِمْ
نُوحٌ - (۶۹ : ۷۰) بنایا :
”اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم
نوح کے بعد خلفاء (اقتدار کے مالک)
نوح سے فعل استخلف بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ -
جیسا کہ اس نے اُن لوگوں کو خلیفہ بنایا
(یعنی اقتدار بخشا) جو اس سے پہلے گزرے۔
”اُمّت نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے
ساتھ جو تم میں سے فی الواقع ایمان لائے
اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ وہ انہیں
اس سرزمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا،
(۵۵ : ۲۴)

لفظ کے معنی میں اس طرح کے تصرفات کی مثالیں عربی زبان میں عام ہیں مثلاً : وراثت
اور میراث عربی زبان کے دو معروف لفظ ہیں۔ یہ اصلاً، بے شک، ترکے کا مالک اور ترکہ
کے لیے آتے ہیں۔ لیکن محض مالک اور ملک کے معنی میں بھی ان کا استعمال لغت عرب میں
ثابت ہے۔ سورہ حجر میں ہے :

إِنَّا لَنَعْنُ نَحْنُ وَنُصِيتُ وَنَحْنُ
الْوَارِثُونَ - (۲۳ : ۱۵)
”بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے
اور ہم ہی سب کے وارث (مالک) ہیں۔“

آل عمران میں فرمایا ہے :

وَبَلَّغْ مِيرَاثَ التَّمُوتِ وَ
الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
”اور اللہ ہی کی میراث (ملک) ہیں
یہ آسمان اور زمین اور اللہ تمہارے اعمال

تجسیر۔ (۱۸۰ : ۱۲) سے باخبر ہے۔

قرآن مجید کی آیت : 'إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً' میں لفظ 'خلیفہ' ہمارے نزدیک، صاحب اقتدار ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اسے بنانے والا ہوں جو زمین میں اقتدار کا مالک ہوگا۔ فرشتوں نے اس اقتدار کے لازمی نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا : کیا آپ اسے بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے ؟

انسان کی حیثیت اس زمین پر فی الواقع یہی ہے۔ اسے یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ قرآن مجید اس کی اس حیثیت کا اثبات کرتا ہے۔ لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کا اصل پادشاہ وہی ہے جس نے اسے یہ اقتدار بخشا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرے اور اختیار و اقتدار کے باوجود اپنے مالک کا بندہ بن کر رہے۔

یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ لفظ 'خلیفہ' کو اس آیت میں اللہ کا نائب یا 'جناات' کا جانشین کے معنی میں لینا کسی طرح موزوں نہیں ہے۔ آیت میں یہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ نیا بت یا جانشینی کے معنی کے لیے عربیت کی رو سے ضروری تھا کہ یہ مضاف الیہ کی صراحت کے ساتھ یا لام سے معرف ہو کر آتا۔

عذاب قبر

۲۔ جس چیز کو ہم قبر کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درحقیقت عالم برزخ کی تعبیر ہے۔ اس عالم برزخ کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے :

وَمِنْ قَدَرٍ آتِيهِمْ سَبْزٌ ۚ
إِلَىٰ يَوْمِهِمُ يَبْعَثُونَ۔
اور ان کے آگے ایک پردہ (برزخ) ہوگا، اس دن تک کے لیے جس دن

وہ اٹھائے جائیں گے۔ (المؤمنون ۲۳ : ۱۰۰)

اس عالم میں جو کینیا ت مرنے والوں پر گزرتی ہیں وہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہیں جو قبروں میں دفن ہوئے۔ یہ سب مرنے والوں کے لیے ہیں، خواہ وہ دُوب کر مے ہوں یا انہیں جلا کر اُن کی راکھ فضا میں کبیر وی گئی ہو۔ ان کا تعلق درحقیقت اُن کے جسم سے نہیں بلکہ ان کی روح سے ہے۔

اس عذاب کی جو نوعیت قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل دوزخ اور اہل جنت دونوں کو اُن کا ٹھکانا صبح وشام دکھایا جاتا ہے۔ اس سے ان پر کینیا ت طاری ہوتی ہیں، احادیث میں انہی کو قبر کے عذاب وثواب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد اُن کا انکار کر دیا اور جن پر اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آیا، اُن کے بارے میں قرآن مجید نے بے رحمتی اس عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ مؤمن میں ہے :

وَحَاقَ بِالْاٰلِ فِرْعٰوْنَ سُوْعٌ
الْعَذَابِ ۔ اَلَاۤ اُرٰیۤ اَیُّۤ اَیُّۤ اَمۡرًا
عَلٰیہَاۤ اُخۡذُوۡا وَعَیۡشِیۡآ
یَومَ تَقۡوۡمُ السَّاعَۃُ ، اَدْخِلُوۡا
اِلَ فِرْعٰوۡنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۔ (۴۶:۴۵:۴۴)

”اور آل فرعون بدترین عذاب کے پھر
میں آگئے۔ دوزخ کی آگ جس کے آگے
وہ صبح وشام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جن
دن قیامت ہوگی، حکم ہوگا: آل فرعون
کو بدترین عذاب میں داخل کر دو۔“

یہی بات حدیث میں سب مرنے والوں کے لیے بیان ہوئی ہے جنہوں پر اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

ان احدکم اذا مات عرض علیہ
مقعدہ بالغداة والفسی، ان کان
من اهل الجنة، فمن اهل الجنة
وان کان من اهل النار، فمن
اهل النار۔ فیقال : هذا مقعدک
حتی یبعثک اللہ عزوجل الیہ یوم
القیامۃ ۔ (ابن عمرؓ مسند احمد بن حنبل)

”تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو
اسے صبح وشام اس کا آخری ٹھکانا دکھایا
جاتا ہے، خواہ وہ اہل دوزخ میں سے ہو یا
اہل جنت میں سے۔ اس سے کہا جاتا ہے:
یہ ہے تیرا ٹھکانا۔ یہاں تو اس وقت پہنچے گا
جب اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے حضور
میں پیشی کے لیے اٹھائے گا۔“

اسلام کا انقلابی تصور اور اقبال

[مفت ناز پاکستان سے لیا گیا یہ مضمون ایک اہم قومی ضرورت کی نشان دہی کرتا ہے۔]

نحوی جمود کے جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں جب کوئی صنعت ایسے مباحث پھیرتا ہے جن کا تعلق قوم کی نحوی و روحانی زندگی سے ہو تو سب سے پہلے غزل چڑ جانے کے احساس سے طلب ساز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان بزرگوں میں ہیں جو وقتاً فوقتاً مختلف قلمی مسائل پر اپنے مخصوص زاویہ نگاہ کے ساتھ اظہار خیال فرماتے رہتے ہیں۔ آج کل ایک قومی اعتبار میں ان کا کلام بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ۲۶ نومبر ۱۹۹۲ء کی اشاعت میں اسلام کا انقلابی تصور اور اس سے انحراف کی راہیں کے زیر عنوان ان کی جو تحریر شائع ہوئی ہے، اس میں انھوں نے علامہ محمد مبارک کے اسلام کے اجتماعی نھار اور حرکی تصورات کی تجدید و احیاء کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

”یہ اولین اہم ترین کام، بحمد اللہ، تمام و کمال، علامہ اقبال اور بعض دوسرے مفکرین اور مصنفین کے اقصوں انجام پا چکا ہے۔۔۔۔۔“ ایانی حقائق کا اثبات بھی عبد حاضر کی نحوی سطح اور اپنی ریاضی و طبیعیات اور اعلیٰ نفسیات کی اساس پر علامہ کے ”خطبات“ کے ذریعے ہو چکا ہے اور اسلام کے نظام عدلی اجتماعی کے مختلف پسوئوں کی وضاحت بھی اقبال کے اشعار اور دوسرے حضرات کی تصانیف کے ذریعے ہو چکی ہے۔

میں ڈاکٹر صاحب کے دیگر افکار سے قطع نظر صرف منظور اقتباس کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیسویں صدی میں علامہ اقبال کی آواز اس عہد کی سب سے بڑی آواز ہے اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اقبال کی کارگاہ و فکر میں جو انجم ڈھلے، وہ کسی اور مفکر کے ہاں باہمی نہیں پاسکے یا اگر زیر بحث آتے ہیں تو ان کی وہ صورت گری نہیں ہو سکتی مگر اقبال کے ہاں نظر آتی ہے لیکن اقبال نے

لے لے دت

اپنی نظم اور نشو و نما کے ذریعے جن بنیادی مسائل کو چھیڑا اور اپنے گراں قدر افکار پیش کیے وہ ان مسائل پر مختلف اصحابِ فکر کو یکجا کر کے، عملی خاکوں کی تشکیل کے خواہاں تھے۔ ہماری ہمتی کی زندگی نئے اقبال کو ملت زدہ اور ان کی یہ خواہش بھری ہوئی رہ گئی۔

اقبال کے رخصت ہو جانے کے بعد پھر کسی اور طرف سے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا گیا۔ مختلف مذہبی و ملکی تحریکات نے اپنے اپنے طور پر اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اہم کام کیے، لیکن اب تک عصرِ حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لیے اسلامی تعلیمات کے فائدل پیش نہیں کیے گئے۔ زندگی کے، نئے نئے تقاضوں اور عالمی صورت حال کے تناظر میں، اگر کوئی واقعی اسلامی مملکت موجود ہو، تو وہ سیاست، اقتصادیات، انشائیات، خارجہ امور اور فنونِ لطیفہ کے شعبوں میں کن خطوط پر کام کرے گی، یہ سوال اب تک سوال ہی ہے۔ جذباتی اور اصولی باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن عملی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر سسٹمز کی تشکیل کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ خیال کہ جب ایسی حکومت قائم ہوگی تو اس وقت ماڈل سامنے آئے گا، کوئی ایسا پختہ یا تسلیم کیے جانے کے قابل خیال نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہوم ورک کے بغیر کوئیں تشکیل پاتی ہیں تو وہ پہلے سے موجود شینری میں فٹ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بلے دست و پائی کی یہ کیفیت انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے نہ پیچھے ہٹنے کا۔ اس لیے ہمارے خیال میں ضروری بات یہ ہے کہ جس عارضی دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، مختلف شعبہ ہائے حیات کے لیے نظمِ حکومت کے ماڈل تلاش عملی تحقیق کی بنا پر استوار ہوں گے۔ اگر ہم یہ خیال کر لیں گے کہ یہ کام انجام پا چکا ہے، تو شاید ہم اسلام کے اجتماعی فکر اور حرکی تصورات کی عملی برکات سے محروم ہی رہ جائیں۔

رہی دوسری بات کہ اعیانی حقائق کا اثبات بھی عصرِ حاضر کی بخوری سطح اور اعلیٰ ریاضی و طبیعیات اور اعلیٰ نفسیات کی اساس پر علامہ کے خطبات کے ذریعے ہو چکا ہے، تو اس ضمن میں دو باتیں بطورِ ملاحظہ قابلِ توجہ ہیں:

ایک یہ کہ اقبال کی عظمت و جلالت کو تسلیم کیے جانے کے باوجود اب تک ہمارے ہاں خطبات کی تفہیم کا دائرہ محدود رہا ہے۔ اس کی مختلف وجوہ ہیں۔ ایک تو ان خطبات کا انگریزی زبان میں ہونا دوسرے کسی عام فہم ترجمے کی کمی، تیسرے ہماری اجتماعی آسان کوئی۔ نتیجہ یہ کہ خطباتِ اقبال ایک مقدس کتاب کی طرح سرِ آٹھکھوں پر توڑ رکھے گئے ہیں، لیکن انہیں کمرل کر پڑھنے کی زحمت کم ہی کی گئی ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ اقبال سے سب مختلف ادواروں، خصوصاً اقبال اکیڈمی نے دنیا کی مختلف

زبانوں میں ان خطبات کے تراجم کا اہتمام کیا۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۷۷ء تک کے دوران میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن بچائے خود نمود میں ان خطبات کی تسہیل کی جانب توجہ نہیں کی گئی۔ خطبات کے اردو ترجمے کی کس قدر ضرورت ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بقول سید زین العابدینؑ ترجمے کا خیال خود حضرت علامہ کے ذہن میں شروع ہی سے موجود تھا۔ ۱۹۳۰ء میں جب خطبات کا کلڈیشن کے نام سے شائع ہوا تو حضرت علامہ نے سید زین العابدینؑ کے نام سے طیس اور ان سے ترجمے کی ذمہ داری لینے کے متعلق دریافت کریں۔ پھر جب ڈاکٹر عابد حسین مرحوم نے اپنی مصروفیت کے باعث معذوری ظاہر کی تو حضرت علامہ نے یہ کام سید زین العابد حسین کے سپرد کیا اور اپنی نگرانی میں ترجمے کا آغاز کر لیا جو انفسوس کہ علامہ کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا۔ سید زین العابد حسین نے بعد ازاں اس ترجمے کو مکمل کیا۔ ترجمے کے نسخے میں حضرت علامہ کی غواہی تھی کہ:

”جو حضرات انگریزی زبان سے ناواقف یا جدید فلسفہ سے نا آشنا ہیں، انہیں خطبات کا

مطلب سمجھنے میں دشواری نہیں ہونی چاہیے۔“

نیر علامہ کی بھی چاہتے تھے کہ ترجمے کے اجراء اشاعت سے پہلے مختلف علماء کی نظر سے بھی گزریں۔ کاش، حضرت علامہ کو ملت طہی اور وہ یہ کام، اپنی غراہش کے مطابق اپنی زندگی میں انجام تک پہنچا دیتے، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہماری اس غراہش کے برعکس تھا۔ سید زین العابد حسین کا ترجمہ تفصیل جدید النبیات اسلامیہ اور خطبات کے سلسلہ میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی (خطبات اقبال پر ایک نظر) شریف بجا خطبات اقبال پر ایک نظر، ڈاکٹر سید عبداللہ (متعلقات خطبات اقبال) پروفیسر عثمان (فکر اسلامی کی تشکیل نو) علامہ اقبال اور پروفیسر ڈی تسہیل خطبات اقبال اور پاکستان سٹی سنٹر کراچی (اقبال بھگت اسلامی کی تشکیل نو) کی مسامی اپنی اپنی جگہ قابل قدر، لیکن اس اہم ترین کتاب کے فروغ اور تنہیم کے لیے ناکافی ہیں اور اکثر توشلیان شان بھی نہیں۔

خطبات کے حوالے سے اب تک جو اہم ترین کام سامنے آیا ہے، وہ پروفیسر سعید فیض کے حاشی اور تعلقات ہیں جو ۱۹۸۶ء میں اقبال اکیڈمی اور ادارہ ثقافت اسلامیہ کی طرف سے شائع ہوئے۔ یہ فاضل علمی تحقیقی ذمیت کا قابل قدر کام ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ خطبات کے باقی اور سبب نظر کے حوالے سے وسیع لکچر تیار کیا جاتا اور اردو میں ان کے جمعہ تراجم کے ساتھ ان کی تسہیل پڑھنے والوں کے لیے کی جاتی۔

انہوں کو ہندسے علمی اداروں اور انجمنوں نے اس جانب ادب تک، کاسر، توجہ نہیں کی۔ رقم
 الحروف نے ایک طوائف (مرد و عورتوں) میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کی تھی
 کہ وہ خطبات اقبال کی تسہیل کی جانب توجہ دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس ضمن میں سید فدیہ یازی
 صاحب سے بات کی تھی، لیکن انہیں زندگی نے ہلکت نہ دی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا تھا
 کہ جیسے آپ نے چند برس اور اپنی کتاب "احکام پاکستان" کے سلسلہ میں مختلف اصحاب محروم
 کو بلا کر اظہار خیال کی دعوت دی تھی، اسی طرح خطبات اقبال کے حوالے سے اب بھی مذاکروں اور
 جائزوں کی ضرورت ہے۔

یہ مذاکرے خطبات اقبال کی تقسیم کے حوالے سے بہت ضروری ہیں، مگر اعلیٰ درجے کے
 استقامت، مثلاً فوق لیسانس، ایم اے، اور مقالوں کے امتحانات، کے لیے خطبات اقبال کتنے کچھ
 سے نصاب میں شامل کر دیے جائیں، تو اس سے بھی اقبال کا یہ محروم توجہ پانچواں صدی تک نئی نسل کے
 کانوں تک پہنچ سکے گا۔ اگرچہ شعر مراد رس کہہ کر "کے مصداق" نصاب میں شامل ہونے سے کتابوں
 کی وقعت بڑھتی نہیں، البتہ اس سے آنا تو ہو گا کہ اس صدی کی ایک اہم دستاویز سے نئی نسل آشنا ہو
 جائے گی۔ تاہم، یہ تجویز اس مسئلے کا حل نہیں ہے، جس کی طرف ہم سطور بالا میں اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کا
 حل تو یہی ہے کہ خطبات کے زیادہ سے زیادہ عام فہم تراجم کیے جائیں، ان پر تبصرہ کرنے والی کتابیں لکھی
 جائیں اور ان کی شرمیں ہوں، اور مختلف مجالس علمی میں انہیں زیر بحث لایا جائے۔

جب اس طرح اقبال کے خطبات ہمارے مسئلہ نہیں گئے تو سہ رحم ان میں مندرجہ تحقیقات و تجزیوں
 کا جائزہ بھی لے سکیں گے اور اقبال کے بعد اب تک طبیعات، ریاضی، انسانیات وغیرہ میں جوئی تحقیقات
 سامنے آچکی ہیں، ان کی روشنی میں اقبال کے حاصل کردہ نتائج کا از سر نو مطالعہ کیا جاسکے گا۔

اقبال کے نتائج فکر کا از سر نو مطالعہ کرنے کا مطلب، اقبال کی فکر پر عدم اعتماد نہیں، بلکہ خود اقبال
 کے اس قول پر عمل ہو گا جیسی ہماری دوسری گزارش ہے۔ چنانچہ خود اقبال کہتے ہیں:

"ہمیں ہر یاد رکھنا چاہیے کہ فلسفہ یا فہم و فکر میں قطعیت کوئی چیز نہیں جیسے جہاں علم میں ہمارا
 قدم آگے بڑھتا ہے اور فکر کے پس منظر سے دستے کھل جاتے ہیں، کتنے ہی اور احوال و احوال نظر آتے ہیں۔
 جو ان خطبات میں پیش کیے گئے ہیں، ان پر غور و نظر لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں گے۔ ہمارے غرض ہر حال
 یہ ہے کہ انسانی فکر کے شعور و فہم پر استیلا نظر آجائے، اس باب میں آزادی کے ساتھ فہم و فہم کے ساتھ
 (دیباچہ تحلیل جدید انبیاء اسلام از اقبال ص ۵۴)

اشراق کی کھنسی

- اس کے ذریعے سے آپ علم دین کی روشنی پھیلائے والے رفقا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اشراق کی ایکسی لے کر اسے اپنے حلقہ احباب میں متعارف کیجیے۔ ایکسی کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
- ایکسی صرف ۳ پرچوں پر مبنی دی جاسکے گی۔ کیشن ۳۷ فی صد ہوگا، یعنی قیمت ۵ روپے فی پرچہ
- ٹریل کے اخراجات ادارہ کے ذمہ ہوں گے۔
- ۱۰ سزا شدہ تعداد والی ایکسی کو سہ ماہ پرچے بذریعہ دی پی پی بھیجے جائیں گے۔
- ۱۰ سے کم تعداد والی ایکسی کو ۶ ماہ کے لیے پرچے عام ٹراک سے بھیجے جائیں گے اور تیرے
- وہ تمام پرچوں کی رقم کٹھی دی پی پی کی جائے گی۔
- آئیے اسلام کی بے آئین دعوت سے تعلید و جہالت کے اندھیرے دور کریں۔

رابطہ دفتر اشراق ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۳۳۳۱

دارالاشراق کیر ۱۴۲، علامہ اقبال روڈ نرمل نگر محرم پورہ لاہور، فون: ۳۳۵۷۱۷

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ٹاؤن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۳۱۸

قانون و دعوت

مصنف: جلد احمد قادری

○ اس موضوع کے تمام مباحث کا احاطہ

○ اس کے بارے میں تمام غلط تصورات کی مدلل تردید

○ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک فیصلہ کن تحریر

دعوتی مقاصد کے لیے غیر مجلد ایڈیشن دستیاب ہے۔

قیمت: ۳۰ روپے

لئے کے چنے

دارالاشراق ۹۸ (۲) ای ٹاؤن ٹاؤن لاہور۔ فون: ۸۵۶۳۳۳۱

دارالاشراق کیر ۱۴۲ علامہ اقبال روڈ لاہور۔ فون: ۳۳۵۷۱۷

اشراق کی جلدیں

جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے نمائندہ)

دفتر پرائمر 'اشراق'، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۶۴۳۳۱
 رابطہ: دارالتمد کھیر ۱۴۲، ملازمت اقبال روڈ نزد ریل سٹیشن پورہ لاہور، فون: ۳۳۵۷۱۷
 دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۳۱۸

درس قرآن و حدیث

ویڈیو کیسٹ پر

جاوید احمد غامدی

قیام گاہ شارانہ شکر
 ہر جمعرات بعد نماز مغرب
 گلی نمبر ۶، وحدت کالونی، گوجرانوالہ - فون: ۵۴۳۴۸

جمعہ ۸ صبح

۹ - وحدت مسجد لاہور
 (عقب الائیڈ بینک)

مقرر: خالد سعید
 درس قرآن

ادارہ تہذیب و قرآن وحدیث، فون: ۵۷۷۵۴۴

Mothercare Tal

4 سالہ عینی مری
سیجے

مسد کی اور آپ - حسن کی - سترنگ داشت

دین و دانش

نقادیر: جاوید احمد غامدی

سلسلہ محاضرات ۳۱

لاہور

تزکیہ نفس (اخلاقی وجود کا تزکیہ - ۲)

رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز

جمعرات ۵ اگست ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب ۴ الحمد اہل نمبر ۳، شاہراہ قائد اعظم

سلسلہ محاضرات ۹

کراچی

اسلامی معیشت

زکوٰۃ یا ٹیکس اور انفاق فی سبیل اللہ

ہفتہ ۷ اگست ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب ۴ ٹیکس اینڈ ٹریڈ سینٹر آڈیٹوریم، شاہراہ فیصل

خواتین کے لیے شرکت کا اہتمام ہے۔

ذمہ اہتمام

دارالاشراق

فون: ۸۵۸۳۰۶۱

مرکزی دفتر: ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۶۸۵۷۲۴-۳۶

رابطہ دفتر: ۱۲۸۵-۷، سنو وائٹ سینٹر، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی

اشراق

جلد ۵ شمارہ ۹
شعبہ ۱۹۹۳
ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

نیر برہستی
جاوید احمد غامدی
مدیر : منیر احمد
مدیر اشاعت : شکیل الرحمن

○

بھیان

۲ سورۃ المستنیرہ ۱۰۶-۱۰۳
— جاوید احمد غامدی

تقدیرات

۲ صفات النبی ذات و صفات شہادۃ ذات
— جاوید احمد غامدی

اعتذار

— منیر احمد

فقیہیات

۹ کتاب الطلاق

— سزا محمد

فکر و نظر

۴۹ اسلام، ہمیشہ گزینا اور تاریخ

— محمد شہید احمد ندیم

۵۴ عظمت تعلیم اور ارتقاء کے اسباق

— انجم احمد

○

مجلس ادارت

طالب محسن

خالد ظہیر، ساجد سعید، معراج

نور شیدا احمد ندیم، نادر عقیل انصاری

نعیم احمد بلوچ، منظور الحسن

معاون مدیر

قدیر شہزاد

فی شمارہ : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک :

ہوائی ڈاک : ۳۵۰ روپے

بحری ڈاک : ۲۰۰ روپے

دارالاشراق

۶۶ احمد بلاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور ۵۴۶۰۰ فون : ۵۸۶۴۳۳۱

طابع : قومی پریس لاہور

○

مدیر مسئول : جاوید احمد غامدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المستند

[۹۰ : ۱ - ۲۰]

اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم (اے اہل مکہ کو، اے ان) میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم اُن سے محبت کی پیکیں بڑھاتے ہو، دراصل حالیکہ وہ اُس حق کے منکر ہوئے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تم کو شخص اِس بنا پر (وطن سے) نکال دیتے ہیں کہ تم اللہ، اپنے پروردگار پر، ایمان لائے ہو۔ تم اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب میں (اُن کی طرف) نکلے، (اور) اِس طرح (نکلے) کہ اُن کو رازدارانہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، دراصل حالیکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بتاتے ہو۔ اور (اِس کے باوجود تم اِس طرح نکلے تو) تم میں سے جو یہ کرتے ہیں، (وہ پھر یاد رکھیں کہ) وہ راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔

(تم اُن سے دوستی کرتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ) وہ اگر تم کو پاجائیں تو تمہارے دشمن ہوں اور تم پر اپنے ہاتھ بھی چلائیں اور اپنی زبانیں بھی اور یہی چاہیں کہ تم بھی کافر ہو کر رہو۔

(تم اِن رشتوں کو دین سے زیادہ اہمیت دیتے ہو، تو سنو کہ) تمہاری یہ قرابتیں ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن، وہ تم میں جدائی ڈال دے گا اور (یہ) جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اُس کو دیکھ رہا ہے۔

مشذرات

جاوید احمد قادری

صفات الہی

اللہ پر ایمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسے اس کی صفات کے ساتھ مانیں۔ ذات باری کا تعلق ہمارے ساتھ محض علت العلل کا نہیں ہے کہ جس سے ہمارے وجود کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد اس کا کوئی رشتہ، اس وجود کے ساتھ قائم نہ رہا۔ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی کا ہے جس کی توجہ اور عنایت کے بغیر ہم لمحے بھر کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے۔ یہ تعلق، ظاہر ہے کہ اس کی صفات ہی کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا نقطہ نظر چونکہ یہی ہے، اس وجہ سے وہ جس دین کی دعوت بنی آدم کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی پوری عمارت صفات الہی ہی پر کھڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ بجا طور پر ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک صاحب صفات خداوند پر ایمان لائیں۔

اس ایمان کے لیے دو باتیں بہر حال ملحوظ رہنی چاہئیں: ایک یہ کہ اسے اس کی تمام صفات کے ساتھ مانا جائے۔ اس کی کسی صفت کو ملنے اور کسی کو نہ ملنے کی روش کسی حال میں اختیار نہ کی جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کے لیے صرف وہی صفات مانی جائیں، جن کی وضاحت خود اس نے اپنی کتابوں میں، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی صفت اس کی طرف منسوب نہ کی جائے۔

یہ دونوں باتیں اگر ملحوظ نہ رہیں تو اس سے بڑے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ مثال

کے طور پر دیکھیے، ہمارے ہاں جن لوگوں نے اللہ کی رحمت کو مانا، لیکن اس کے بدلے سے صرف نظر کر لیا، وہ بعض اوقات گناہوں پر اس قدر جبری ہوئے کہ رحمت ہی کی طلب میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس کی قدرت کا اقرار کیا، لیکن اس کی حکمت ان کی نگاہ میں نہ رہی، انہیں ایمانیات کی فہرست میں اس طرح کی فضول باتیں بھی داخل کرنا پڑیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اپنے سب سے زیادہ وفادار بندوں کو جہنم میں ڈال دیں اور چاہیں تو نمرود و فرعون اور ابولہب جیسے حق کے دشمنوں کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمادیں۔

یہی معاملہ اُن لوگوں کا بھی ہوا، جنہوں نے مثلاً، اللہ اور اس کے نبیوں کی سند کے بغیر اپنی طرف سے یہ صفت اس کے لیے ثابت قرار دی کہ صاحب وجود، درحقیقت صرف اللہ ہی کو ہونا چاہیے۔ یہ اسی جبارت کا نتیجہ تھا کہ بالآخر انہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک بالکل متوازی دین اختیار کرنا پڑا جس کا بنیادی عقیدہ یہ قرار پایا کہ قرآن مجید جس توحید کی دعوت دیتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ صرف اللہ ہی ہے، یہ بس عامۃ الناس کی توحید ہے۔ اللہ کے خاص بندے اس مقام پر نہیں ٹھہرتے۔ وہ اس سے آگے وہاں پہنچتے ہیں جہاں وہ پورے یقین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ موجود صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری چیز درحقیقت موجود نہیں ہے۔

یہ اللہ کی صفات کے باب میں صحیح رویہ اختیار نہ کرنے کے وہ نتائج ہیں جو اس امت کی چودہ سو سال کی علمی تاریخ میں ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان کے معاملے میں آدمی کو سب سے زیادہ اس کی صفات ہی کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔

ذات و صفات

ذات باری کا جو تصور بھی ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے، وہ بس اس کی صفات ہی

کے حوالے سے قائم ہوتا ہے۔ اس کی ذات بحیثیت ذات کیا ہے اور کیسی ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی شے کو بحیثیت ذات صرف اسی صورت میں جان سکتے ہیں جب کہ وہ ہمارے دائرہ حواس میں آ جائے یا ہم اسے اس دائرہ میں آنے والی چیزوں پر قیاس کر سکیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے ہم اپنے وجود اور اس کے ماحول کی مختلف چیزوں کو اس حیثیت سے اسی لیے کچھ جانتے ہیں کہ ہمارے دائرہ حواس میں آتی ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ اگرچہ ہمارے حواس سے ماورائیں لیکن قرآن مجید نے ان کا تعارف اس طرح کر دیا ہے کہ ہم ان کی حقیقت کے اعتبار سے بھی اب ان کا کچھ تصور کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کی نعمتیں جب اہل جنت کے سامنے پیش کی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو کچھ وہی ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بھی ہمیں دی گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جنت اور دوزخ میں پائی جانے والی چیزوں کے مثل بہت سی چیزیں اس دنیا میں بھی موجود ہیں، اور دنیا کی ان چیزوں پر قیاس کر کے ہم ان کی حقیقت سے بھی کسی حد تک واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عالم کے پروردگار کی ذات چونکہ ہمارے حواس ہی سے ماورا نہیں ہے، بلکہ اس کے مثل کوئی چیز بھی ہمارے وجود اور اس کے ماحول میں کسی حیثیت سے نہیں پائی جاتی، اس لیے بحیثیت ذات اسے جاننا ہمارے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

قرآن مجید نے اسی حقیقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی ذات کے حوالے سے کہیں کوئی بات نہیں کہی۔ اس نے ذات باری کا تعارف ہر جگہ اس کی صفات ہی کے حوالے سے کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ پر تو ہم اپنے وجود میں دیکھتے ہیں۔ رحمت و شفقت، قہر و انتقام، غلبہ و اقتدار، ربوبیت و حکمت اور اس طرح کی دوسری صفات سے ہم اپنی ذات میں بھی کسی حد تک واقف ہیں۔ چنانچہ اس حیثیت سے ذات باری کا تصور اپنے ذہن میں قائم کرنا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ای پرکاشنا کرنی چاہیے۔ اللہ پر ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بالکل کافی ہے۔ اللہ

ہی کی الوہیت کا اقرار اسی سے خشیت، اسی کے حضور میں تضرع، اسی سے استعانت، اسی کی عبادت اور سب سے بڑھ کر اسی کے احکام کی اطاعت، یہی وہ تقاضے ہیں جو ایمان باللہ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ذات باری کی جو معرفت حاصل ہونی چاہیے، وہ بالکل آخری درجے میں نہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس عالم کی ہر شے تنبیہ کرتی ہے کہ: یا از قدر خود بہ شناس۔

مشاہدہ ذات

قرآن مجید نے بالصرحت فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ذات باری کا مشاہدہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کا ارشاد ہے: 'اُس کو نگاہیں نہیں پاتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے' (۴۱: ۵۱) اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جب مشاہدہ ذات کی درخواست کی تو انہیں صاف بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس جلیل القدر پیغمبر کی قوم کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ عرصے تک اس عقلی بیماری میں مبتلا رہی کہ ذات الہی کو رو در رو دیکھنا چاہیے۔ انہیں یہ بات سمجھانی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے دور ہے کہ کوئی اسے دیکھ سکے۔ انسان اس کی ذات کے جلووں کا تحمل کسی طرح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے موزوں یہی ہے کہ اپنے مقام سے آگے نہ بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کے جلووں پر اکتفا کرے۔ انہیں واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے اور ہاتھوں سے چھونے کا مطالبہ بالکل حماقت کی بات ہے۔ انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اسے عقل سے سمجھے اور دل سے اس پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ نے خود اپنے تجربے کی روشنی میں یہ سب باتیں انہیں سمجھائیں، لیکن وہ بار بار اسی بات کا تہاٹھا کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حماقت کی سزا دی۔

قرآن مجید کے اس مرتبہ بیان کے باوجود اس امت میں بھی بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ وہ اس پر کسی طرح راضی نہیں ہوتے کہ معرفت الہی کا جو تصور قرآن نے پیش کیا ہے اسی پر قانع رہیں۔ اُن کے نزدیک معرفت کا درجہ کمال ذات الہی کا مشاہدہ ہی ہے۔ چنانچہ وہ اسی کو اپنا نصب العین قرار دیتے اور مراقبوں، چٹوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے شب و روز اسی کے درپے رہتے ہیں۔ قرآن کی رو سے یہ چیز چونکہ کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آدمی خود بھی فتنے میں پڑتا اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرنے کا سامان کرتا ہے۔

جاوید احمد غامدی

مئی ۱۹۹۳ء کے شمارے میں جناب شیر محمد سید صاحب کا مضمون قرآن اور بائبل کی اخذ اور ان کے شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں مصنف نے چند اصلاحات کر کے ہمیں بھیجی ہیں ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ ذیل میں جمع کر دیا ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ مضمون کا مطالعہ ان اصلاحات کے مطابق کریں:

۱۔ صفحہ ۲۶، سطر ۵: صفحات کے بعد ۱۳۵-۱۳۶ پڑھیں۔

ب۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی بہن کا نام 'MIRIAM' ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام 'MARYAM' ہے۔

ج۔ صفحہ ۲۸ اور ۲۹: قرآن مجید کے جن ۱۹ مقامات کی فہرست دی گئی ہے، وہ اس طرح ہے:

۱۔ البقرہ: ۲	۲۔ النساء: ۴	۳۔ الانعام: ۶
۴۔ الاعراف: ۷	۵۔ الاعراف: ۷	۶۔ یونس: ۱۰
۷۔ مریم: ۱۹	۸۔ الانبیاء: ۲۱	۹۔ طہ: ۲۰
۱۰۔ طہ: ۲۰	۱۱۔ طہ: ۲۰	۱۲۔ طہ: ۲۰
۱۳۔ المؤمنون: ۲۳	۱۴۔ الفرقان: ۲۵	۱۵۔ الشعراء: ۲۶
۱۶۔ الشعراء: ۲۶	۱۷۔ القصص: ۲۸	۱۸۔ الطہ: ۲۹
۱۹۔ الطہ: ۲۹		

د۔ صفحہ ۲۶، سطر ۸: 'JEWISH ENCYCLOPAEDIA' کے بعد جلد ہفتم پڑھیں۔

ر۔ صفحہ ۲۷، سطر ۱۱: 'پرفیسر مصروف' کے بعد صفحات ۲۹ اور ۳۳، پڑھیں۔

س۔ صفحہ ۲۹، سطر ۱۳: 'روایات' کے بجائے روایت پڑھیں۔

اشراق کے پچھلے شمارے میں، البیان کے تحت، سورۃ النبا کی دسویں اور گیارہویں آیتوں کا ترجمہ، مسودے کو نقل کرتے ہوئے، 'سہرا' رہ گیا۔

اسی شمارے میں، جاوید احمد صاحب غامدی کی تحریر، رسالت اور تصوف، میں دو صفحے الٹ چھپ گئے ہیں۔ صفحہ ۲۸ کے بعد، درست متن کے اعتبار سے، صفحہ ۳۰، اور پھر صفحہ ۲۹ پڑھا جانا چاہیے۔

منیر احمد

جمعہ ۸½ بجے صبح

۹۔ وحدت روڈ۔ لاہور

(عقب الاسٹیک بنک)

درس قرآن

مقرر: خالد سعید

ادارہ تدبیر قرآن وحدیث۔ فون: ۵۸۶۵۴۷

درس قرآن وحدیث

ویڈیو کیسٹ پر

جاوید احمد غامدی

ہر جمعرات بعد نماز مغرب

قیام گاہ، شمار اللہ شکر

گلی نمبر ۶، وحدت کالونی، گوجرانوالہ۔ فون: ۵۴۳۴۸

فقیہیات

معراجیہ

کتاب الطلاق

طلاق کے معنی

نکاح، ایک مرد و عورت کے درمیان، میاں بیوی کی حیثیت سے، زندگی بھر ساتھ رہنے کا معاہدہ ہے۔ اگر یہ تعلق قائم ہونے کے بعد معلوم ہو کہ ان دونوں کے لیے کسی بھی وجہ سے اکٹھے رہنا ممکن نہیں، تو اس صورت میں ان کی علیحدگی کے لیے بھی ایک مستقل قانون بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ضابطہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اسے قانون طلاق کہتے ہیں۔ "طلاق" عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے، جو میاں اور بیوی کی مستقل علیحدگی کے لیے بولی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کا یہ قانون بیان ہوا ہے۔ اس قانون کی مختلف دفعات، ایک ترتیب کے ساتھ، ہم یہاں زیر بحث لائیں گے۔ اس کے بعد اس قانون کی خلاف ورزی کی صورتوں اور ان کے احکام پر بحث کریں گے۔

فصل ۱: عدت

"عدت" کے لفظی معنی تعداد کے ہیں۔ ایک اصطلاح کے طور پر یہ لفظ ان متین دنوں کے لیے بولا جاتا ہے، جن میں طلاق کے بعد شوہر اور بیوی پر شریعت نے چند مخصوص احکام جاری کیے ہیں۔ اگر یہ کیا جائے کہ قرآن مجید میں طلاق کا جو قانون بیان ہوا ہے، اس میں "عدت" کو، ایک نوعیت کی، بنیادی اہمیت حاصل ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اس بات کے پیش نظر، ہم قانون طلاق پر اپنی اس بحث کا آغاز اسی اصطلاح کی وضاحت سے کرتے ہیں۔

۱۔ یہ تمام احکام آگے تفصیل سے زیر بحث آئیں گے۔

۱۔ عرصہ عدت

قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور سورہ طلاق میں عورتوں کے مختلف حالات کے لحاظ سے ان کی عدت بیان ہوئی ہے۔ ہم یہاں، اختصار کے ساتھ، یہ احکام نقل کیے دیتے ہیں :

۱۔ عام عورتوں کی عدت

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (۲۲۸، ۲۲۹) مطلقہ عورتیں تین قرۃ تک اپنے آپ کو رد کے رکھیں گی ۔

اس آیت کے مطابق، طلاق کے بعد، ایک عورت کو تین قرۃ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس آیت کے سیاق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں ایسی عورتوں کا حکم بیان ہوا ہے جو مدخلہ ہوں اور جن کو حیض آتا ہو۔ اس بات کی تائید قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی ہوتی ہے۔

لفظ 'قرۃ' کے معنی متعین کرنے میں اہل لغت اور فقہاء میں اختلاف ہے، 'قرۃ'، 'قرۃ' کی جمع ہے۔ عربی زبان میں 'قرۃ' حیض اور طہر دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی، اس لفظ کے بارے میں، اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے، لکھتے ہیں :

”اس کے اصل، دے اور اس کے مشتقات پر ہم نے جس قدر غور کیا ہے، اس سے ہمارا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ اس کے اصل معنی تو حیض ہی کے ہیں، لیکن، چونکہ ہر حیض کے ساتھ طہر بھی لازماً لگتا ہوا ہے، اس وجہ سے، عام بول چال میں، اس سے طہر کو بھی تعبیر کر دیتے ہیں، جس طرح رات کے لفظ سے اس کے ساتھ لگے ہوئے دن کو یاد دہان کے لفظ سے اس کے ساتھ لگتی ہوئی رات کو۔ اس قسم کے استعمال کی مثالیں ہر زبان میں مل سکتی ہیں۔“

ہمارے نزدیک، قرآن مجید میں لفظ 'قرۃ' حیض کے معنی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کے اس حکم کی اصل علت استبراء رحم ہے اور یہ حیض سے ہوتا ہے، نہ کہ طہر سے۔ مزید یہ

۱۔ مدخلہ سے مراد ایسی عورتیں ہیں، جن کے شوہر ان کے ساتھ زانیہ کا تعلق قائم کر چکے ہیں۔
۲۔ وہ دن، جن میں عدت کو حیض نہ آ رہا ہو۔

کہ یہاں پر چونکہ اصل مسئلہ تعیینِ مدت کا ہے، اس وجہ سے، یہاں حیض ہی مراد ہونا چاہیے، کیونکہ حیض کا آغاز تو بالکل متعین ہوتا ہے، جب کہ اس کے ختم ہونے میں کچھ دن کا فرق پڑ سکتا ہے۔

ب۔ غیر مدخلہ عورتوں کی عدت

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا انْكِحْتُمُ
النِّسَاءَ فَمِنْهُنَّ مَن لَّمْ يَحْمِلْ
قَبْلَ أَنْ تَنْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
”اے ایمان والو! جب تم رومنہ عورتوں سے
نکاح کرو، پھر ان میں اتنے لگانے سے پہلے
ہی طلاق دے دو، تو ان کے بارے میں
تم پر کوئی مدت واجب نہیں ہے، جس کا
تعیین لحاظ کرنا ہو؟“ (۳۹: ۴۲)

ایسی عورتیں، جن میں مباشرت سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، ان کی کوئی عدت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدت گزارنے کی اصل حکمت، جیسا کہ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں، استبراءِ رحم ہے اور غیر مدخلہ عورتوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ حمل ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ج۔ ایسی عورتیں جن میں حیض آنا بند ہو گیا ہو یا حیض نہ آتا ہو

سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحْضِنِ مَن
نَسِيَ كَحِرَانٍ أَوْ لَبَنٍ مِّنْ
ثَلَاثَةِ أَشْهُمٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ يَحْمِلْ
”اور تعدادی وہ عورتیں جو حیض سے یا پس
ہو چکی ہوں، اگر ان کے حاملہ یا غیر حاملہ
ہونے کے، باب میں تعین شک ہو، تو ان
کی عدت تین (قمری) مہینے ہے، اور اسی
طرح ان کی بھی حیض حیض نہ آتا ہو؟“ (۴: ۶۵)

آیہ، یعنی وہ عورتیں جن میں حیض آنا بند ہو گیا ہو، ان کی عدت تین ماہ ہوگی۔ یہ قانون ایسی ایک عورتوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ ان کے شوہر دل کے کچھ ہی عرصہ پہلے زن و شو کا تعلق قائم کیا ہو، اور اس وجہ سے، ان کے حاملہ یا غیر حاملہ ہونے میں شبہ ہو، تو ان کی عدت تین ماہ ہوگی۔ اس سے آپ سے آپ، یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ اگر ایک عرصے سے مرد و عورت کے

ہیئتان زن و شو کا تعلق قائم نہ ہوا ہو اور بیوی کے حاملہ ہونے کا کوئی شہ نہ ہو تو ایسی آیسہ کے لیے عدت گزارنے کی کوئی قید نہیں ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ آیسہ کی عدت تین ماہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے حیض کے حساب سے عدت کا تعین ممکن نہیں۔ اس وجہ سے حکم میں اشتراکِ علت کے باعث، ایسی عورتوں کے لیے جو ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچیں اور مستحاضہ خواتین کے لیے بھی عدت تین ہی ماہ ہوگی۔ اسی طرح، ان عورتوں کی عدت بھی تین ماہ رکھی گئی ہے، جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہ آیا ہو۔

د۔ حاملہ خواتین

اگر کسی حاملہ کو طلاق دی جائے، یا عدت کے دوران میں معلوم ہو جائے کہ مطلقہ حاملہ ہے تو اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ (اطلاق ۶۵، ۴۱)
”اور حمل والیوں کی مدت وضع حمل ہے۔“

۲۔ عدت کے احکام

عدت کی مدت کا تعین ہو جانے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے لیے کیا احکام دیے ہیں۔ یہ احکام قرآن مجید کی سورہ بقرہ

۱۔ یعنی، ایسی عورتیں جنہیں خاص ایام کے علاوہ بھی غول آنا ہو۔

۲۔ مفسرین اور فقہانے ”والی“ کو ”محض“ (وہ جنہیں حیض نہیں آیا) سے ایسی بچیاں مراد لی ہیں جن کو ابھی حیض نہ شروع نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ بات بتانی پیش نظر ہو تو غائباً، کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے: ”والی“، ”ماحض“، یعنی ایسی عورتیں جن کو ابھی حیض نہیں آیا۔ عربی زبان میں ”لح“، نفیِ حمد کے لیے آتا ہے، چنانچہ اس سے مراد وہ عورتیں ہوں گی، جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا۔

۳۔ طلاق کے بعد بچے کی رضاعت کا مسئلہ کتاب الرضاۃ میں تفصیل سے زیر بحث آئے گا۔

اور سورۃ طلاق میں بیان ہوئے ہیں۔

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَقَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
شَدَّةَ قُرْبَوْهٖ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَنُوهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَكُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلزَّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(۲ : ۲۲۸)

”اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکنے رکھیں گی، اور اگر وہ انفراداً آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے، اسے چھپائیں۔ اور اس دوران میں ان کے شوہر انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حق دار ہیں، اگر وہ سازگاری کے طالب ہیں اور بیویوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح، دستور کے مطابق، ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، البتہ، مردوں کے لیے شوہروں کی حیثیت ہے، ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے اور (انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ) اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

اس کے بعد سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَلْيَقُوْهُنَّ
لِيَسَدَّ بَهُنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ
أَقْبُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَحْزَنْ
مِنْهُنَّ يَبْغِيْنَ وَلَآ يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا جِئْتُمُوهُنَّ
وَفَلَتْ حَدُّهُدَّ اللَّهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعْنَ اللَّهِ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

(۱ : ۶۵)

”جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، ڈرتے رہو، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اور نہ وہ خود ہی نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں۔ اور یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے تو انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھایا تم

نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور

صورت پیدا کروے۔"

ان آیات سے عدت کے بارے میں جو احکام نکلتے ہیں، وہ یہ ہیں :

۱۔ عورت کے لیے نکاح کی ممانعت

قَدْ تَرَكْتَنَ يَا نَفْسِیْمَ اِسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذت کے اس عرصے میں عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔

ب۔ حمل چھپانے کی ممانعت

اَلَا يَجْعَلُ لَعْنَةً اَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ ؕ اس کے الفاظ سے اس بات کی تاکید کر دی گئی ہے کہ اگر عورت کو اس عدت کے دوران میں بھی یہ علم ہو جائے کہ وہ حمل سے ہے، تو وہ اسے چھپا نہیں سکتی۔ اس بات سے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ عدت کے احکام کی ایک اہم علت استبراءِ رحم ہے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ عودت حمل سے نہیں ہے۔ ہم اوپر یہ بیان کر چکے ہیں کہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے، چنانچہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے، جلد از جلد، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنا حمل پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ تین ہی ماہ میں آزاد ہو جائے۔ قرآن مجید نے یہاں عورتوں کو اس بات سے سختی سے روک دیا ہے کہ وہ اپنا حمل چھپائیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں بچے کے نسب میں شک ہو سکتا جو مستقبل میں بچے اور اس کے ماں باپ، دونوں کے لیے بہت سی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔

ج۔ مرد کے لیے رجوع کا حق

وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِذْوَنِ فِي ذَٰلِكَ بِتِلْكَ الْكُفْرِ سے مرد کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے

۱۔ 'اپنے آپ کو روکے رکھیں گی'۔

۷۔ 'ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے دھموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے، اسے چھپائیں'۔

۳۔ 'اور اس دوران میں' ان کے شوہران کو ٹوٹا لینے کے زیادہ حق مل رہیں۔

کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اختلافات رفع کیے جاسکتے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنی جاسکتی ہے تو وہ عدت کے اس عرصے میں رجوع کر لے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے اس بات سے مشروط کر دیا ہے کہ رجوع کرتے وقت مرد کے پیش نظر یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عورت کو اپنے پاس رکھ کر تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ رجوع کا یہ حق صرف اسی صورت حاصل ہوتا ہے جبکہ مرد یہ سمجھتا ہو کہ سازگاری کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں چونکہ 'احق' کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے شوہر کے مقابلے میں عورت ہو، اس کے گھر والے یا اس کے رشتہ دار کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر مرد کے رجوع کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرے۔

اگر مرد عدت کے دوران میں رجوع کا حق استعمال نہیں کرتا تو عدت کے ختم ہونے پر عورت آزاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد، اگر دونوں ساتھ رہنے کا ارادہ کریں، تو انہیں اب 'از سر نو' نکاح کرنا پڑے گا۔ عدت کے ختم ہونے کے بعد مرد کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت کی رضا کے بغیر اسے لوٹائے یا اس سے نکاح کرے۔

د۔ عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا

سورۃ طلاق کی آیت میں 'اَحْضُوا الْحِدَّةَ' کے الفاظ سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس عدت کا شمار، میاں اور بیوی دونوں کے لیے، ضروری ہے۔ بیوی کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس عرصے کے دوران میں وہ اس بات کی پابند ہے کہ کسی اور مرد کی زوجیت میں نہ جائے، شوہر کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس مدت کے اندر اسے یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ عورت کو بیوی کی طرح رکھنا چاہے تو رجوع کر لے۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد، اس کا بھی حق ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس مدت میں شوہر مر جائے تو یہ مطلقہ، بیوہ کے حکم میں آئے گی یا بیوہ کے تمام حقوق و فرائض اس پر لاگو ہوں گے۔

ہ۔ عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت

وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا هُنَّ

۱۔ 'عدت کا شمار نکاح'

مُتَبَيِّنَةً کے الفاظ سے مراد اور عورت دونوں کو، اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد نہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو گھر سے نکالے اور نہ عورت ہی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے گھر سے جائے۔ یہاں گھر سے نکلنے سے مراد وہ نکلتا نہیں ہے جو روزمرہ ضروریات کے لیے ہوتا ہے، بلکہ مستقل طور پر گھر چھوڑنا ہے۔

شوہر اور بیوی کو یکجا، ایک ہی گھر میں رہنے کا حکم، اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ باہمی سازگاری اور اصلاح احوال کی کوئی صورت ہو تو یہ یکجائی اس میں مددگار ہو جائے۔ اس حکم سے صرف ایک صورت مستثنیٰ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی عورت کھلی بدکاری کی ترکیب ہوئی ہو تو پھر مرد اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ایسی عورت کو عدت کے دوران میں گھر میں جگہ دے۔ فاحشۃ مبینۃ کے الفاظ سے زنا یا اس کے متعلقات ہی مراد ہیں۔ اس استثناء کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ فائدہ حاصل ہونے کی کوئی توقع نہیں جس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔

آیۃ زیر بحث میں ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عدت کے دوران میں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ اس لفظ کے استعمال سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ عدت کے دوران میں گھر جس طرح مرد کا ہے، اسی طرح عورت کا بھی ہے۔ چنانچہ مرد کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کو اس کے اپنے گھر سے نکال دے۔

اس آیت کے آخر میں لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللّٰهُ يَجْعَلْ لِّكَ اَمْراً کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ اس آیت کے احکام کی علت جہاں استبراء رحم اور دوسرے مصالح ہیں، وہاں ان کی ایک اہم علت یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ طلاق کی فوبت نہ آئے اور ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمائی، ابو داؤد کی روایت ہے :

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : یغض الحلال الی اللہ الطلاق۔
 ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جائز چیزوں میں سے طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔“
 (کتاب الطلاق)

”غض“ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اور نہ وہ خود ہی نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بدکاری کی ترکیب ہوئی ہوں۔

یعنی کہ اپنے بندوں کی مجبوریوں کے تحت طلاق کو جائز تو رکھا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جائزگی پر کوئی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔

۱۔ حیثیت کے مطابق عورت کا نان و نفقہ

سورۃ طلاق میں مرد کو یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ وہ عدت کے دوران میں اپنی مطلقہ کا نان و نفقہ فراہم کرے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت فرمادی گئی ہے کہ یہ غرض مرد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ ان عورتوں سے چٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں خواہ مخواہ ستایا نہ جائے۔

اگر عورت حمل سے ہو، تو جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، اس کی عدت دس مہینے تک ممتد ہو جائے گی۔ چنانچہ اس صورت میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دس مہینے تک عورت کا نان و نفقہ فراہم کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

اَنۡكِبُوْهُنَّ مِنْۢ حَيْثُ مَسَّكُنُكُمْ	”ان کو رکھو، جس طرح اپنی حیثیت کے
مِنْ وَّحِدِكُمْ وَاَوْفَاؤُهُنَّ	مطابق تم رہتے ہو، اور انہیں تنگی میں ڈالنے
لَتَقْبِلْنَ عَالِيَهُنَّ، وَاِنْ كُنَّ	کے لیے ضرور نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ
تَوَلَّوْا حَتّٰی فَاُلْفِقُوْا عَلَیْہِمْ حَتّٰی	ہوں، تو ان پر غصہ کرو، تا آنکہ وہ حمل سے
یَقْعُنَّ حُلُمُهُنَّ۔ (الطلاق : ۶۵ : ۶۶)	خارج ہو جائیں۔“

فصل ۲۔ طلاق دینے کا طریقہ

سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وََاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَمَا تَقُوْهُنَّ
 ”جب تم عورتوں کو طلاق دو، تو ان کی || لَبَیْسَ بَیْنَکُمْ۔ (۱۱ : ۶۵) | حالت کے حساب سے طلاق دو۔“ |

اس حکم کے مطابق طلاق دیتے وقت شوہر کو اللہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے،

۱۔ ایک طلاق دینا

عدت کے حساب سے طلاق دینے کے سنی یہ ہیں کہ شوہر جب طلاق کا فیصلہ کرے

تو اسے چاہیے کہ عدت کی مدت اور عدت کے احکام کو ذہن میں رکھتے ہوئے طلاق دے۔ یعنی، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے طلاق دے کہ اس کے بعد ایک مخصوص عرصے تک حیض اس کے گھر میں رہے گی، اور یہ کہ اس عرصے کے دوران میں، وہ جب چاہے، اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے اور یہ کہ اس عرصے میں اسے پہلے کی طرح عورت کا نان و نفقہ فراہم کرنا ہوگا۔

اسی طرح 'طَلَقْتُوهُنَّ لِيَذَّبَنَّهُنَّ' سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کرے، تو اسے چاہیے کہ ایک طلاق دے کہ اپنی بیوی کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دے، نہ اسے ایک ساتھ دو، تین یا ہزار طلاقات دے دینی چاہئیں اور نہ عدت کے اس عرصے میں اسے کوئی اور طلاق دینی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جرعدت بیان فرمائی ہے، مرد کو چاہیے کہ اس عرصے کے حساب سے انہیں ایک طلاق دے۔

یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلاقات دے کر علیحدگی اختیار کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا:

راجع امراؤك فقال اني طلقتهما	"اپنی بیوی کو ٹوڑاؤ۔ اس پر اس نے
ثلاثا يا رسول الله قال: قد	عرض کیا: یا رسول اللہ میں اسے تین
علمت، راجعها، وتلا يا ايها	طلاقات دے چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا:
النبي اذا طلقتم النساء	میں جانتا ہوں۔ تم اسے ٹوڑاؤ۔ اس کے
فطلقوهن ليدتهن.	بعد، آپ نے سورہ طلاق کی آیت پڑھا:
كاتب الطلاق	طلقتم النساء فطلقوهن ليدتهن

پڑھی۔ (اللہ اسے بتایا کہ یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔)

اسی حکم کے پیش نظر، ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو، ایک ہی وقت میں، تین طلاقات دے ڈالی ہیں، تو آپ شدید غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

ايقلب بكتاب الله و اجا بين "میری موجودگی ہی میں اللہ کی کتاب کے

اظہر کو حتی قام رجل و
قال: يا رسول الله الا قتله؟
رسائی: کتاب الطلاق،
ساتھ کھلا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ قصہ دیکھ کر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس
نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر آپ حکم دیں
تو میں اسے قتل کر دوں:

صحابہ کرام کا عمل بھی اسی طرح سے طلاق دینے کی تائید کرتا ہے:

عن ابراہیم کانوا راى العمامة،
يستحبون ان يطلقها واحدة
شويتر کھا حتی تحيض
ثلاث حيض. (اعلام السنن، ج ۱، ص ۱۴۲)
”ابراہیم سے روایت ہے صحابہ کرام رضی
اللہ عنہم یہی پسند کرتے تھے کہ ایک طلاق دے
کر عورت کو عدت گزارنے دی جائے
{ اور اس عرصے میں نہ کوئی طلاق نہ دی جائے }

اسی طرح ابن قاسم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا امام مالک ایک ہی وقت میں تین طلاق
دینے کو پسند کرتے تھے؟ تو انھوں نے کہا:

نعم كان يكرهه اشد الكراهية
ويقول: طلاق السنة ان
يطلق الرجل امراته تطليقة
واحدة طاهرا من غير جماع
شويتر کھا حتی يمضي لها
ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك
طلاقا. (حدود النكحي، ج ۲، ص ۴۱۹)
”ہاں! وہ اسے بہت پسند کرتے تھے اور
کہتے تھے طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے
کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہریں ایک طلاق
دے، جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو، اس
کے بعد اسے تین حیض تک چھوڑ دے
اور اس دوران میں اسے نہ کوئی طلاق
نہ دے۔“

اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرح تین طلاقیں دینا
چاہے کہ ایک طہر میں پہلی طلاق دے، اس کے بعد اگلے طہر میں دوسری طلاق دے اور تیسری
طہر میں تیسری طلاق دے، تو اس معاملے میں امام صاحب کی کیا رائے تھی؟ اس پر ابن قاسم نے
جواب دیا:

قال مالك: ما أدركت احدا
من اهل بلدنا ممن يرى ذلك
ولا يفتي به ولا ارى ان يطلقها
”مالک نے کہا: میں نے کسی کی بھی یہ
دیکھی نہیں اور نہ کسی نے اس طہر کو
فتویٰ ہی دیا، اور نہ میں اس کو سمجھتا

ثلاث تطليقات عند كل
ظہر، ولكن تطليقة واحدة
ہوں کہ شوہر اپنی بیوی کو ہر طہر میں ایک
ایک طلاق دے۔ صحیح طریقہ دہی ہے جو
ویسمل حتی تنقضي عدتها کما
میں نے بیان کیا کہ ایک طلاق دے کر
وصفت لك۔ ردۃ المفتری، ج ۲ ص ۱۶۹
بیوی کو عدت گزارنے دی جائے ؟

یہ بات ہمارے علما اور فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ
ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دے اور عدت کے
آخر تک یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اسے بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے یا اس سے
انگ ہو جانا چاہتا ہے۔ نہ اسے ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاقیں دینی چاہئیں ۱۲ روزہ عرصہ
عدت کے دوران میں اسے مزید کوئی طلاق دینی چاہیے۔

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح سے طلاق دینا، صرف قرآن مجید کا حکم
ہی نہیں، بلکہ اس معاملے میں سنت ثابت بھی یہی ہے۔

ب۔ طلاق سے پہلے عدت کا تعین

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ عورت کے دخول یا غیر دخول اور عا طریا غیر عا طہ ہونے
سے عدت کی مدت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ 'ملقوہن لحد تنہن' سے یہ بات بھی معلوم ہوتی
ہے کہ طلاق کے وقت شوہر اور بیوی دونوں کو عدت کا عرصہ معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ جس طہر
میں مرد نے عورت کے ساتھ صحبت کی ہو، اس طہر میں اسے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ کیونکہ اس
وقت یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ عورت کی عدت تین حیض ہوگی، یا اسے عا طہ کی عدت گزارنی
ہوگی۔ مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

فلیطلقها قبل ان
یجاء معها۔
"اسے چاہیے کہ وہ اسے ایسی حالت میں
طلاق دے کہ اس نے اس کے ساتھ

بکثرت طلاق، محاسن کی ہو :

اسی حکم کی ایک ہم دہی ہے کہ مرد و عورت دونوں کی یہ معلوم ہو کہ ان کو کتنا عرصہ عدت
کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر مرد کو یہ معلوم ہو کہ اسے کتنے عرصے تک عورت
کو اپنے گھر میں رکھنا اور اس کا نان و نفقہ فراہم کرنا ہوگا، اور عورت یہ جانتی ہو کہ اسے کتنے

مرد سے نکاح کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور یہ کہ وہ کتنی مدت تک کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔

اس حکم کا یہ نتیجہ بھی ہوگا کہ اگر طلاق کی وجہ کوئی وقتی ناراضی بن رہی ہے، یا بخمے اور غیبت میں آکر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کے وقت سے غرضتیں کی بنا ناراضی، آپ سے آپ نمودر ہو جائے اور شوہر کے لیے طلاق دینے کی غیبت ہی نہ آئے۔

بعد سے فتنے کے درمیان یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے کہ مرد کو ایسے طریقے میں طلاق نہیں دینی چاہیے جس میں اس نے عورت سے ہمساحت کی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ طلاق کے معاملے میں سنت ثابتہ بھی یہی ہے۔

ج۔ حیض میں طلاق نہ دینا

اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کی زیر بحث آیت میں صحیح طریقے سے طلاق دینے، عدت کو ٹھیک ٹھیک تسلیم کرنے اور عدت کے دوران میں شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ، ایک ہی گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد، اس آیت کے آخر میں ان تمام احکام کی علت بھی بیان فرمادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا تَذَرْنِي لَنفْسِ آهَةٍ يُغَدِّثُ لَكَ ذِكْرًا ۚ
 (مطلقہ ۱۱۶۵) کوئی اور صورت پیدا کر دے ؟

جیسا کہ پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے، آیت کے اس حصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام اس لیے دیے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے، طلاق واقع ہونے سے روکی جائے اور ایک گھر ٹھٹھنے سے بچایا جائے۔

اس علت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حیض میں طلاق دینے سے روکا ہے۔ ایام حیض میں چونکہ مرد و عورت کے مابین ایک نوعیت کا تہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ حیض کے دن گزرنے کے بعد آدمی طلاق دینے کا فیصلہ ترک کر دے یہ بات آپ نے اس وقت واضح فرمائی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا :

مَرَّةً فَلْيَدْرِجْهَا فِي طَلْقِهَا طَلْقًا ۚ
 ”اسی سے کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔“

او حاصل :- کہے اور پھر (اگر چاہے تو) اسے طلاق

(مسلم، کتاب الطلاق) کے واضح ہو جانے کے بعد طلاق دے۔

اسی علت کے پیش نظر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طلاق دینے کا فیصلہ غصے یا جذبات میں نہ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کر اور پورے شعور کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔

فصل ۳ دیگر احکام

سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۸ میں عدت کا عرصہ اور اس دوران میں مرد و عورت کے لیے احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق چند اور احکام دیے ہیں۔ یہاں پر ہم ان احکام کو قرآن مجید ہی کی ترتیب کے مطابق درج کیے دیتے ہیں :

۱۔ رجوع کا حق دو مرتبہ حاصل ہے

سورہ بقرہ میں عدت گزارنے کا حکم اور اس دوران میں مرد کو رجوع کا حق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

أَلْطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ وَسَاكَ

يَتْمَرُ وَفِي آوْتَسْرِيْعٍ بَاِحْسَانٍ۔

”یہ طلاق (جس کے بعد عدت کے بعد ان

میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے) دو مرتبہ

ہے۔ چنانچہ (ان دونوں طلاقوں کے بعد)

دستور کے مطابق نودک لینا ہے یا احسان

کے ساتھ رخصت کر دینا“

یعنی وہ طلاق جس کے بعد مرد کو عدت کے دوران میں رجوع کر لینے کا حق حاصل ہے، نکاح کے بعد دو مرتبہ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اسے تین حیض کے عرصے کے اندر اندر یہ آخری فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو جانا چاہتا ہے، یا اسے پہلے کی طرح اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ پھر اگر وہ رجوع ہی کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی، کسی وجہ سے دوبارہ طلاق کی قربت آجاتی ہے، تو اسے ایک مرتبہ

۱۔ قرآن مجید کی اس آیت میں لفظ ”طلاق“ پر لام عہد ہے، اور اس کا معنی وہ طلاق ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا، یعنی وہ طلاق جس کے بعد شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے۔

پھر طلاق دینے کے بعد یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے دوران میں طلاق کے فیصلے سے رجوع کر لے۔

اس طرح سے، خواہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ، طلاق دینے کے بعد، اگر مرد عدت کے دوران میں رجوع نہیں کرتا، تو عدت عقبہ نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ البتہ، اگر مرد اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہے تو اسے، عدت کی آزادانہ مرضی کے ساتھ، اس سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔
خبر دیجئے: تو اس آیت سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ شوہر جب طلاق دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے ایک طلاق ہی دینی چاہیے اور اس کے بعد عدت کے آخر تک اپنی بیوی کو رخصت کر دینے یا اس سے رجوع کر لینے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں دو تین یا بیس طلاقیں دے دے، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑتا اور اس میں پائی جانے والی حکمتوں کو پاؤں کرتا ہے۔

ب۔ تشریح باحسان کے معنی

اگر شوہر عدت کے آخر میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اب وہ اور اس کی بیوی اکٹھے رہتے ہوئے اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو احسان کے ساتھ رخصت کر دے۔ احسان کے ساتھ رخصت کرنے کو قرآن مجید نے خود واضح فرما دیا ہے۔
اس باب میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہیں :

۱۔ جو کچھ بیوی کو دیا جا چکا ہے، وہ واپس لینے کی مانگت

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنْهُنَّ
لِيُتَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ
رِجَالًا مِّنْهُنَّ لِيُتَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ
مِمَّا كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنْهُنَّ لِيُتَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ

۱۔ جو کسی شخص نے اس طرح سے، ایک ہی وقت میں تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دے دی ہیں تو اس پر کیا حکم جاری ہوگا، اس مسئلے پر ہم آگے تفصیل سے بحث کریں گے۔
۲۔ خوش اسلوبی سے رخصت کرنا۔

حُدُّدَ اللّٰهُ فَإِنْ حُدُّسْتُمْ لَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِمْ عَقْلٌ حُدُودَ اللّٰهِ
فَلَا تَقْتَدُوا مَا وَمَنْ
يَتَّقِدَ حُدُودَ اللّٰهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(۲۴۹: ۲)

موت اس صورت میں کہ دونوں کو چھوڑ
ہر کہ وہ حدودِ الٰہی کی پاس داری نہیں کر
سکیں گے۔ پس، اگر انھیں اذیت ہو کہ وہ
دونوں حدودِ الٰہی پر قائم نہیں رہ سکتے
ان پر اس چیز کے باب میں کوئی گناہ نہیں
ہے، اگر عورت خود بھی دیکھ دے۔ یعنی
کے حدود ہیں، تو ان سے تجاوز نہ کرنا اور
ان کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، وہی ظالم

ظالم ہیں؟

اس آیت کے مطابق بیوی کو رخصت کرتے وقت اس سے، ازدواجی زندگی کے حلال
میں کسے گئے زیورات، زمینیں، مکان اور کسی بھی قسم کے تحائف وغیرہ واپس لینا مرد کے لیے حرام
ہے۔ "مسا آیتہوہن" سے مراد ان وقت مراد لینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ان چیزوں کے واپس کو نہ
کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب تو حرم کا حق ہیں۔ آیت کے الفاظ عموم پر دلائل کرتے
ہیں، چنانچہ اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو شوہر نے بیوی کو دی ہوں۔

اسی بات کو سورہ نساء اور بھی زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد

۴:

وَلَا تَنْسَوْنَ إِنِّ تَذَهَبُونَ بِتَفْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِنَاحِيَتِهِمْ فَتُطْفِقُوا وَعَلَيْكُمْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَقَسَّ أَنْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ
يَبْغِضُ اللّٰهُ فِيهِمْ وَبِغْضٍ كَثِيرًا
وَإِنْ أَرَدْتُمُوهُنَّ اسْتَبْدَا

"اور یہ بات جانتے نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے
ان کو دیا ہے، اس میں سے کچھ واپس لینے
کے لیے انھیں تنگ نہ کرو، مگر صرف اس صورت
میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بیماری کی شریک بنی
ہوں۔ اور ان کے ساتھ معقول طریقے کا
برتاؤ کرو۔ مگر تم انھیں پسند کرتے ہو تو یہ
نہیں کہ ایک چیز کو پسند کرنا اور شریک نہ بننے

اللہ جو کچھ تم نے انھیں دیا؟

ذُوْجٍ مَّكَانَ ذُوْجٍ وَ اَسْتَعُوْا
 اِحْدَ اٰمَنًا وَنَهَضًا فَلَا تَاْخُذُوْا
 مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا
 وَ اِذَا مَا حُسِبْنَا وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ
 وَ قَدْ اَفْضَى بَيْنُكُمْ اِلَى فُضْيٍ
 وَ اَحْذَنْ مِنْكُمْ فَيْثًا فَاْ غَلِيظًا
 (۱۴ - ۲۱)

اس میں بہت خیر پیدا کر دے۔ اور اگر تم
 ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدن چاہیں
 اور تم نے ایک کو دوسروں مال دے رکھا
 ہو، تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم بتان
 لگا کر اللہ کھلی حق تعالیٰ کے اسے لگے؟ اور
 تم کس طرح یہ مال لگے، جب کہ تم ایک
 دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو؟
 اور ان کا تمہارے ساتھ ایک مضبوط تعلق

رہا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ وضاحت سے یہ بات بیان کر دی ہے کہ شوہر نے بیوی
 کو کتنا ہی مال دے رکھا ہو، اگر وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ کرے، تو اس کے لیے، اس میں سے
 کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔

غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ اس حکم سے جہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرد کی نفرت کا یہ تقاضا
 ہے کہ وہ عورت کو دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، وہیں اس حکم کی وجہ سے یہ بات بھی
 پیدا ہو گئی ہے کہ طلاق کا فیصلہ عملت اور غصے یا جذبات میں آکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس پابندی کی وجہ
 سے مرد کے لیے طلاق دینا کوئی کھیل نہیں رہا۔ اب اسے اچھی طرح سے اس بات پر بھی غور کر لینا چاہیے
 کہ طلاق دینے کے نتیجے میں اسے اس سارے مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جو وہ اپنی بیوی کو دے
 چکا ہے۔

دواستثنا

سورۃ بقرہ اور سورۃ نسا کی ان دو آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ
 رخصت کرنے وقت شوہر اپنی بیوی سے ہرگز وہ مال واپس نہ لے، جو وہ اسے دے چکا ہے، وہاں
 اس مخالفت سے دو مستثنیات بھی بیان فرمادی ہیں۔

سورۃ بقرہ کی آیت کے مطابق، اگر مرد و عورت دونوں یہ محسوس کریں کہ وہ ایک دوسرے کے
 ساتھ حسن و خوبی سے رہ رہتے ہیں، مگر مرد و عورت اس وجہ سے طلاق دینے پر آمادہ نہیں کہ اس نے
 بہت زیادہ مال عورت کے حوالے کر دیا ہے اور طلاق کی صورت میں اسے اس سارے ہی مال سے ہاتھ

دھونا پڑے گا، تو اس معاملے کو معاشرے اور عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ پھر اگر عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ واقعی دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور مرد کے لیے صرف یہی بات طلاق میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ اس کا مال جاتا رہے گا، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ مال لوٹا کر اس سے آزادی حاصل کر لے۔

دوسرا استثنا سورہ نسائیں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر بیوی کسی کھلی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہو، تو مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا مال اور تحائف وغیرہ اس سے واپس لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس بات سے بھی سختی سے روک دیا ہے کہ صرف مال لینے کے لیے کوئی شخص اپنی بیوی پر ہرگز کوئی تممت نہ لگائے، اگر کسی نے ایسا کیا تو قرآن مجید کے نزدیک یہ بہتان اور کھلی حق تلفی ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت، دونوں میں بڑی سخت ہے۔

یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہاں مہربانان و نفقہ ہرگز زیر بحث نہیں ہے۔ چنانچہ کسی بھی حالت میں عورت کو مہربانان و نفقہ لوٹانے کے لیے نہیں کہا جاسکتا۔

۲۔ عورت سے تعلق قائم کرنے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دینا

”تسریج باحسان“ ہی کی وضاحت میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے، یا اس کا مہر مقرر کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے، تو اس صورت میں اس پر مہر کے معاملے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے مگر احسان کا رویہ یہی ہے کہ اس موقع پر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔

اسی طرح، اگر زن دثوکا تعلق قائم ہونے سے پہلے، مگر مستعین کے جانے کے بعد طلاق ہوئی ہے، تو اس صورت میں قانون یہ ہے کہ مرد کو مقرر شدہ مہر کا آدھا بیوی کو دینا ہوگا۔ لیکن اگر بیوی اپنی مرضی سے، مہر کا یہ آدھا حصہ بھی معاف کر دینا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر اپنی مرضی سے اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے پورا مہر ادا کرنا چاہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس معاملے میں قرآن مجید نے مرد کو یہ نصیحت کی ہے کہ اس کی قنوت وغیرت اور خاندانی

لے اگرچہ قرآن مجید اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کا مہر متعین کر لیا جائے، لیکن اس حکم کی دوسرے، اگر کسی وجہ سے بیوی کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تو خواہ وہ مذکورہ ہو یا غیر ذلک، اس کے مہر کے معاملے میں مرد پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔

نظام میں اس کو ترجیح کا جو ایک درجہ حاصل ہے، اس کے پیش نظر اس کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عورت کو سر کی پوری ہی رقم ادا کر دے۔ علاوہ ازیں، یہی بات تقویٰ کے بھی قریب تر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَكُمْ تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ لَفْتُمْهُنَّ لَكُمْ فَرِيقَةً
وَمَا تَعْمَوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ
قَدَرٍ ۚ وَعَلَى الْمُفْتَرِ
قَدَرُهُ مَتَاعًا بِمَا لَمْ تُعْرَفُوا
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ وَإِنْ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيقَةً فَمِصْفٌ مِمَّا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَفْقُوهَ أَوْ
يَبْغُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدُهُ
الزَّكَاجَ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۔ (البقرہ ۲۳۶-۲۳۷)

”اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، یا ان کے لیے ہر مقررہ کیا ہو، تو ان کے ہر کے باب میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ، انہیں دستور کے مطابق دے دلا کر رخصت کرو صاحب دست! اپنی دست کے مطابق اور غریب! اپنی حالت کے مطابق، یہ محسنین پر حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں طلاق تو دی ہاتھ لگانے سے پہلے، لیکن ایک متعین ہر مقررہ کیجے ہوا تو مقررہ ہر کا ادا کرو۔ الا انکدہ اپنا حق چھوڑیں، یا وہ اپنا حق چھوڑے جس کے ہاتھ میں سررشتہ نکاح ہے، اور یہ کہ تم اپنا حق صاف کرو، تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور تمہارے درمیان ایک کو دوسرے پر حرج نہیں ہے، اسے نہ بھولو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔“

آیت ۲۳۶ کے آخر میں ”حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ کہہ کر، یہ بھی واضح فرمایا کہ یہ احکام ”تسریح باحسان“ ہی کی شرح و مباحث ہیں۔

۳۔ کچھ دے دلا کر عورت کو رخصت کرنا

سودہ بقرہ میں طلاق کا قانون بیان کرنے کے بعد، اس سلسلہ کلام کو اس ہدایت

پر غم کیا ہے :

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا تَمَرُّونَ
اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ
حقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ دینا دلانا چاہیے۔ یہ خدا سے ڈرنے والوں

(۲۴۱: ۲) پر حق ہے۔

اس آیت میں ایک مرتبہ پھر اس بات کی تاکید کر دی گئی ہے کہ عورتوں کو رخصت کرتے وقت ازدواجی زندگی کے دوران میں، دی گئی چیزیں، ان سے واپس لینا تو درکنار، اللہ سے ڈرنے والوں کو انہیں کچھ دے دلا کر ہی رخصت کرنا چاہیے۔

رہا یہ سوال کہ مرد کے لیے یہ دینا دلانا فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں مولانا امین احسن اصلاحی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”جو حقوقِ صفات و کردار پر مبنی ہوتے ہیں، بعض حالات میں وہ اس دنیوی زندگی میں تو قانون کی گرفت کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، لیکن خدا کے دلوں، ان صفات کے لیے وہ حقوق ہی میسر نہیں ہوں گے۔ اگر ایک چیز مومن یا محسنین یا متقین پر حق قرار دی گئی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کا قانون اس دنیا میں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کوئی گرفت نہ کرے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آخرت میں بھی اس کی خلاف ورزی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ آخرت میں آدمی کا ایمان یا احسان یا تقویٰ یا نفعی حقوق کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کے اعتبار سے وزن دار یا بے وزن ٹھہرے گا۔“ (تدبر قرآن: ج ۱، ص ۵۵۶)

یہ سب وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفسیرِ باحسان کی وضاحت میں بیان فرمائی ہیں۔

ج۔ ”اساک بمعروف“ کے معنی

جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود تفسیرِ باحسان کو واضح فرمادیا ہے، اسی طرح ”اساک بمعروف“ کی وضاحت بھی فرمادی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں مرد کو اپنی مطلقہ کو لوٹا لینے کا حق دیا ہے وہیں اس پر یہ شرط بھی عائد کر دی ہے کہ یہ حق شوہر کو صرف اس صورت میں حاصل ہے، اگر وہ سازگاری اور حسن و خوبی سے نباہ کرنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لے ”دستور کے مطابق روک لینا“

وَبَقُولَتُمْ أَنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنِ ارْتَادُوا وَاصْلَحَا۔
(البقرہ: ۲۲۸)

اور اس (عدت کے) دوران میں ان کے شوہران کے لڑانے کے زیادہ حق دار ہیں، اگر وہ سازگاری کے طالب ہیں۔

آگے چل کر اسی بات کو منفی طریقے سے بھی بیان کر دیا،

”اے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں دستور کے مطابق روک لیا، دستور کے مطابق غصت کرو۔ اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے سے نہ روکو کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا، تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ“

اس آیت میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اگر مرد اپنا حق رجوع استعمال کرتا ہے تو اس رجوع کا مقصد ہرگز عورت کو اپنا اسپرینا کر رکھنا یا اسے تنگ کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ رجوع کرنے کا حق مرد کو صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک گھر ٹوٹنے سے بچ سکے۔ اگر اس حق کا غلط استعمال کر کے مرد عورت کو تنگ کرتا، یا اسے اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظلم اپنی ہی جان پر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے، یا اس کی شریعت کا مذاق اڑانے کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں بڑی ہی سخت ہے۔

د. فیصلہ کرتے وقت گواہ بنالینا

عزت کے آخر میں جب شومہ اپنی بیوی سے رجوع کرنے، یا اسے نصیحت کر دینے کا فیصلہ کرے، تو اسے، اس فیصلے پر دو ثقہ لوگوں کو گواہ بنالینا چاہیے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے :

قَالَا بَلَعْنَا جَلَمًا فَأَمِكُوهُنَّ
بِسُرُوفٍ أَوْ قَارِقُوهُ
بِسُرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُو

”پھر جب وہ عورتیں اپنی دلت کو پہنچ
جائیں، تو انہیں دستور کے مطابق نکاح میں
رکھو یا دستور کے مطابق جدہ اگر دو، اور اپنے

عَذْلٍ وَنِكَاحٍ (اطلاق ۲۰۶۵) میں سے دو ثلث آدمی گواہ بناو۔
اس نکتہ میں طلاق دینے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ عدت کے آخر میں کوئی
بھی فیصلہ کریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پر دو آدمی گواہ بنالیں، تاکہ اس فیصلے پر آئندہ
وراثت یا اس طرح کی کسی اور نزاع کا امکان باقی نہ رہے۔

اس آیت میں چونکہ خطاب عام مسلمانوں سے ہے، عدالت یا ریاست سے نہیں،
اس وجہ سے اس کی حیثیت قانون کی نہیں، بلکہ متعین دفعیت کی ہے۔ اگر مسلمان اپنے معاملات
میں، اس طرح کی ہدایات کا خیال رکھیں گے، تو یہ، یقیناً، خیر و برکت ہی کا باعث بنے گا، لیکن
اگر کوئی شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا اور بغیر گواہوں کے اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا، یا
اسے جدا کر دیتا ہے تو، اگرچہ، وہ اس ہدایت کی برکتوں سے محروم رہے گا، مگر ایسا نہ کرنے سے
قانون کی نگاہ میں، اس کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

۵۔ تیسری طلاق کے احکام

اوپر ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مرد کو ایک عورت کے ساتھ نکاح کے بعد، دو مرتبہ یہ حق
حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران میں عورت کو لوٹائے، یا عدت ختم
ہونے کے بعد، اگر عورت راضی ہو تو، اس سے دوبارہ نکاح کر لے۔ اگر کوئی شخص ایک
مرتبہ طلاق دینے کے بعد، عدت کے دوران میں اپنی بیوی کو لوٹا لیتا ہے، اور پھر کسی وجہ سے
زندگی میں دوبارہ طلاق دیتا ہے، اور اسی طرح عدت کے دوران میں لوٹا لیتا ہے، اور اس کے
بعد، پھر کسی وجہ سے، اسے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت میں قرآن مجید
اس شخص پر اس کی بیوی کو، قطعی طور پر حرام کر دیتا ہے۔ اب شخص اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے،
اور نہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں قرآن مجید نے، البتہ، ایک خاص صورت
بیان کی ہے، جس کے پیش آ جانے کے بعد فریقین ایک مرتبہ پھر، عقد نکاح میں بندھ سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدِ حَيْثُ تَنِكَحَ زَوْجًا غَيْرَ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
"پھر اگر وہ (ان دو طلاقیں کے بعد)
اسے طلاق دے دے تو، وہ عورت
اس کے بعد، اس کے لیے جائز نہیں ہے"

اَنْ يَكْتَرَجَعًا اِنْ حَلَّتَا
اَنْ يَنْبِيَا حُدُودَ اللّٰهِ
(البقرہ ۲: ۲۳۰)

نہا کر وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر
سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق
دے دے، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ
نہیں ہے کہ وہ مراجعت کر لیں، اگر وہ
توقع رکھتے ہوں کہ اللہ کے حدود پر قائم
رہ سکتے ہیں؟

قرآن مجید کے اس بیان کے مطابق تیسری طلاق دینے کے بعد، مرد کے لئے اس
کی یہ مطلقہ بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر عورت کو کسی سے نکاح کرنا ہی ہے، تو وہ کسی اور
شخص سے نکاح کرے۔ اس کے بعد، اگر کسی وجہ سے وہ بھی اسے طلاق دے دیتا ہے یا اس
شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر یہ عورت اور اس کا پہلا شوہر اپنی آزادانہ مرضی سے دوبارہ
نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے، دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت، قرآن مجید نے اس بات سے
مشروط کر دی ہے کہ یہ نکاح صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے، جب فریقین یہ سمجھتے ہوں
کہ اب وہ باہم حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزار سکتے اور اس طرح اللہ کے حدود کی پاس داری کر
سکتے ہیں۔

تیسری طلاق کے بعد، فریقین کے ملاپ میں، یہ ہفت خوان عامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ
طلاق پھول کا کھیل بن کر نہ رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ پابندی لگا دینے کے بعد اب جو شخص بھی اپنی
بیوی کو، تیسری بار، طلاق دے گا، وہ سوچ سمجھ کر ہی ایسا کرے گا، اور اسلام کا منشا بھی یہی
ہے کہ جو بھی طلاق دے، وہ خوب سوچ سمجھ کر اور دوزخ کا سارے نتائج سامنے رکھ کر ہی
ایسا کرے۔

لے اس طلاق کے بعد، وہ تمام احکام اسی طرح سے جاری ہوں گے، جس طرح ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔
یعنی یہ کہ طلاق کے بعد عورت اپنے حالات کے لحاظ سے عدت گزارے گی۔ اس عدت کے دوران میں عورت
کسی سے نکاح نہیں کر سکتی اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔

لے اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق، اگر دوسرا شوہر عورت کو طلاق دے، تب عورت اپنے پہلے
شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، مگر اشتراک علت کے باعث، اگر عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور کچھ
عرصے بعد مرد کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں عورت، اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کے لئے حرام نہیں رہے گی۔

حلالہ

جیسا کہ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں، قرآن مجید کے مطابق اگر ایک شخص اپنی بیوی کو زندگی میں تیسری طلاق بھی دے دے، تو اب وہ اس سے صرف اسی صورت میں نکاح کر سکتا ہے اگر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور پھر کسی وجہ سے اس کا یہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے۔

اگر کوئی مرد عورت، اس نیت سے نکاح کریں کہ اس نکاح کے بعد مرد عورت کو طلاق دے کر اسے اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کا حیلہ فراہم کرے گا، تو اس کے لیے ”حلالہ“ کی اصطلاح مستعمل ہے۔

لفظ ”نکاح“ شریعت اسلامی کی ایک معروف اصطلاح ہے، جس کا اطلاق مرد و عورت کے اس ازدواجی معاہدے پر ہوتا ہے، جس میں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بھر کے نباہ کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ اگر زندگی بھر کے نباہ کا یہ ارادہ کسی نکاح میں نہیں پایا جاتا، تو وہ نکاح نہیں بلکہ ایک سازش ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت نے نکاح کے ساتھ طلاق صرف کسی افتاد کے تدارک کے طور پر رکھی ہے۔ چنانچہ، نکاح کی اصل فطرت یہی ہے کہ وہ زندگی بھر کے سببوں کے ارادے کے ساتھ عمل میں آئے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک حلالہ قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص حلالہ کی نیت سے کسی عورت کے ساتھ مل کر یہ سازش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ”تیس ستارے“ یعنی کراتے کے سانڈ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لعن الله المحلل والمحلل له۔ ”حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ

کیا جائے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔“ (نسائی، کتاب الطلاق)

اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام میں حلالہ، قطعاً، حرام ہے۔ اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے:

لا اوتي بمحلل وما محلل له۔ ”اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور

جس کے لیے حلالہ کیا جائے، لائے گئے۔“ (الدرجتمہما۔)

راکشات، زمرخشی، ج ۱، ص ۲۷۶) تو میں ان کو، لعناً، رجم کر دوں گا؟

نکاح میں مباشرت یا وطنی کی شرط

فتحا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے بیاہ کر کے اس کے ساتھ مجامعت نہیں کر لیتی، اس وقت تک وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو گی۔ اس معاملے میں صرف سعید بن مسیب کی یہ رائے ہے کہ مجرد نکاح سے عورت کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک سعید بن مسیب کی رائے ہی صحیح ہے۔

جن حضرات نے عورت کے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے میں جماع کو شرط مانا ہے، انہوں نے اپنی رائے کے حق میں نین اہم دلائل پیش کیے ہیں، ہم یہاں ان دلائل کا بھی جائزہ لیں گے۔

ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے حکم 'حتی تنکح زوجا غیرہ' میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، جب کہ نکاح عورت نہیں، مرد کرتا ہے، چنانچہ یہاں پڑ 'تنکح' سے مراد وطنی کرنا ہے، یعنی جب تک عورت کسی دوسرے شوہر سے وطنی نہ کر لے۔

دوسری یہ کہ 'زوجا غیرہ' میں زوج کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ بیاہ تو ہو چکا، چنانچہ اب 'تنکح' سے مراد وطنی ہی ہو سکتی ہے۔

تیسری یہ کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے اس وقت تک روک دیا، جب تک اس کا دوسرا شوہر اس سے جماع نہ کر لے۔

پہلی اور دوسری بات کا جواب خود قرآن مجید ہی نے دے دیا ہے۔ آیہ زیر بحث کے صرف، ایک آیت بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَمُتْلُوهُنَّ أَنْ تَكُنَّ فِي مِزَانٍ مَعَهُنَّ
أَوْ جَاهِنَّ۔

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو،

اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، تو تم اس

بات میں مزاحم نہ بنو کہ وہ اپنے ہونے والے

شوہروں سے نکاح کریں“

(البقرہ ۲۳۲)

لہ "جب تک کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔"

اس آیت میں بھی نکاح کے فعل کی نسبت عورتوں ہی کی طرف ہے اور زوجہ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر، بالبداهت واضح ہے کہ یہاں نکاح سے مراد وطی نہیں، بلکہ عقد نکاح ہی ہے۔

مزید یہ کہ جن حضرات نے 'نکاح' کے فعل سے وطی اس لیے مراد لیا ہے کہ نکاح کے فعل کی نسبت عورت کی طرف درست نہیں، کیونکہ نکاح عورت نہیں مرد کرتا ہے، انہوں نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا کہ وطی بھی عورت نہیں مرد ہی کرتا ہے، تو پھر فعل وطی کی نسبت عورت کی طرف کس طرح درست ہوگی؟

تیسری بات کے جواب سے پہلے ہم یہ بات بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک روایات سے احکام کے استنباط کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے متعلقہ مسئلے کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ دیکھا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کی اساس قرآن، سنت یا عقل عام میں سے کس چیز پر قائم ہے؟

زیر بحث مسئلے پر تمام روایات جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ مرد و عورت میں زن و شو کا تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک ان روایات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے نکاح کیا ہی اس مقصد سے تھا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات سے روک دیا۔

چنانچہ یہ واقعہ حلالہ کی مانعت کا ایک ثبوت ہے نہ کہ نکاح میں وطی یا جماع کے شرط ہونے کا۔ اس طرح سے دیکھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم قرآن مجید ہی کی اساس پر مبنی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ عورت نے صرف اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی غرض سے نکاح کیا ہے تو، خواہ اس کے دوسرے شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، عدالت اسے اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے

لے اس سلسلہ میں ایک مفصل روایت اس تحریر کے آخر میں درج کر دی گئی ہے، جس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان زن و شو کا تعلق قائم ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے عدالت کو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک دیا کہ اس نے نکاح کیا ہی اس نیت سے تھا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکے۔

کے بعد بھی نان و نفقہ فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوگی یا نہیں ؟

اس مسئلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سورۃ طلاق میں مطلقات کو گھروں میں رکھنے اور ان کا نان و نفقہ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو دو الگ الگ حکم مانا جائے۔ یعنی، نان و نفقہ فراہم کرنا، دراصل مطلقات کو گھروں میں رکھنے ہی کی تفصیل ہے۔ یہ چنانچہ جب مطلقات کو گھروں میں رکھنا ضروری ہوگا، تو، لازماً، مرد کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اپنی حیثیت کے مطابق، ان کا نان و نفقہ بھی فراہم کرے چنانچہ عام حالات میں، بیویوں کو گھروں میں رکھنے اور ان کا نان و نفقہ فراہم کرنے کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ، پہلی دو طلاقیں کی طرح، تیسری طلاق کے بعد بھی، مرد کو اپنی مطلقہ کا سکنی اور نفقہ دونوں فراہم کرنے ہوں گے، یا اس کے برعکس، ان دونوں کی ذمہ داری مرد پر نہیں ڈالی جاسکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جس مقام پر مطلقات کو گھروں سے نکال دینے کی ممانعت آئی ہے، وہاں طلاق کا عمومی قانون ہی زیر بحث ہے، یعنی، وہاں اس طلاق کا قانون بیان ہو رہا ہے، جس کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

”جب تم عورتوں کو طلاق دو“ تو ان کی	اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ
عدت کے حساب سے طلاق دو اور	لِعَدَّتِهِنَّ وَ احْصُوا الْعِدَّةَ
عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے، جو	وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ
تمہارا پروردگار ہے، ڈرتے رہو۔ انہیں	مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا
ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود	اَنْ يَّآتِيَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ
ہی نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بدکاری کی	وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ هُنَّ

۱۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ طلاق کی آیت ۶ میں نان و نفقہ فراہم کرنے کا حکم آئیکھو ”مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ“ نیز کسی حرب معلق کے لگایا ہے اور غور کیجیے، تو اس میں ضمیر پر مضموع کا مرجع وہی عورتیں ہو سکتی ہیں، جن کا ذکر سورہ کی پہلی آیت میں ہوا ہے۔ چنانچہ ”اَتَيْكُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ.....“ والا حصہ سورہ کی پہلی آیت کے حکم ”لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ“ ہی کی تفصیل اور وضاحت ہے۔
۲۔ ”سکنی“ سے مراد عورت کو گھر میں رکھنا ہے۔

يَسْتَعِدُّ حُدُودَ اللَّهِ ثُمَّ يَفْتَدِي
عَنْكُمُ نَفْسَهُ لَا تَنْذِرُ
لَكَ اللَّهُ يُخْبِتُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ -
(الطلاق ۶۵: ۲-۱)

مُرکب ہوں۔ اور یہ حد کے مقرر کیے
ہوئے حدود میں، اور جو اللہ کے حدود
سے تجاوز کریں گے تو انہوں نے اپنی ہی
جانوں پر ظلم ڈھایا تم نہیں جانتے، شاید
اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر
دے۔ پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر چکیں
تو انہیں معروف کے مطابق، روک لیا،
معروف کے مطابق، رخصت کر دو۔

غور کیجیے، آیت ۲ کے الفاظ: 'فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ' پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہی طلاق زیر بحث ہے، جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح پہلی آیت کے آخر میں 'لَا تَنْذِرُ لَكَ اللَّهُ يُخْبِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا' کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ طلاق کے بعد عورتوں کو، پہلے کی طرح، گھروں میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حتی الامکان، یہ کوشش کی جائے کہ مفارقت کی نوبت نہ آئے اور ایک گھر ٹھٹھنے سے بچ جائے۔

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ شوہر اور بیوی کو یکجا، ایک ہی گھر میں رہنے کا حکم، اس درجے سے دیا گیا ہے کہ باہمی سازگاری اور اصلاحِ احوال کی کوئی صورت ہو، تو یہ یکجائی اس میں مددگار ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ صورت اسی طلاق میں پیدا ہو سکتی ہے، جس کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہو۔ تیسری طلاق کے بعد، چونکہ مرد کے لیے عورت سے رجوع کرنے یا اس سے دوبارہ نکاح کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس درجے سے، وہ بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، جس کے پیش نظر قرآن مجید نے اس پر، اور اس کی مطلقہ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ عدت کے دوران میں، ایک ہی گھر میں رہیں اور پہلے کی طرح، مرد اس کا خرچ برداشت کرے۔ اس درجے سے ہمارے نزدیک، تیسری طلاق کے بعد

۱۔ پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر چکیں، تو انہیں معروف کے مطابق روک لیا، معروف کے مطابق رخصت کر دو۔
۲۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔

عورت کا نان و نفقہ اور سکتی فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری نہیں رہتی۔
اس مسئلے میں، قرآن مجید کی رو سے، صرف ایک صورت مستثنیٰ ہے، جس میں تیسری طلاق کے بعد بھی، مرد کو عورت کے کھانے پینے اور کپڑے لٹے کا خرچ اٹھانا ہو گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ عورت حاملہ ہو۔

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَئِهِمَا كَمَا مَلَئْنَ أَرَادَانِ
ثَلَاثَ الرِّضَاعَةِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِضْعَتَيْنِ وَكَفَتْهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُنَّ
إِلَّا وُسْعَهَا لَأُتْنَا رِزْقًا
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأُولَادِ
مِمَّا كُنْتُمْ تُبْلِغُونَ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ
سَرَائِصٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَادَا
أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ
(۲۳۳: ۲)

”اور مائیں اپنے بچوں کو، ان لوگوں کے لیے پورے دو سال دودھ پلائیں گی جو پوری مدت دودھ پلانا چاہیں۔ اور بچے کے باپ کدے، بچے کی ماں کا، دستور کے مطابق، کھانا اور کپڑا ہے۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ کسی ماں کو، اس کے بچے کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ کسی باپ کو۔ اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر، اگر دونوں باہمی رضامندی اور شکر سے دودھ چھڑا دینا چاہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر تم ان دودھ پلانے والیوں کو، دستور کے مطابق، وہ ادا کرو جو تم نے انہیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔“

سیاق کلام میں، یہ آیات، احکام مفارقت کے ضمن میں آئی ہیں، یعنی طلاق کے بعد اگر مرد، عدت کے ختم ہونے تک، عورت کو آزاد کرنے ہی کا فیصلہ کرتا ہے، اور عورت اس کے کسی بچے

۱۔ اس صورت میں بھی سکتی کی ذمہ داری مرد پر نہیں ڈالی گئی۔

کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس صورت میں، مرد پر اپنی مطلقہ کے کھانے اور پہننے لے کر خرچ فراہم کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔ غور کیجیے، تو اس معاملے میں پہلی، دوسری یا تیسری طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان احکام کا ہر حال میں، لحاظ کرنا ہوگا۔

ظاہر ہے، رضاعت کی صورت میں مرد پر عورت کے نان و نفقے کی ذمہ داری اسی لیے ڈالی گئی ہے کہ عورت اس کے بچے کی غذا فراہم کر رہی ہے۔ یہی معاملہ عمل کی حالت میں بھی پیش آتا ہے۔ اس وجہ سے تیسری طلاق کے بعد، اگر عورت حاملہ ہو، تو شوہر پر اسے اپنے گھر میں رکھنے کی ذمہ داری تو عائد نہیں ہوتی، مگر اسے اپنی حیثیت کے مطابق، مطلقہ کا نان و نفقہ، بہر حال فراہم کرنا ہوگا۔

چنانچہ تیسری طلاق کے بعد کسی صورت میں بھی، مرد پر اپنی مطلقہ کو گھر میں رکھنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ البتہ، اگر عورت حاملہ ہو، تو جب تک وہ بچے کی غذا فراہم کرے گی۔ اس وقت تک مرد پر، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری عائد ہوگی۔

روایات سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طلاق کے بعد عورت کو سکھائی اور نفقہ کا حق دار نہیں ٹھہرایا۔ امام مسلم کی روایت ہے :

عن الشعبي قال ، دخلت على	• شبی کہتے ہیں : میں فاطمہ بنت قیس کے
فاطمة بنت قيس فسألتها	پاس اس فیصلے کے بارے میں پوچھنے گیا،
عن قتاد بن ربعي قال سألت رسول الله صلى	جبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف
الله عليه وسلم عليها	فرمایا تھا۔ انھوں نے بتایا کہ ان کے خاوند
فقلت : طلقها زوجها	نے انھیں تیسری طلاق دے دی، تو وہ نبی
البتة فقلت : فخاصمته	صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نفقہ کے
الى رسول الله صلى الله عليه	بارے میں، اس کے خلاف اپنا مقدمہ لے کر
وسلم في السكنى والنفقة	حاضر ہوئیں۔ آپ نے انھیں نہ سکھائی کا حق ہار
قلت : فلم يجعل لي سكنى	ٹھہرایا نہ نفقہ کا۔ اور انھیں حکم دیا کہ وہ اپنی

اگر عورت کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس کی کفالت اور اس کے رہنے کے لیے جگہ فراہم کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔

ولا نفقة وامرأان اعتد فی
 بیث امر مکتومہ (کتاب الطلاق)
 اسی طرح نسائی کی روایت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 انما السکنی والنفقة لمن
 لزوجها علیہا الرجعة۔
 جس کا خاوند رجوع کر سکتا ہو۔
 (کتاب الطلاق)

سورۃ بقرہ کی آیت ۲۳۳ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عورت کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کی حیثیت اور معاشرے کے معروف کے مطابق ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر نان و نفقہ کی مقدار کے بارے میں مرد و عورت میں اختلاف ہو جائے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے معاشرے اور عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ مزید برآں، اگر مرد و عورت باہمی رضامندی سے کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہیں، تو اس صورت میں، قرآن مجید کی رو سے، مرد پر اس دایہ کا معاوضہ ادا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

و۔ مطلقہ عورتوں کے نکاح میں رکاوٹ ڈالنا

بعض خاندانوں میں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی عورت بیابھی جا چکی ہو تو اس کے طلاق پا جانے یا بیوہ ہو جانے کے بعد بھی یہ بات برداشت نہیں کی جاتی کہ وہ کہیں اور نکاح کرے۔ اس میں وہ لوگ اپنی توہین سمجھتے اور اس وجہ سے طرح طرح سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر قرآن مجید نے بڑے صریح الفاظ میں سختی کے ساتھ اس سے روک دیا ہے کہ عورت کی مدت گزرنے کے بعد اس کے نکاح میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لِهِنَّ مَا كُنَّ يُرِيدْنَ أَن يَخْرُجْنَ فَمَا أَتَاكُمْ مِنْهُنَّ فَخْرٌ عَلَيْكُمْ وَأَنْ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْبُيُوتِ بِمَا بَلَغْنَ مِنْ أَجْلِكُمْ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ بِمَا بَلَغْنَ مِنْ أَجْلِكُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفَاسَتْ أَلْسِنُكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی مدت پوری کر چکیں، تو تم اس بات میں مزاحم نہ بنو کہ وہ اپنے بھرنے والے شوہروں سے نکاح کریں، جبکہ وہ آپس میں معاملہ و تہمت کے مطابق طے کریں۔ یہ نصیحت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ
اِنَّكُمۡ لَكَرۡهٰوۤاۤ اٰطَعُوْا وَاَطِيعُوْا
وَقَسُوْا لَآ تَقۡلَبُوْا
تم میں سے اہل ایمان! لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، جو
اللہ اور رسولِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
یہی تمہارے لیے نیاں شایستہ اور پاکیزہ
(المعرقہ ۲: ۱۳۳)

اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے بھرپور تنبیہ بھی فرمادی کہ دنیا میں، مگرچہ، محمد قول پر اس طرح کا
ظلم پوشیدہ نہ سکتا ہے مگر آخرت میں اس کی جزی ہی سخت پکڑ ہوگی۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اور آخرت
پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، انہیں ان نصیحتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔

اس آیت کے آخر میں مذکور ان کی لکھو و اطاعت کے الفاظ پر بھی خاص ترجمہ دینی چاہیے۔
صاحبِ تہذیب قرآن ان الفاظ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مگر محنت کی حسبِ مرضی نکلان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی گئی، تو اس سے ناخدان اور
پھر معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلنے کے اندیشے ہیں۔ یہی سے خلیہ دعا باطل، پھر نہ،
پھر اغوا اور فرار کے بہت سے چہرہ دروازے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک دن ان سب کی
ناک کر کے رہتی ہے جو ناک ہی اپنی رکھنے کے زعم میں نظری جذبات کے مقابل میں
۴۔ ہر دور میں مکالمہ کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔“ (۱۵، ص ۵۲۲)

ز۔ معاشرے اور خاندان والوں کا کردار

یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ اسلام میاں بیوی کے رشتے کو استحکامِ معاشرہ
کی بنیاد قرار دیتا ہے، اس وجہ سے اس رشتے کے ٹوٹنے کو صرف اسی صورت میں گوارا کرتا ہے،
جب اصلاحِ احوال کی تمام ممکن تدابیر اختیار کر چکنے کے بعد، یہ ثابت ہو جائے کہ اب اس کا
جراہ نہانا ممکن میانہ نہ ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اصلاحِ احوال کے لیے میاں
بیوی کے قبیلہ میں اصلاح کے لیے تدابیر بیان کی ہیں جو ابیت فرمائی ہے کہ وہ آگے
بڑھیں اور اس کے نتیجے میں اصلاح کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قِيٰلُ حَقِّقُوْا رِقَابَكُمۡ
فَاِيۤنۡ شِئۡتُمۡ اٰتٰتُمۡ اَوْ لَآ تٰتُمۡ
میں سے اہل ایمان! تمہاری گردنوں کے درمیان فرق
کا اندیشہ ہو تو ایک حکم بردار لوگوں میں

تمہارے خاندان کے لیے نیاں شایستہ اور پاکیزہ

مِنْ أَهْلِهَا وَلَنْ يَرْفُثَ إِصْلَاحًا
يُؤَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا۔

(النساء ۳۵: ۲۴)

یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ واردوں اور خیر خواہوں کی مداخلت سے اصلاح احوال کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔

یہ بات واضح رہے کہ یہ دونوں حکم اصلاح احوال ہی کی کوشش کرنے پر مامور ہیں، نہ کہ طلاق کرانے پر۔ اگر ان کی مداخلت کے باوجود اصلاح کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی، تو مرد طلاق دے سکتا ہے، اور عورت چاہے تو خلع کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔

خلاصہ بحث

ان مباحث کے خاتمے پر ہم طلاق کے باب میں قرآن مجید کے اس قانون کا خلاصہ مختصر نکات کی صورت میں بیان کیے دیتے ہیں :

۱۔ جب کوئی شخص طلاق دینے کا فیصلہ کر لے، تو اسے ایسے طہر میں ایک طلاق دینی چاہیے جس میں اس نے عورت کے ساتھ محبت نہ کی ہو۔

۲۔ اس طلاق کے بعد عورت کو عدت گزارنی ہوگی۔ عدت کا عرصہ تین حیض ہوگا، الا یہ کہ :

- عورت غیر مدخولہ ہو، اس صورت میں اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی۔
- عورت کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا اسے حیض نہ آتا ہو۔ اس صورت میں اس کی عدت تین ماہ ہوگی۔

• عورت حاملہ ہو، اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی۔

۳۔ عدت کے دوران میں :

- عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔
- عورت کے لیے حمل کا انخفا جائز نہیں۔
- مدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا چاہیے۔

• مرد، عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا اور نہ عورت ہی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر جائے۔

• مرد، عورت کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے گا۔

• مرد کو اگر اصلاح احوال کی توقع ہو، تو وہ اپنے طلاق کے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے۔

۴۔ اگر مرد تفریق کا فیصلہ کرتا ہے تو،

• اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عورت کو دی ہوئی کوئی بھی چیز اس سے واپس لے لے اس سے

صرف دو صورتیں متشقی ہیں، ایک یہ کہ مرد صرف مال ہی کی وجہ سے طلاق دینے سے

گریزاں ہے، تو اس صورت میں عدالت اس کا کچھ مال اسے واپس دلا سکتی ہے، دوسری

یہ کہ عورت کسی مکمل بدکاری کی مرتکب ہوئی ہو۔

• اگر عورت کا مهر مقرر نہیں کیا گیا تو، خواہ مرد نے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، اس کی

فتوت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔

• اگر مهر مقرر ہو چکا ہو، مگر مرد و عورت نے زن و شوہر کا تعلق قائم نہ کیا ہو، تو اس صورت میں

مرد کے لیے مہر کی آدمی رقم ادا کرنی ضروری ہے، التالیہ کہ عورت اسے بھی، اپنی مرضی سے،

معاف کر دے، اگرچہ، مرد کی فتوت و مردانگی کا تقاضا ہے کہ وہ عورت کو مہر کی پوری ہی

رقم ادا کر دے۔

• رخصت کرتے وقت عورت کو کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے

• عورت کے کسی اور کے ساتھ نکاح میں مرد کو یا کسی اور کو مزاحم ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

• عدت گزرنے کے بعد اگر عورت رضا مند ہو تو مرد اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

۵۔ اگر عدت کے دوران میں مرد رجوع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو عورت اس کی بیوی ہے،

اسے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔

۶۔ عدت کے آخر تک مرد رجوع بھی فیصلہ کرے، اسے چاہیے کہ اس پر دو ٹوٹے افراد کو گواہ بنالے۔

۷۔ اس طرح سے رجوع کر لینے کے بعد زندگی میں پھر کسی وجہ سے، طلاق کی نوبت آجائے،

تو تن اسے ۶ تک بیان کردہ قانون پر اسی طرح عمل ہوگا۔

۸۔ اگر مرد دوسری مرتبہ بھی رجوع کا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر کسی وجہ سے تیسری مرتبہ طلاق کی

نوبت آجاتی ہے تو، اس طلاق کے بعد، مرد عورت سے، عدت کے دوران میں، رجوع کا حق رکھتا

ہے، اور اس سے دوبارہ نکاح ہی کر سکتا ہے، اس وجہ سے تیسری طلاق کے بعد مرد و عورت
 پر کچھ ایک ہی گھر میں رہنے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی، اور نہ اس صورت میں مرد پر اپنی
 صلہ کا کمالیہ فقہ طراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اب حدیث اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، البتہ
 یہ کو حدیث کا کسی دور کے ساتھ صحاح جو اور صحیح و متفقہ، وہ شخص بھی حدیث کو طلاق دے دے
 تو اس طلاق کے بعد حدیث کا پہلا شوہر، اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، بشرطیکہ فریقین
 کو یہ فرق ہو کہ جب وہ دوسرے کے ساتھ اپنی طلاق سے، ایذا کر سکیں گے۔
 ہذا ما عندی والعلوم عند اللہ۔

حاشیہ (بحوالہ ص ۱۳۴)

تیسری طلاق کے بعد حدیث کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کے لیے باز ہونے کے معاملے
 میں مختلف مباحث کی برسرِ طلاق ہے، جس کی کماصل فیاد ایک واقعہ یہ ہے۔

امام بخاری نے اپنے ہی کتاب ابواب میں یہ واقعہ جس طرح نقل کیا ہے، اس کے نزدیک
 اس معاملے میں اصل کی حیثیت ہی کو حاصل ہے۔ یہ روایت اس طرح ہے :

عن حکمہ بن زید عن طلح	مکرر سے روایت ہے کہ کذا مکرر
اسرائہ فخر وجہا	بہر کو طلاق دے دی تو اس کے ساتھ
عبد الرحمن بن الزبیر	عبد الرحمن بن زبیر قرظی نے نکاح کر لیا۔
القرظی قال عائشہ	حضرت عائشہ قرظی ہیں کہ وہ سب دو پہر
وعلیہا خمار اخضر	پہنے ان کے پاس آئی اور ان سے اپنے
فشکت الیہا وارتھا خضرة	شوہر کی شکایت کی اور انہیں اپنے نعل
بجلدها فلما جاء النبی	لکھائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
صلی اللہ علیہ وسلم والنہ	لے کر تو حضرت عائشہ نے اس کی ہچکچاہٹ
ینصر بعضهم بعضا۔ ثم قالت	لکھ کر میں نے کئی مسلمان حدیث پر ایمان
عائشہ ما راایت مثل ما	ہر تائیں دیکھا، اس کی بد تو اس کے کچھ
یلقی المؤمنات لجلدها	سے بھی زیادہ سب سے جب عبد الرحمن نے
اشد خضرة من ثوبہا	نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی
قال وسمیع انھا قد اتت النبی	ہے، تو وہ اپنے دو چرل کو جو اس کی بدی
صلی اللہ علیہ وسلم فجاء	بہر سے تھے، لے کر کچھ کچھ ہی حاضر

ومعه ابنا له من
غيرها، قالت والله مالي
اليه من ذنب الا ان ما
معه ليس باغني عني من
هذه. واخذت هدبة
من ثوبها. فقال كذبت
والله يا رسول الله ان
لا تفعلها ففعل المديم، ولكنها
فاشترت بد رفاعه فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فان كان ذلك لم تصلي
له اول تصلي له حتى
يذوق من عسيتك قال
وايصرعه ابنين له
فقال، بنوك هولاء قال
نعم، قال هذا الذي
توهمين ما تزعمين ؟
فوالله ليعرأ شبهه به من
الغراب بالغراب.
ابن ابی کتب اہل

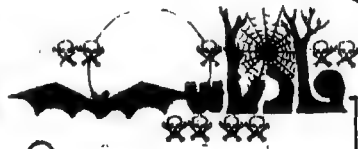
ہوا اس صحت نے کہا کہ مجھ سے کوئی
شکایت نہیں، سوائے اس کے ان سے
میری تسلی نہیں ہوتی۔ پھر اس نے اپنے
پوشے کا ایک کنارہ پھرنے کی طرح پکڑا
اور کہا، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے
اس پر عبدالرحمن نے کہا، خدا کی قسم یہ رسول
اللہؐ میں تو اس کا وہی حال کرتا ہوں جو
داخت دینے والا چڑھے گا کرتا ہے، اگرچی
بہت یہ چکر یہ تاخیر ہے اور وہ عامر کے
پاس واپس جا چاہتی ہے اس پر نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو تم
دعا کر کے لیے، ہرگز عقل نہیں ہو، جب
نیک عبدالرحمن تھا اور نہ کچھ نے پھر آپ
نے عبدالرحمن کے دونوں صاحبزادوں کو بیکہ
کہدیاقت فرمایا، یہ تمہارے بیٹے ہیں ؟
انھوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ
نے فرمایا، (اے صحت) تم نے کچھ کہا
جو سچ نہ ہو، اس کے بعد انھوں نے جواب دیا کہ
نہیں اس کے بعد یہ سب سے کہتے ہیں
جتنی ایک کتاب میں ہے کہ سچ نہ کہتے تھے

اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دشمنی نے اپنی تفسیر انکشاف میں اسی طرح نقل کیا ہے،
وروی انھا لبثت ما
شاء الله بشر رجعت فقالت
انه قد متبني فقال
لها كذبت في قولك
الاول فلان اصدقك في
الاخر فلبثت حتى
قبض رسول الله صلى الله
وہابی کی کتاب اہل

غلیہ وسلم وفات ابا بکر
رضی اللہ عنہ فقالت: ارجع
الی زوجی الاول فقال قد
عهدت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم حين قال لك
ما قال، فلا ترجعی الیہ، فلما
قبض ابو بکر رضی اللہ عنہ
قالت مثله لعمر رضی اللہ
عنه فقال ان اتيتنی بعد
مرتک هذه لا رجعتك
فمنعها۔ (رج ۱، ص ۲۷۵)

پہلے کی بات

ترتیب و تحقیق

مَدْرَسَةُ الْوَحْدَانِ

[illegible]

ہم اور تمہارا فخرِ نبوت کے لیے آگے بڑھے!

• کپڑے لکھتے • سر لکھتے • اعلیٰ مقامات • معجزاتی علاج • ہار و خوار ہوتے • انگلی • نمونہ 752 • 2005ء روپے
نوٹ: • معجزاتی علاجوں کے لیے • خصوصی روایت • "لجیٹ مرل" • روپے لکھتے • انگلی کی آمار کا نمونہ ہے • وی بی پی مرکز • ممبئی

242

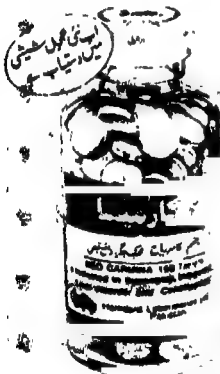
۱۰۰ مائیں اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے پاس سے فرار ہو گئے۔

• کتب جدید اور فسطیہ اور الفکر پبلشرز، احمد آباد - لاہور، لندن: ITANI

روزانہ ایک سیب کھائیے کبھی معالج کے پاس نہ جائیے!

داناؤں کا یہ مشورہ درست بشرطیکہ آپ کا معدہ بھی درست ہو اور سیب کو جزو بدن بنا سکے

کارمینا

ہمارے فریب سے کہ ہمیں سے ایسی بڑا گی نظام ہضم پر
بارج جاتی ہے اور آپ قدرت کی عطا کردہ بہت سی
فصلوں سے صبح طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے
پیشہ صحت اور زندگی کی خاطر کھانے پینے میں احتیاط
سے کام لیں۔ سادہ اور روزانہ ہضم غذا کھائیے
نہ خود کیلے پیچھے۔ مہینہ سلسلہ دوا چھانٹوں سے ہر ہضم
کچھ کیونکہ یہ معدے اور آنتوں کے افعال پر مبنی
اثرات مرتب کرتے ہیں۔

اگر اس وقت کھاتے ہیں بہت سی جلی ہو جائے تو
نظام ہضم کی شکایت شفا بہت ہی آگے نہیں جھپکی
جہاں دوا شکم اور کھانے کے بعد جلی سے کھولا دیتے
کے لیے جلی کارمینا لیں۔ جلی کارمینا معدہ اور آنتوں
کے افعال کو شکم و درست کرتی ہے۔

نظام ہضم کو صحت مند کرنے پر ہمیں کام

کارمینا

پیشہ گوئیں کے لیے

Adams-CAP-1/52

اشراق دستیاب ہے

لاہور

- دارالاشراق، ۹۸، ۱۲۱ ای ٹائل ٹاؤن
- آجمنٹ نیوز ایجنسی، اخبار مارکیٹ
- الائنڈ کارنر، ڈولٹن مارکیٹ
- دارالمنذکر، ۱۳۲ علامہ اقبال روڈ
- کلاسیک، ریگل چوک
- کاشنر ادب، پکری روڈ انڈلی
- جی ٹی ایس بک شال، مدینہ سٹیشن
- بک شالز، پیٹ فوڈ سٹیشن
- قمر بک شال، ڈبستان ٹولہ سٹیشن
- بک ایکس، بلبرٹ مارکیٹ
- بک دے، شان دان مارکیٹ
- بک شال، انجمن اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ

کراچی

- دارالاشراق، سفو فائینٹ جمیرز
- بہادر آباد، چورنگی
- بک شال، فافس اینڈ میڈیسن شال
- بعد ماہانہ لیکچر

راولپنڈی

- مدائن بک شال، بک روڈ، صدر
- سٹوڈنٹ بک شال، بک روڈ، صدر
- بک سنٹر، حیدر روڈ، صدر
- سید نیوز ایجنسی، نزد سنیٹا، مری روڈ
- بکس اینڈ بکس، کرشل مارکیٹ، سیٹل ٹاؤن
- دارالکتب، لالچ روڈ

۶۶ احمد پک، گارڈن ٹاؤن، لاہور۔ ۵۴۷۰

فون: ۵۸۶۲۲۳۱

فکر و نظر

مورثہ شیعہ احمد ندیم

اسلام، پیش گوئیاں اور تاریخ

دین کے معاملات میں اصل ذریعہ کی حیثیت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس باب میں اسی کا فرمایا مستند و معتبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی دین کے مسائل میں کلام کرتا ہے، اپنی خواہش یا رائے سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا پیغام ہی اپنی مخاطب قوم تک پہنچاتا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے عنوان سے جو کچھ اس امت کو منتقل کیا ہے، وہ مین حصوں پر مشتمل ہے: قرآن مجید، سنت اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، اب ان تینوں میں تغیر اور اضافہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ پیغمبر ہی کا منصب تھا کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں اسے وحی کرے۔ چنانچہ اب قرآن مجید میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح، رسول اللہ کے بعد کسی کے قول و فعل کو حدیث یا سنت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بعد، اگر کوئی شخص دین کے عنوان سے کچھ کہے گا، تو اس کی نوعیت، بس یہی ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کی شرح و تفسیر کر دے، یا پھر رسول اللہ کی کسی سنت یا حدیث کی وضاحت یا توجیہ کر دے۔ رسول اللہ کی زندگی میں تکمیل دین کا اعلان قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا:

”اب میں نے تمہارے لیے دین کو کمال
 آلیومر اکملت لکم دینکم
 کروا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور
 وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
 تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے
 لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
 پسند فرمایا۔“ (المائدہ: ۳)

مولا، امین آئن اصلاحی اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں:

”تکمیل دین سے مراد اصل دین کی تکمیل ہے اور اتمام نعمت سے مراد اس آخری شریعت

کا قطع ہے۔ جہاں تک اصل دین کا تعلق ہے اس کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ناز کی رفتار کے ساتھ ساتھ حالات اور محبت الہی کے تقاضوں کے مطابق مختلف انبیاء و رسل پر یہ اتار دیا میاں تک کہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کامل ہو گیا۔ اس سے پہلے جو دین آئے وہ اسی دین کے اجزاء تھے۔ ان کی حیثیت پر رے دین کی نہیں تھی۔ پر رے دین کی حیثیت صرف اسی دین کو حاصل ہے اس حقیقت کے اشارات پکھیلے آسانی معینوں میں بھی موجود ہیں..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی اور اس قہر دین کے کرنے کی آخری اینٹ ہیں۔

جہاں تک اس آخری امت پر اللہ کی نعمت کا تعلق ہے اس کا آغاز غارِ حرا کی پہلی وحی سے ہوا اور درجہ بدرجہ ۲۳ سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا اتمام فرمایا چنانچہ اس مرحلے پر اگر ایک طرف تو اللہ کا دین اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ دوسری طرف اس امت پر اللہ کی نعمت بھی پوری ہو گئی۔ اسی کا مجموعی نام اسلام ہے جو ہمیشہ سے اللہ کا دین ہے اور جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی وراثت کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو منتقل ہوا۔ ورضیت بکم الاسلام دینا میں اسی دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور انتخاب

کا اظہار ہے..... ﴿تذکر القرآن، ج ۲، ص ۴۵۸﴾

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، چونکہ دین اور شریعت کی تکمیل ہو گئی، اس لیے اب دین یا شریعت کے نام سے کسی نئی چیز کا اضافہ ممکن نہیں۔ آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جن واقعات کا ظہور ہوا یا ہو رہا ہے، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک وہ پیش گوئیاں ہیں، جو کسی یقینی ذریعے سے ہم تک پہنچیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، ہم اسے تاریخ کا نام دیتے ہیں۔ ان دونوں موضوعات پر جو کچھ کہا گیا اور اس باب میں جو کچھ افراط و تفریط ہے اس نے عقائد و تصورات کو بڑی طرح مجروح کیا ہے۔ اسی سے اسلام میں وہ فتنے داخل ہوئے جن کا دروازہ بند کرنا ناممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے جب تک ان دونوں امور کے بارے میں صحیح نقطہ نظر اختیار نہیں کیا جائے گا، انتظار و افتراق کی یہ فضا قائم رہے گی۔

پیش گوئیوں کے باب میں، بعض واقعات تو وہ ہیں، جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں، تو یہ واقعات وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ان کی حیثیت آزمائش کی تھی۔ آج جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی حیثیت مسترد واقعات کی ہے۔ اس لیے اس نوعیت کے واقعات کو ہمیں تاریخ سے الگ

کر کے دیکھنا ہو گا۔ مثال کے طور پر آیت اختلاف کو دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَتَّخِذَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ حَكَمًا مِّمَّنْ خَلَقَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

وہی لوگ نافرمان ہوں گے :

(المزہزہ: ۲۴، ۵۵)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وعدہ جب کیا گیا تھا، اس وقت، واقعی، مسلمانوں پر حالتِ خوف طاری تھی اور دینِ اسلام نے ابھی حجاز کی زمین میں بھی مضبوط جڑ نہیں پکڑی تھی۔ اس کے چند سال بعد یہ حالتِ خوف نہ صرف امن میں بدل گئی، بلکہ اسلام عرب سے نکل کر ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے پر چھا گیا اور اس کی جڑیں اپنی پیدائش ہی کی زمین میں نہیں کر رہی تھیں۔ یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنا یہ وعدہ البجڑ صلیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے نہانے میں پورا کر دیا۔ اس کے بعد کوئی انصاف پسند آدمی مشکل ہی سے اس امر میں شک کر سکتا ہے کہ ان تینوں حضرات کی خلافت پر خود قرآن کی مہر تصدیق لگی ہوئی ہے۔ اور ان کے مومن صالح ہونے کی شہادت اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔“ (تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۴۱۹)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی خلافتِ راشدہ کو اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اسیدنا عمر فاروق کے عہدِ خلافت میں جب اس امر پر مشورہ ہوا کہ امیر المومنین بنفیس نفیس بھادر پر جاتیس یا نہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انھیں مرکز میں موجود رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا:

اس کام کا فروغ یا ضعف کثرت و قلت پر موقوف نہیں۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جس کو اس نے فروغ دیا اور اللہ کا لشکر ہے جس کی اس نے تائید و نصرت فرمائی۔ یہاں تک کہ یہ ترقی کر کے اس منزل تک پہنچ گیا۔ ہم سے قرائنہ تعالیٰ خود فرما چکا ہے۔ وعدہ اللہ الذین امنو۔۔۔۔۔

دہی ہے جو سبیلوں کے ااریں رشتے کا مقام ہے۔ رشتہ ٹوٹتے ہی سوتی بکھر جاتے ہیں اور نظم و رسم تعدا دین قلیل ہیں مگر اسلام نے ان کو کثیر اور اجتماع نے ان کو قوی بنا دیا ہے۔ آپ یہاں قلب بن کر جے میٹھے رہیں اور عرب کی جچی کر اپنے گھر گھماتے رہیں اور یہیں سے میٹھے میٹھے جنگ کی آگ بکھر کاٹے رہیں۔ ورنہ آپ اگر ایک دفعہ یہاں سے ہٹ گئے، تو ہر طرف سے عرب کا نظام ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور نوبت یہ آجائے گی کہ آپ کو سامنے کے دشمنوں کی بر نسبت چھینے کے خطرات کی زیادہ فکر لاحق ہوگی۔ اور اُدھر ایرانی آپ ہی کے اوپر نظر جمادیں گے کہ یہ عرب کی جڑ ہے، اسے کاٹ دو تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے وہ مارا زور آپ کو ختم کرنے پر لگادیں گے۔ دہی وہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اس وقت اہل عجم بڑی کثیر تعداد میں امنڈ اُٹے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم جو ان سے لڑتے رہے ہیں، تو کثرت تعداد کے بل پر نہ لڑتے رہے ہیں، بلکہ اللہ کی تائید و نصرت ہی نے آج تک ہمیں کامیاب کر لیا ہے۔

پیش گوئیوں کے حوالے سے اربابِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی کتابوں میں جو کچھ منقول ہے اس میں سے اکثر چیزیں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض اُف نہ ہیں اور جس طرح غیر ثقہ راویوں اور غیر مستند واسطوں سے یہ روایت ہوئی ہیں، وہ خود اس بابت فی دلیل ہے کہ ان پر ایمان لانا معیارِ کفر و اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جن امور کو ماننا آدمی کے ایمان کو معتبر بنا تا ہے، وہ سب یقینی ذرائع سے ہم تک پہنچ گئی ہیں اور ان کی بنیاد کسی ظن یا گمانِ نپرس

۱۔ منہج البلاغہ، بحوالہ تفسیر القرآن، ج ۲ ص ۴۱۹، ب۔ تفسیر مابین سنی و شیعہ، مرعلی شاہ صاحب گولڑہ، ص ۱۰۔ منہج البلاغہ کے بارے میں ’اہل علم کو کلام ہے کہ‘ فی الواقع، یہ حضرت علی کے خطبات ہیں، تاہم مذکورہ بالا خطبے میں مسلمانوں کے اجتہاد فی علم سے وفاداری اور ایمان المؤمنین سے تعلق خاطر کا جو اظہار ہے، وہ حضرت علی کی شان اور مرتبہ کے عین مطابق ہے، اس لیے اسے ان کا خطبہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

ہے۔ پیش گوئیوں کے باب میں، ہمارے ہاں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، ان میں سے بہت سی روایات ایسی ہیں، جن کا تعلق ”ہمدی“ سے ہے۔ اہل تشیع کے ہاں تو ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ان کے نزدیک وہ ان کے بارہویوں امام ہیں، جو تقریباً ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اور پھر غائب ہو گئے۔ یہ لوگ اب ان کی آمد کے منتظر ہیں اور ان کی غیبت کسریٰ کے خاتمے کے انتظار میں ہیں۔ اہل تشیع کے چونکہ وہ امام ہیں، اس لیے مامورین اللہ اور مہتمم عن الخطا ہیں۔

اہل تشیع کو ایک طرف رکھیے کہ یہ ان کے عقائد کا بنیادی مسئلہ ہے، اہل سنت بھی ایک ایسے ہی ہمدی کی آمد کے قائل ہیں، اور ان کے ہاں بھی، یہ یقینی امر ہے کہ کوئی ”محمد ابن عبد اللہ“ تشریف لانے والے ہیں۔

جن علمائے امت نے علم حدیث کی روشنی میں ان روایات کا مطالعہ کیا ہے، ان کے نزدیک ایسی اکثر روایات موضوع ہیں۔ اور باقی کا درجہ ”ضعیف“ سے زیادہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس امت کے جلیل القدر علما ان روایات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ ابن حزم کے نزدیک جب کوئی قوم اپنی بد اعمالی کے سبب مایوس ہو جاتی ہے، تو ہر کسی ایسی شخصیت کی آمد کا انتظار کرتی ہے، جو انھیں ذلت کی پستی سے نکال سکے۔ علامہ اقبال کے نزدیک، ”یہ تصور مجوسی تصورات کے تحت اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اپنی دو لوگ رائے انھوں نے اپنے ایک خط میں بیان کی:

”میرے نزدیک ہمدی، مسیحیت اور مجددیت کے متعلق جو احادیث ہیں، وہ ایرانی اور عجیب خیالیات کا نتیجہ ہیں۔ عربی خیالات اور قرآن کی صیح سپرٹ سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔“

(اقبال نامہ، حصہ دوم، ص ۸۷)

ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا ہے۔ مولانا مودودی جو روایات کے بارے میں بہت محتاط واقع ہوئے ہیں، ہمدی سے متعلق روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہمدی کے متعلق خواہ کتنی ہی کچھ تان کی جائے، بہر حال، ہر شخص دیکھ سکتا ہے

۱۔ مثال کے طور پر دیکھیے: انتظار ہمدی وسیع باب اول، قننامودی مہمدویت نے اسلام کو کیا دیا؟ حبیب الرحمن کا بڑھاپا
۲۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ

کو اسلام میں اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اس کے جاننے اور ماننے پر کسی کے مسلمان ہونے اور نجات جانے کا انحصار ہو۔ یہ حیثیت اگر اس کی ہوتی تو قرآن میں پوری صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو چار آدمیوں سے اس کو بیان کر دینے پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ پوری امت تک اسے پہنچانے کی سعی یلغ فرماتے اور اس کی تبلیغ میں آپ کی سعی کا عالم ہوتا، جو ہمیں توحید اور آخرت کی تبلیغ کے معاملے میں نظر آتا ہے۔ درحقیقت جو شخص علوم دینی میں کچھ بھی نظر اور بصیرت رکھتا ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جس مسئلے کی دین میں اتنی بڑی اہمیت ہو، اسے محض اخبارِ آحاد پر چھوڑا جاسکتا ہے۔ اور اخبارِ آحاد بھی اس درجہ کی کرامات ملک، امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین نے اپنے حدیث کے مجموعوں میں

سرے سے ان کو لکھنا ہی پسند نہ کیا ہو! (تجدید و احیاء دین، ص ۱۶۶)

علاوہ ازیں دیکھیے تو تاریخ کے مختلف ادوار میں جس طرح لوگوں نے ہمدی ہونے کا غواہی کیا، یا کچھ لوگ اس کے مصداق مٹھرائے گئے، اس نے امت کو سوائے انتشار اور فساد کے کچھ نہیں دیا۔

ہمدی وغیرہ کے بارے میں ہمارے علمی حلقوں میں اس سے قبل گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن حال ہی میں جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے اخباری کالوں میں ان روایات کو موضوع بنایا اور ان کے بارے میں اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، اس نے بحث کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ایک تشویش ناک رجحان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی غیر معتبر خبر کو الصادق المصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دینا بذاتِ خود ایک غیر ذمہ دارانہ اور قابلِ مذمت فعل ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک ایسے فرد کی طرف سے جو داعیِ دین ہونے کا دعوے دار ہو، اس فعل کا ارتکاب اور عجبی پریشان کن ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ بہت سے ایسے افراد کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، جو اس کے علم پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سال کے اس خدشے کے جواب میں کہ وہ خود بھی ہمدی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ وہ اہلِ فاطمہ میں سے نہیں ہیں اور آنے والا اہلِ فاطمہ میں سے ہوگا! یہ عظیمی جواب اگر ہر کسی تبصرے کا محتاج نہیں تاہم اس غیر ذمہ دارانہ روش کا عکاس ضرور ہے، جو اس طرح کی روایات پر ایمان لانے کے سلسلے میں بالعموم ہمارے ہاں روا رکھی گئی ہے۔

ہمارے ہاں دین کے عنوان سے کام کرنے والے افراد کے اس رویے نے جہاں دیگر

مسئل پیدا کیے ہیں وہاں اس سے قرآن مجید کے اس فرمان کی حکمت بھی زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے جس میں نقتہ فی الدین کو دعوت دین کے لیے ضروری شرط قرار دیا گیا ہے اور اس طرح ایک آنکھ کے لیے یہ دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے کہ وہ دین کا داعی بن کر کھڑا ہو۔

ان پیش رفتوں کے علاوہ غلط فہمیوں کا دوسرا میدان تاریخ ہے۔ اس معاملے میں بھی بعض گمراہوں کی غیر ذمہ دارانہ روش نے اس امت کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں تاریخ کے باب میں ہمارے ہاں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اتنا مخدوش ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی بات کو کئی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ نامور مورخ طبری جن کی تاریخ پر ہمارے ہاں بعد کی کتب تاریخ کا انحصار ہے اپنی تالیف کے بارے میں لکھتے ہیں:

”میں نے اس کتاب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں میرا اعتماد اپنی اطلاعات اور اوہل کے بیان پر رہا ہے نہ کہ عقل و فکر کے نتائج پر کسی قدری کو اگر میری جمع کردہ خبروں اور اوہل میں کوئی چیز باوجود ناقابل فہم اور ناقابل قبول نظر آئے کہ اس کی کوئی شک بیٹھی ہے نہ کوئی معنی بنتے ہیں تو اسے جاننا چاہیے کہ ہم نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے بلکہ اگلوں سے جو بات ہیں جس طرح پہنچی ہے ہم نے اسی طرح نقل کر دی ہے۔“ (ج ۱ ص ۱۵)

جب تاریخ کا یہ حال ہو کہ اس میں کسی جانچ پڑتال کی ضرورت نہ سمجھی گئی ہو اور بہتر سنانی بات کو بیان کر دیا گیا ہو تو اسے قابل اعتبار کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ اسی روش کا نتیجہ ہے کہ تاریخ میں کسی فرد کے بارے میں بعض مقامات پر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو درست مان لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا، جو انسانی روپ میں بنی آدم کی کسی لہتی میں آگیا ہے۔ اسی فرد کے بارے میں دوسری جگہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو کج قرار دیا جائے، تو اس کے بارے میں کسی مہین ظن کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ کی شہادتوں کو دیکھیے۔ واقعہ کربلا کے تناظر میں بعض لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا اقدام

لَهُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا دَفَعَهُمُ رَبُّهُمْ عَنْ كُلِّ مَقَامٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَنفَعَهُمُ الْإِيمَانُ وَلِيَنفِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة ۱۲۱-۱۲۲) اور یہ تو نہ تھا کہ سب ہی مسلمان اٹھتے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر گئے، تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ بھی بچتے۔“

بغاوت تھا اور امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ان کا راستہ کسی طرح بھی ہڑ روک دیا جائے۔ اپنے اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق میں، ان کے لیے بھرپور تائید موجود ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ۶۱ھ کے بعد دین کی بقا کا تمام تر انحصار حضرت حسین کے اقدام کی وجہ سے ہے۔ یزید کے ہاتھوں دین مٹ رہا تھا اور یہ انہی کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا، ورنہ ہم لوگوں کی سیوں میں بٹک رہے ہوتے۔ یہ سب کچھ کہنے کے لیے بھی تاریخ کے صفحات سے گواہی دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ واقعہ کربلا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ ماضی بعید سے ماضی قریب تک پھیلا ہوا ہے خلفائے راشدین سے لے کر سید احمد شہید اور محمد بن عبدالوہاب تک سب ہی کے بارے میں دو آراء موجود ہیں۔

اس بنا پر، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اور تاریخ کو الگ الگ رکھتے ہوئے سمجھنے کی سعی کی جانی چاہیے۔ کسی فرد کے دین کا انحصار بھٹ، انہی چیزوں پر ایمان لانے سے ہے، جن کا تعلق یقینی علم سے ہو اور جو اللہ کی حفاظت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اور وہ متعین طور پر قرآن مجید اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ تاریخ کو دین و ایمان کے ساتھ وابستہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ تمام ظنی علم پر مبنی ہے۔ تاریخ کے واقعات، بھٹ، علمی بحث کا موضوع ہونے چاہیں نہ کہ عقیدے اور ایمان کے۔ اور اس سلسلے میں اختلاف رائے کو وسعت دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے، تو ہمارے ہاں تفرقہ بازی کا سبب باب ہو سکتا۔ اور ایسے واقعات کا سلسلہ نک سکتا ہے جن میں پہلے تکرار ہوتی اور پھر تلوار چلتی ہے، لیکن جب تک دین کی شرح و وضاحت و ذکرین و دو غلطیوں کے ہاتھ میں رہے گی، یہ غلط بحث باقی رہے گا اور تاریخی واقعات کو دینی مسئلہ بنا کر انتشار کا بازار گرم کیا جاتا رہے گا۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنا ہی عمل کرو، جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا ہمیں آگاتا، یہاں تک کہ خود تم ہی آگتا جاؤ۔ (بخاری)

عظمتِ تخلیق اور ارتقاءِ انسانی

انسانی علم و ہنر اور تجربہ جوں جوں ترقی کرتے جاتے ہیں، خدا کی تخلیق کی عظمت نمایاں تر ہوتی جا رہی ہے۔ پہلی چند صدیوں کے دوران میں، ہم نے علم و ہنر کی جو بہت ساری منازل طے کی ہیں، ان پر پیچھے ہٹ کر، نظر ڈالتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر پستی سے کس قدر بلندی تک آگئے ہیں، لیکن آج کسی بھی ہنر کے میدان میں جب اپنے کارنامہ کو خدا کی اسی میدان کی تخلیق کے مقابل رکھتے ہیں، تو اپنی پستی اور عاجزی کا احساس صحیح طور سے جاگزیں ہو جاتا ہے۔

اس عجیب و غریب کیفیت کا اندازہ وہ لوگ بخوبی کر سکتے ہیں، جنہیں کبھی ہماروں پر چڑھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ چڑھتے جاتے، چڑھتے جاتے، پھر پیچھے ہٹ کر دیکھیے اور غور ہو لیجیے کہ ہم کس قدر بلندی سر کر آئے ہیں، لیکن ذرا آسان کر دیکھیں، تو وہ اتنا ہی دور ہے جتنا کہ پہلے تھا، بلکہ آسان کر دیکھ کر ہمیں اپنی حاصل کردہ بلندی کی کم حیثیتی کا احساس ہوتا ہے۔

ہمیں اپنی اس سر توڑ حاصل کی ہوتی ترقی اور بلندی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی تخلیق کی عظمت کا احساس پہلے سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صریحاً حال یہ ہے کہ جو شخص انسانی ترقیوں اور ایجادات پر فخر حال و نمازاں نظر آئے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ شخص رحمت پسند ہے اور اس کی نظر پیچھے کی جانب ہے۔ وگرنہ، انسانی علوم کی بلند ترین سرحدات پر جو لوگ، ان سرحدات کی مزید توسیع کے لیے کوشاں ہیں، ان سے بات کیجیے تو وہ بتلائیں گے کہ جو کچھ حاصل ہو چکا ہے، وہ تو نقطہ ہے اور ایک پورا سمندر ابھی حاصل کر رہے۔ انہیں خدا کی اس عظیم کمالات کی وسعت اور گہرائی کا احساس ہے ایک بہت بڑے انجینئر، کمپیوٹر کی حیرت انگیز استطاعت کا ذکر کر رہے تھے بہت سی دلچسپ تفصیلات بتانے کے بعد غور و بخود فرماتے تھے، لیکن آج بھی دنیا میں انسانی دماغ سے بہتر کوئی مشین موجود نہیں ہے۔

انسان چاند پر ہوا ہے اور اس کے بناتے ہوئے مصنوعی سیدے مرتبہ اور مذہب کا نشانہ کیے ہوئے ہیں، لیکن جو بہت ناک فاصلے اور عظیم کڑے اب ہمارے علم میں ہیں، ان پر نگاہ رکھیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ صلاحیت، ایک چھوٹے پتے کے گھنٹوں کے بل پلٹنے شروع کرنے کی کیفیت سے کچھ بھی تر زیادہ نہیں ہے۔

آرٹ کا عنوان ملاحظہ ہو۔ کسی قابل ترین آرٹسٹ کے بہترین کارنامے کے لیے جو بڑے سے بڑا تعریفی کلمہ کہا جاسکتا ہے، وہ یہی تو ہے کہ یہ بالکل قدرتی معلوم ہوتا ہے۔ مگر یا، تخلیق خداوندی آخری معیار ہے، ہماری ہر قابلیت کے جانچنے کا!

جو لوگ کیمروں کے علم سے بخوبی واقف ہیں، ان کے سامنے جب بیان کیا جائے کہ آج کے طاقتور کیمریے سٹارٹ سے سسٹم سے بھی زیادہ فاصلے سے زمین پر پڑی ہوئی چھوٹی چیزوں کی واضح تصویر بنا سکتے ہیں، تو وہ سر ہنسنے لگیں گے اور سانس اور سانسہ انوں کی تعریف کرنے لگیں گے، لیکن جو لوگ اس علم سے واقف ہیں، وہ جب اس ساری کارگری کا، اس کارگری سے موازنہ کرتے ہیں، جو ایک انسانی آنکھ کے بنانے میں لگی ہے، تو انہیں انسان کے عجز اور کم ہمتی کا احساس ملتا ہے۔ یہ عجز اور کم ہمتی کا احساس مل حاصل ہے، ہماری کل ترقیات کا جس شخص کو یہ حاصل نہیں ہے، وہ علم و فکر کے میدان میں پیچھے اور حقیقت حال سے ناواقف ہے۔

ایک اہم حقیقت، جو اکثر فراموش ہو جاتی ہے، یہ ہے کہ انسان کی کل تنگ و دو طرف دریافت کے میدان میں ہے تخلیق کی ہر بھی، کہیں سے انسان کو نہیں ملے گی۔ ہم نے اشیا کی صرف صفات دریافت کیں اور ان سے کام لینا سیکھا۔ یہ صفات تمام کی تمام پہلے سے موجود تھیں۔ ہم نے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کیا ہے۔ مثلاً، ہم نے برقیاتی ریڈیائی لہریں دریافت کیں، جن کی وجہ سے ریڈیو کام کرتا ہے۔ یہ لہریں اپنی صفات کے ساتھ پہلے سے موجود تھیں، ہمارا کام صرف دریافت تک ہے۔ یہی حال ہماری تمام ایجادات کے دریافت کے میدان میں بھی ہماری تنگ و دو کا حاصل اشیا کی صفات تک ہی ہے۔ اشیا کی حقیقت سے ہم اتنے ہی دور ہیں، جتنے کبھی تھے۔ ہم نے روشنی سے کام لینے کے کیسے کیسے طریقے معلوم کر لیے۔ ٹیلی ویژن ایجاد کر لیا اور ہم اس ضمن میں بڑھتے ہی بڑھتے ہیں، لیکن روشنی ہے کیا چیز؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔

انفس ہے کہ معرفت خداوندی کا یہ خزانہ، جو موجود علم و ہنر کی شکل میں ہے، خدا نامتناہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ درجہ ہر دریافت کا ذکر یوں کیا جاتا کہ خدا نے یہ شے یا یہ صفت یوں بنائی ہے، اور ہم ان سے یہ اور یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ○ ○

”اشراق“ کے خریدار بنیے اور دوسروں کو بنا تیے

وی پی پی	زوتعاون	سالانہ
۹۰ روپے	۸۰ روپے	دو سال کے لیے
۱۶۰ روپے	۱۵۰ روپے	تین سال کے لیے
۲۴۰ روپے	۲۳۰ روپے	بیرون ملک سے
	۲۰۰ روپے سالانہ	

انڈیا کو کم، نقد، یعنی آرڈر، ڈرافٹ یا چیک بنام ”اشراق“ ارسال فرمائیں۔

دفتر پرائمر ’اشراق‘ ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۳۳۱۰
 رابطہ: وارالتذکیر ۴۲، علامہ اقبال روڈ نزد پل منہویم پورہ لاہور، فون: ۳۳۵۷۱۷
 وارالاشراق ۹۸ (۲) ای، راول ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۳۱۸

ملک میں ہومیو پیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیو پیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سویٹزرلینڈ
 اور پاکستانی ادویات کی مکمل درستی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۶۳۶۹۶۹۱-۲ — ۳۰۶۹۱۱

اشراق کی جلدیں

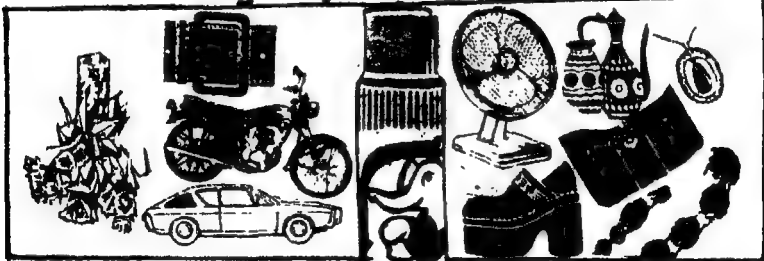
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد چارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے نامہ)

دفتر پبلشر 'اشراق'، ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۴۳۳۱
 رابطہ: دارالاشراق کیر ۱۴۲، مظاہر اقبال روڈ نزد پل نہروم پورہ لاہور، فون: ۳۳۵۷۱
 دارالاشراق ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۳۱۸

ایلیف

ایلیف کی استعمالات بے شمار ہیں

زیورات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، طیف کیمبریش، کلوٹس،
 کارڈز، اسکوئڈز، سائیکلوں کے ٹائرس، ڈریسنگ بورڈ
 سوٹ کیس، اربلیف کیس، جوئے کی گھڑی، گھڑی،
 سرکٹ کاسمان، گڈان، عام گھر کا اشیاء، ٹائلوں کے نوٹس،
 دینال قلم، تھرمکس، پیسے کے قلم، قلم، پین،
 ہینگر، بیڈٹ، نیمو وینڈو وینڈو کو بٹائی ہوڑا جاسکتا ہے۔

ہر چیز کو سیکڑوں میں ہوڑے کیلئے

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

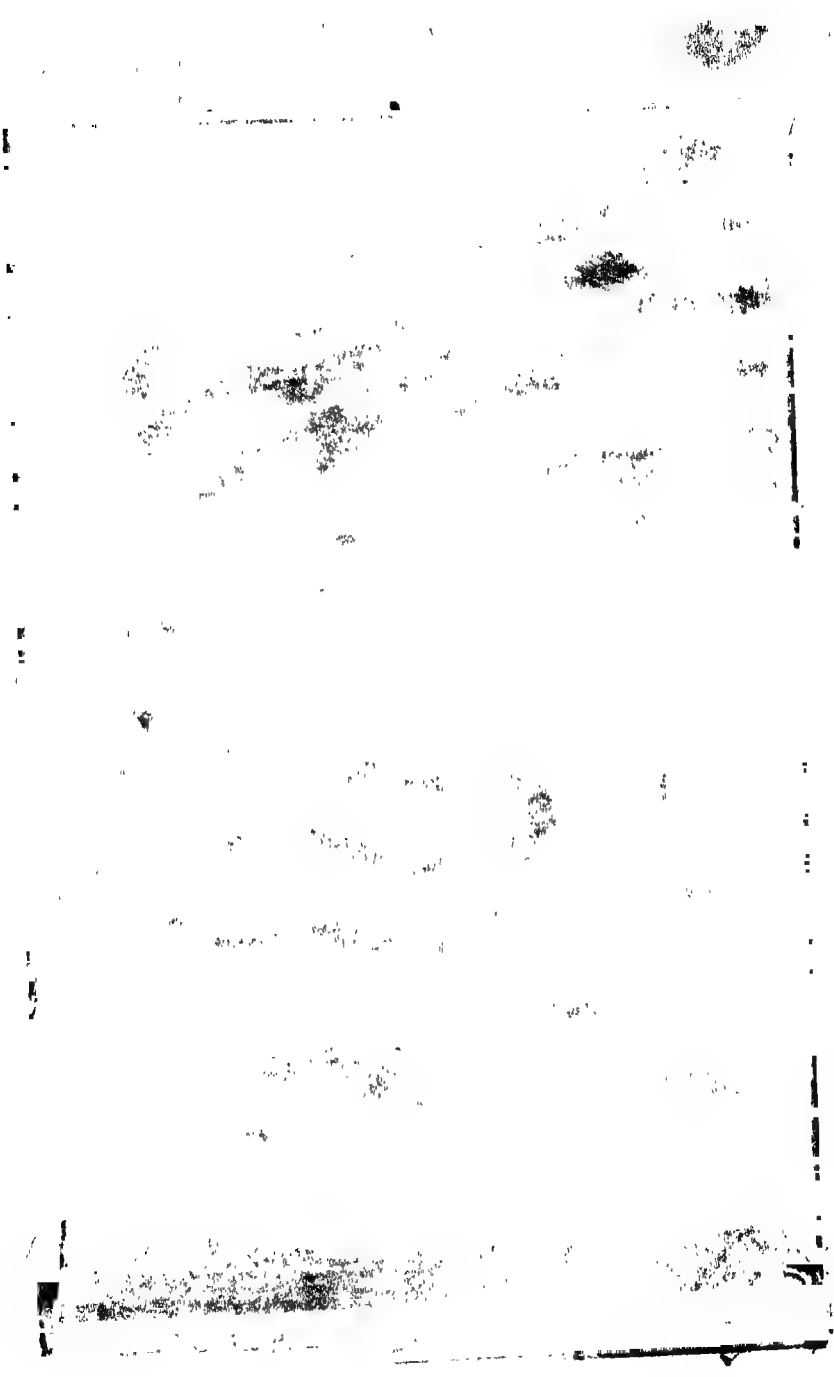
IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F.RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO.

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual and latest public address systems.

It is the only institution of its kind which provides N.C.C. and W.G. training to the students, due to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations prove the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environments.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I.Com and B.Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Near Passport
Office Muslim
Town, Lahore
Phone : 865724

RAWALPINDI

464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISLABAD

23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone : 47623

دین حق کی دعوت

ہمارے پروگرام

مقرر: جاوید احمد غامدی

سورۃ رعد

کتاب الصوم (مشکوٰۃ المصابیح)
ہریدہ بعد نماز مغرب
جامع مسجد ای بلاک، ماڈل ٹاؤن لاہور

درس قرآن و حدیث

تاریخ امت [چند درخشاں پہلو]

چشمِ اوام سے مٹتی ہے عظمتِ نبوی
جمرات، ۲ ستمبر ۹۳ء بعد نماز مغرب
اکسپریس ہال نمبر ۳، لاہور

دین و دانش

سلسلہ محاضرات ۲۷

اسلام کا قانون سیاست

سلطنتِ اہل دل فقر ہے شاہی نہیں
ہفتہ، ۴ ستمبر ۹۳ء بعد نماز مغرب
فنانس اینڈ ٹریڈ سنٹر ایڈیوڈیم، شاہراہ فیصل، نواحی

غنائین کے لیے شرکت کا اہتمام ہے

دارالاشراق

مرکزی دفتر: ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۸۵۸۴۰۶، ۴۱۸

رابطہ دفتر: ۲۸۵، اے، سنو سٹریٹ سنٹر، عبداللہ آباد روڈ،

فون: ۵۱۲۴-۶

اشراق

دیرپستی
جاوید احمد غامدی
مدیر، منیر احمد
دیرپستی، شکیل الرحمن

جلد ۵ شماره ۱۱
نومبر ۱۹۹۳
جلدی الاصلی ۲۱۴۱۲

۲	البیان	سورۃ میں (۸۰)	جاوید احمد غامدی
۴	شذرات	غنائین کی جدوجہد	جاوید احمد غامدی
۹	تقریر قرآن	صبر اور ناز	ابن اسحق مہلوی
۱۱	حدیث و سنت	بین کبیر و گناہ	ساجد حمید
۱۴	فقیہات	کتاب الطلاق (۱۲)	سراج احمد
۳۳	نقشہ نظر	تشیفی جامعیت ایک بحث	سرفراز احمد
۳۴	مکاتیب	مدیر کے نام	سید علی رضا
۳۹	پیشگوں	اسلام کی تحریک و ترقی	ابن اسحق مہلوی
۴۳	تیسرے کتب	پیشگوں کی تعلیم و تربیت	نیر پوری

مجلس ادارت
طالب محسن
خالد ظہیر ساجد حمید مغلجہ
نور شیدا احمد ندیم
نور عقیل انصاری
نعیم احمد بلوچ منظور الحسن
مدون مدیر
قدیر شہزاد

فی شماره : ۸ روپے
سالانہ : ۸۰ روپے
بیرون ملک :
جائی ڈاک : ۳۵۰ روپے
کوری ٹاک : ۲۰۰ روپے

دارالاشراق

۶۶ احمد پور، گاندھین ٹاؤن، لاہور۔ ۵۴۶۰۰ فون ۵۸۴۲۳۳۱

پیشگوں کی تعلیم و تربیت

نیر پوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عجس

[۸۰]

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔

اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ (ہمارے اس پیغمبر نے)۔ اس پر کہ (قریش کے سرداروں کے ساتھ اس کی مجلس میں)، وہ ناپینا آگیا، اور نصیحت کیا معلوم، (اے پیغمبر)، کہ شاید وہ (پوچھتا اور) سدھرتا، یا (تم نہ سنا تے)، وہ نصیحت سننا، اور نصیحت اس کے کام آتی۔

یہ جوبلے پروانی برستے ہیں، ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو اور ان حالیکہ یہ اگر نہ سدھریں، تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ جو شوق سے تمہارے پاس آتا اور (خدا سے) ڈرتا بھی ہے، تو اس سے تم بلے پروانی برستے ہو۔ ہرگز نہیں، (ان کے پیچھے چلنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے)۔ یہ تو

ایک یاد دہانی ہے، تو جس کا جی چاہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرے، ادب کے لائق، بلند اور پاکیزہ
 صحیفوں میں، بہت وفادار، بہت صاحبِ عزت کھنے والوں کے ہاتھوں میں۔

بڑا ہوا انسان کا، یہ کیسا ناشکرا ہے! اگیا یہ نہیں جانتا کہ اس کے پروردگار نے کس چیز سے
 اسے بنایا، پانی کی ایک بوند سے اسے بنایا۔ پھر اس کے لیے ایک امانت مقرر کیا۔ پھر زندگی کی لہ
 اس کے لیے آسان کر دی۔ پھر اس کو موت دی۔ پھر قبر میں رکھوایا۔ پھر کیا مشکل ہے، وہ جب پا ہے
 گا، اسے دوبارہ اٹھا کر اکرے گا۔

ہرگز نہیں، یہ ہرگز اس طرح چھوڑ نہ دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پروردگار نے جو کچھ
 اسے کہا، وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے۔ (اسے دلیل چاہیے، تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی کھو
 لے کہ ہم نے خوب پانی برسیا۔ پھر زمین کو چھاڑ کر چرا۔ پھر اس میں آگاد دیے غلے اور انھو را در ترکاریاں اور
 زیتون اور کھجور اور گنے باغ، میوے اور سبزہ، متاعِ زیست کے طور پر تمھارے لیے اور تمھارے
 موشیہوں کے لیے۔

اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آجائے گی، لا تو ان سے پوچھو کہ یہ پھر کیا کریں گے؟
 اُس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد تک سے جدا ہو جائے گا۔ اُس
 دن ہر شے کو اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اُس دن دیکھے ہوں گے، غرور و خرم، اہل کتنے چہروں پر
 اُس دن خاک اٹھتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی کافر، یہی منافق، یہی ہوں گے۔

(الہامی)

نفاذ دین کی جدوجہد

اس ملک میں نفاذ دین کی جدوجہد کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یوں تو اہل باب سیاست اور مذہبی رہنماؤں میں سے جسے دیکھیے، اسی غم میں مبتلا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر براہِ موسیٰ ہی ہیں جو حسن پرستی شعار کیے بیٹھے ہیں اور اس وادی پر خار کا عالم ابھی تک وہی ہے کہ:

کانٹوں کی زباں سو کہ گئی پیاس سے یارب!

اک آبلہ پا وادی پر حسار میں آوے

تاہم کوئی آبلہ پا اگر، فی الواقع، اس وادی میں قدم رکھنا چاہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے کچھ ضروری لوازمات ہیں جو قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ انہیں توحید و رسالت اور خدا کے معاملے میں باطل یک سو ہونا چاہیے۔ خدا کی ذات اور صفات و حقوق میں نہ صرف یہ کہ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں بلکہ اپنی قوم اور دنیا کی دوسری قوموں کے لیے وہ ان عقائد کے حامی بھی ہوں۔ عقل انسانی کی نارسائی پر یقین رکھتے اور مکان و لامکان کے درمیان ایک قطعی اور واجب الامتداد واسطے کی حیثیت سے حیات کے قائل ہوں۔ دنیا کے مال و منال کو متاعِ خروارہ و زور و شہ میں اپنے دعوہ کو آرائش سمجھتے ہوں۔ آخرت کو اس دنیا سے زیادہ حقیقی عقیدہ کرتے اور مرنے کے بعد خدا کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کی خواہش دنیا کی سب خواہشوں سے بڑھ کر رکھتے ہوں۔

ان کا مدد و نصرت یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کی ساری میں وہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے سب چیزوں سے بڑھ کر اپنے سب کی تائید و نصرت پر مجبور ہو سارنے والے ہوں۔ زمین پر اپنے آقا کے احکام نافذ کرتے ہوئے وہ باطل قوتوں سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور مادی مزا و منافع کے مقابلے میں جہادِ آسمانی کی حمایت پر ان کا تعلق ناقابلِ شکست ہو۔

ان کا تیسرا وصف یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے وہ مثالی انسان ہوں۔ کبار سے بچتے اور فواحش سے اجتناب کرتے ہوں اور ان کی دغا سے پر گزرتے ہوں۔ کفار سے بچتے اور فواحش سے اجتناب کرتے ہوں اور ان کی دغا سے پر گزرتے ہوں۔

ان کا چوتھا وصف یہ ہے کہ جن لوگوں پر وہ خدا کا قانون نافذ کریں، ان کے ساتھ ان کا رویہ غضب و انتقام کا نہیں، عفو و درگزر کا ہو اور امدت و قیادت کے لیے جو تحمل، بردباری اور حوصلہ چاہیے وہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہو۔

ان کا پانچواں وصف یہ ہے کہ احکامِ الہی کی اقامت کے اس عزم و کوشش میں الہی کی تمام سعی و جہد کا محرک اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ ان کے دلب نے انہیں اس کام کے لیے پکارا اور انہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہی۔ وہ مال کے حصول، اقتدار کی خواہش اور جہاد کی ترقی میں نہیں، اپنے ملک کی خوشنودی پانے کے لیے اس کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوں۔

ان کا چھٹا وصف یہ ہے کہ اپنے پھرد و گار کے لیے جہنم کی گواہی کے منظرِ اہم نماز پر ہمیشہ قائم رہتے اور اپنی ضرورت سے زیادہ سب کچھ اس کی راہ میں قربانی کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

فقہ و دین کے علمبرداروں میں یہ اوصاف ہونا چاہیے۔ ان اوصاف کے حامل اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے اپنے سے ہر چیزِ دنیوی اس کی جگہ لیجیے۔ اسلامی حکومت ائمہ کے کسی مشیم میں ہی وجود پزیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں یہ اوصاف بدرجہ اتم ہونے ہی چاہیے۔ ان کا انگریز اور فرودی جہاں تک ممکن ہو باطل واضح ہے، کہ ہم ان کے دین کی ہم میں بیان کیجے دیتے ہیں۔

تو یہ اوصاف اور سارے کمال کے واضح خصوصیات ہیں۔ وہ ہیں جس میں ان کی ہے جسے قرآن کی اصطلاح

میں ایمان، کیا جاتا ہے۔ ایمان کے ان ارکانِ ثلاثہ کے بارے میں کسی حامی کا نقطہ نظر بعض پہلوؤں سے اپنے اندر ابھام و غلط فہمی رکھتا ہو تو یہ چیز گوارا کی جاسکتی ہے، لیکن اسلامی حکومت چونکہ شہادت علی الناس کے منصب پر فائز ہوتی ہے۔ وہ خدا کے بندوں پر خدا کا قانون ہی نافذ نہیں کرتی، یہ قانون جن اصول و عقائد پر مبنی ہوتا ہے، دنیا کے سامنے ان کی ٹھیک ٹھیک گواہی دینا بھی اس کا فرض منصبی ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اسے وجود میں لانے والوں کا نقطہ نظر توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں ہر ابھام سے خالی اور ہر غلط فہمی سے پاک ہو۔

خدا پر اعتماد و توکل بھی ان کے لیے ایک لازمی وصف کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وصف اگر مفقود ہو تو دعوت کے مراحل ہی میں جب مزاحمتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ کہنے کے مواقع آتے ہیں کہ: "یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لاکر رکھ دیں تو میں اپنے موقف سے بال برابر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ہجرت و برأت کے سفر میں جب خدا کے ساتھی کو اس سہاے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ: "ختم نہ کرو، ہم خدا کی نصیحت میں ہیں"، یہ لوگ اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھیں گے، اور امارت کا منصب سنبھالنے کے بعد اگر انہیں زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کرنی پڑیں تو یہ تاریخ ساز الفاظ ان کی زبان سے کبھی نہ نکل سکیں گے کہ: "اس خدا کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس سے کم پر قناعت نہ کروں گا۔ اگر یہ لوگ اس زکوٰۃ میں سے ایک رسی بھی روکیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی ان سے جنگ کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ان لوگوں سے جنگ میں کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے گا، تو میں تنہا لڑوں گا۔"

کبار و فواخس سے اجتناب بھی ان کے لیے ایک ناگزیر وصف ہے۔ اسلامی حکومت کے اعیان و اکابر ہی اگر ان سے نہ بچ سکے تو پھر خدا کے بندوں کو ان گندگیوں سے نہات دھونے کے لیے کیا آسمان سے فرشتے اتاریں گے؟ جب بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے اس حکومت کے

یہی مولیٰ اور اس دین کے علمبرداروں کو تو بہر حال پاک ہو نا ہی چاہیے۔

محمود و دیگر زور و مدد پر دہاری بھی ان کے لیے لازمی اوصاف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گلے کے راجی اگر مغلوب انقبض اجنباتی اور انتقام پر در ہو جائیں تو اس گلے کی بھیڑوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں زہم و یکتا ہو، انہیں زہم خوار و شکستہ روی ہونا چاہیے۔ انتقام کا موقع بھی ہو تو ان کی روش ان حدود سے محدود ہونی چاہیے جو دین میں اس طرح کے مقول کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔

محرک کا اخلاص بھی وہ وصف ہے جس کے بغیر یہ حکومت وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ اسلام کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ زمین پر خدا کے بندوں کی ساری جدوجہد اسی کے لیے ہو اور اسی کے احکام کے مطابق ہو۔ اسلامی حکومت جب بھی وجود میں آئی ہے، اسی بنیاد پر اور اسی دہرے وجود میں آئی ہے کہ انسانوں کی ایک جماعت نے اپنے ملک کی دعوت کسی پکارنے والے سے سنی اور اس پر لبیک کہی۔ پھر یہی دعوت ان کے اتحاد و تناصر کا باعث ہوئی، اسی سے ان کے اندہ حمایت و مافقت کا جذبہ پیدا ہوا اور اسی کے نتیجے میں انہیں وہ اقتدار ملا جس کی بہترین مثال عمر فاروق کا دور حکومت ہے۔

یہ محرک کا اخلاص ہی تھا، جس کی وجہ سے امیر المؤمنین رات کے اندھیروں میں شہر گردی پر مجبور ہوتے تھے۔ بیت المال سے آٹے کی بریاں اپنے کندھوں پر ڈھونٹے اور بھاگے ہوئے اونٹ خود ایک کر لیتے تھے۔ گلی میں پکا ہوا گوشت کمانے کے لیے لایا جاتا تو یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ ان میں سے ہر ایک بھانٹے خود سالن ہے، پھر اس اسراف کی کیا ضرورت تھی؟ پیاسی بھانٹنے کے لیے شہر میں کیا جاتا تو یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ان میں نہیں چاہتا یہ قیامت کے دزد میرے حسب میں شامل ہو۔ لوگ آرام کا مشورہ دیتے تو فرماتے، کیا کروں، اگر شب میں آرام کروں تو میں تباہ ہو جاؤں گا اور اگر دن میں آرام کروں تو رعایا تباہ ہو جائے گی۔

نماز کی اقامت اور خدا کی راہ میں انفاق بھی اسی اہمیت کے حامل اوصاف ہیں۔ یہ اوصاف اگر کسی گروہ میں نہ رہیں تو وہ استغنیٰ خلافت سے محروم ہو جاتا اور وہ جب اطاعت کا حق کھودیتا ہے۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں احکام شریعت کی بنیاد اور دین کی اصل ہیں۔ جماعت میں شیخ کو دینی ہے۔ اسی سے دین کے دوسرے احکام کی حفاظت کی توقع کرنا، کئے آسمان سے بارش کی توقع کرنا ہے۔

یہ احکام ناگزیر ماضیات ہیں۔ ان کے بغیر کہ لوگ اگر اسلامی شریعت کا اجرا کر گئے تو کچھوں پر نہکتا چاہیں گے تو خدا بھی برا ہوں گے اور اسلام کو بھی برا کریں گے۔ ان کی آواز صواب صراحت اور ان کی سامعی نفس برکت ثابت ہوں گی۔ ان کی مثال اس بارش کی سی ہوگی جو چٹانوں پر سرسختی اور غیر مٹی کو سیلاب کرتی ہے۔ لوگ ان کے آنے کو یاد رکھیں گے، نہ ان کا جانا ان کے مافیض میں منظور رہے گا۔ لیکن یہ اوصاف کسی جماعت میں پیدا ہو جائیں تو قرآن کی مدد سے خلافت کی اہل قرار پاتی اور زمین پر اپنا سیاسی اقتدار قائم کرنے کا حق اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے دنیا کی تمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ اس کی قلمرو میں آسمان اپنے خزانے کھول دیتا اور زمین اپنے دھننے اگل دیتی ہے۔ وہ جب تک رہتی ہے، زمین پر خدا کی رحمت اور خدا کی مصلحت بن کر رہتی ہے۔ اس کا وجود زمانے والوں کے لیے خدا کی محبت اور ماننے والوں کے لیے ابدی بادشاہی کا پیغام ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے :

وَلَنْكُنَّ فَتَنَكُمْ أُمَّةً يَتَذَكَّرُونَ ۝
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۝

اور تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہوگی
چاہے جو شیر کی دعوت دے مسموم کا
حکم دے اور منکر سے روکے :

(آل عمران ۱۰۳)

میرا روزانہ دو اختیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حق و باطل کی کھنکھش میں باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے دیے ہیں اور اگر ان دونوں کی عظمت پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ یہ دونوں باہم درگیر ایک دوسرے کو غذا اور قوت بہم پہنچاتے ہیں۔ میرے نماز کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور نماز سے میری غذا اور قوت ملتی ہے۔ بقاعدگی سے نماز کا اہتمام کرنا بڑی ضرورت طلب چیز ہے۔ جب تک کسی شخص میں صبر کی نکتہ صفت موجود نہ ہو اس وقت تک وہ نماز کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس پہلو سے میثاق کو تقویت پہنچاتا ہے، اسی طرح صبر جس کی اصل حقیقت زندگی کے مراحل میں عرق ریزی پر ڈٹے رہنا ہے، کسی مضبوط سارے کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ مضبوط سارا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو خدا ہی کا سارا ہو سکتا ہے جو رب سے برسر طریقہ پر نماز کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ تَحَصُّبٌ لِّمَا مَلَكَ الْإِبَاطَةِ ثابت قدم ہو اور تمہارا ثبات قدم رہنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ ہی کے سارے سے، (اعمل ۱۲۶)

مشکلات و مصائب کے مقابل میں اپنے خوف پر بھروسہ نہ کرنا، حوصلہ کو پست نہ ہونے دینا، ایک نہایت اعلیٰ وصف ہے جس کے بغیر کسی غمخوار کی زندگی غمخوار کی قوم کی زندگی بنتی ہے۔ اسی وجہ سے قومیں اپنے افکار کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کرتی ہیں۔ اس زمانے میں جب سے ہرگز نہیں اس کی تربیت کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ افراد کے اندر شہرت و نامورانی کے بغیر ان کے لیے کوئی عزت و احترام نہیں رہے گا۔ لیکن حقیقت کو بغیر جانے اس میں شہ نہیں کہ ایک قوم کو ان کے اندر ان کے اندر سے ہی عزت و احترام ملے گا۔ اگر ایک فرد شہرت کے لئے کسی

عمر فاروقی اور امامت امتیاز ہوتا ہے۔ جس اس کے مذہب انسان کے حرم و حرمت کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ایک طرف اس کی زندگی کے ہر مرحلہ کے لیے ایک موقع بن جاتا ہے اور اس پر ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے دوسری طرف اس کو نماز کے واسطے آسان و زمین کی سب سے بڑی طاقت سے جڑ کر اس کو زندگی کا یہ عرق نصیب ملتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھلائی مسکنی و شہادت و شہادت و مسکنی و شہادت الفلین کہ دو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو نماز ۱۶۲۰ غور کیجیے کہ حق پر استوار رہنے اور باطل سے خبردار نہ ہونے کے لیے جو جرح اس تربیت سے پیدا ہو سکتی ہے وہ کتنے اور فضائل کے ذریعہ اور رحمت قوی و وطنی کے کھوکھلے فصول سے پیدا ہو سکتی ہے۔

یہاں ایک لطیف بحث اور بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے دین کی ہر جہد کے ذیل یا اختیار کی حیثیت سے ہوا ہے وہاں اول تو اس کے ساتھ صبر کا ذکر ضرور ہوا ہے ثانیاً صبر کا ذکر ہر جگہ نماز پر مقدم ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق کو قائم کرنے اور باطل کو شکست دینے کی ہر جہد میں مقدم شے جو مطلوب ہے وہ نماز اور اہم اور اہم حق میں عزیمت و استقامت ہے۔ تیسری اگر اپنے اس جوہر کو نمایاں کرے اور ساتھ ہی نماز کا اہتمام کرے تو اس کے اس جوہر کو جلا وطنی ہے اور اہم حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا سبب گھٹا اور اس کا دل ایمان و یقین سے لرزتا ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر اپنے اہم اور عزم کو کوئی حرکت نہ دے صرف کسی جبر سے میں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے تو یہ نماز پر یکشت مقصد کے لیے باطل غیر مفید ہے۔

سبب ان کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن علقمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علم والے کون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں، جس کو وہ جانتے ہیں۔ انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو علم کے دلوں سے علم کو نکال دیتی ہے؟ جواب دیا کہ طمع۔
(مشکوٰۃ ۱/۸۸)

تین کبیرہ گناہ

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال، ثلاثۃ لا ینکلہن اللہ یوم القیامہ، ولا ینظر الیہن، ولا یزکیہن، ولہن عذاب عظیم۔
للنار لا یصلی شیء الا منہ [والمنفق سلطتہ بعد العصر باحلت الفاجر] لا
والمسبل ازارہ [لا یرید الا الخیلاء] (ب) (مسلم، کتاب الایمان)

۱۔ اگرچہ مسلم، عن ابی ہریرہ، فی کتاب الایمان۔

۲۔ اگرچہ احمد بن حنبل، عن سلم بن یاق، عن عبداللہ بن عمر

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں، نہ ان پر نظر کرے، نہ ان کو پاک کرے، اور نہ ان کو پاکی کے لئے دوزخ تک مہذب ہوگا۔ ایک، 'احسان' جو اللہ نے دلا کر جب بھی کسی کو کچھ دے، 'احسان' جتنا ہے، دوسرا مصر کے وقت تلعب باز از ختم ہوا، 'جہول' قسم کھا کر سوا بیچنے والا، 'کفر' اپنے تہم کو ٹھنڈی سے نیچے اٹکانے والا، جس سے اس کا مقصد سوائے جہول و غرور کے کچھ نہ ہو۔

۱۔ 'لا ینکلہن اللہ' اور 'لا ینظر الیہن' سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ 'لا یزکیہن' (القرآن کا تذکرہ نہیں کرے گا، قرآن کے مطالعے سے محروم رہیں گے) قیامت کے دن، ہر حال میں انسان اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ آلائشیں لے کر آئے گا، اللہ ان آلائشوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اسی عمل کو، 'تذکرہ' یوم القیامہ کہا گیا ہے۔ یہ تذکرہ

انہی کے سوا کہ بیش، سب انسانوں کا ہر گناہ، البتہ وہ لوگ اس تزکیہ سے محروم رہیں گے، جن کے گناہ انہی سے بڑھ گئے۔

۱۔ احسان جانتے والا، قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ قِيَمًا كَسَبُوا وَالَّذِي لَا يَقْدِرُ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ (البقرہ ۲۶۴:۲۶۵) اے ایمان والو! احسان جتا کر اور دل آزماری کر کے اپنی خیرات کو اکارت مت کرو اور اس شخص کے مانند جو اپنا مال دکھا دے کہ میں غریب کر رہا ہوں اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ایسے شخص کی مثال یوں ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس زور کا مینہ پڑے کہ وہ اس کو بالکل پاٹ پھیر چھوڑ جاتے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری کی طرح احسان جتانے اور ایذا رسانی سے بھی نیکی اپنا جا کر کودتی ہے۔

چنانچہ جو آدمی اس رویہ کو اختیار کیے رکھے گا، وہ صدقات و خیرات کی تمام نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس باب میں اصول یہ ہے کہ بلی مَن كَسَبَتْ سَيِّئَةً وَاعْتَدَلَ سِبْهَ تَحْلِيلَتُهُ، قَدْ لَيْلِكَ أَصْحَابُ الْمُنَافِقِ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرہ ۱۸۱:۱۸۲) جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، اس میں بیشمار نیکیاں تھیں مگر وقت سے مراد بازار کے غائبانے کا وقت ہے۔ قدیم دور میں اور اب بھی یہاں معاشرت میں بازار عام طور سے، اس وقت شہنہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر گاہک اور دکان دار دونوں غلبت میں ہوتے ہیں۔ اس غلبت میں گاہک کے دلیم قریب میں آجانے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ دکان دار ایسے مواقع پر گاہک سے لٹخ کمانے کے اہلج میں جموٹی قسم کا کر زیادہ قیمت پر اپنا مال فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ تنبیہ اس وقت کے ساتھ بالخصوص، اس لیے فرمائی گئی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی کو، عام حالات کے مقابلے میں، زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے کیوں کہ ان مواقع پر غرض کشا جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ عام حالات میں بھی جموٹی قسم کا کر مٹکے داموں میں بیچنا ایک سنگین جرم ہے۔ اس طرح کرنے والا شخص، بالکل طریقے سے ناچنے بجانی کا مال کھاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس سے عتاب اظہار میں دو کاسہ اور آگ لگا کر آگ لگنے سے روکتا ہے۔

وہ قید میں جتا ہے تو سب اللہ اس پر اور گنہگار بن جائے گا۔

میان جنگ میں رہا ہے، اگر باغی ہو جائے تو اس کا تعلق ہے۔

یہ لباس جیسا کہ اوپر کی بحث سے واضح ہے، عجب قدر لباس ہے۔ اس کے کسی پہننے والے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ دوسرے غفلتوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منادوہم اہل میں سے ہے اور عجمی کو منع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو ممنوع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کان جو الاراضی من المخیلة، تمہارا ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا سبب ازافعال میں سے ہے۔ اور ان اللہ لا یحب العسلیں، اللہ اس طرح تمہارا لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا: (مسند احمد بن حنبل)

چنانچہ یہ بات واضح ہوتی کہ یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمی کی وجہ سے ممنوع فرمایا ہے اور عجمی کی علت آج بھی اس لباس میں موجود ہے اس لیے آج بھی اس طرح تمہا بازہ ممنوع ہو گا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ صرف اسی طرح تمہا بازہ ممنوع ہے، کیوں کہ علت عجمی اس کی اسی علت میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ علت کسی اور لباس میں پائی جائے گی، تو وہ بھی خود بخود ممنوع قرار پائے گا۔ مثلاً ہم سے معاشرے میں تمہا کا لٹکانا ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ خاص طرح کے لیے اور کچھ فیض بھی ممنوع ہوں گے، جو اسی مقصد سے پہنے جاتے ہیں، کیوں کہ ان میں بھی وہی علت موجود ہے۔

جس لباس میں یہ علت نہیں ہوگی وہ ممنوع نہیں ہو گا۔ مثلاً شلوار اس طرح ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر زمین پر گھسٹا ہے، ہر گوشان و شوکت اور عجمی کے بوائے آدمی کے لیے سلیقہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے وہ اس حکم کے تحت نہیں آئے گی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ لٹکانے دین میں لباس کے بارے میں یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ ہر لباس خواہ شلوار ہو یا تھمہ، اسے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ لوگ عجمی کی مشابہت سے ہر صورت میں بچ سکیں اور اس لیے بھی کہ جب کسی بڑی قوم کو روک دینے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے تو اس میں مدد و مدد بھی مقرر کر لے پڑتے ہیں جن کی مدد سے ایک ملامت کو بھی کسی انسان میں پڑے بغیر دین کے حکم پر عمل کر سکے۔

چونکہ تمہا یہاں لباس ہے جو بڑے بڑے مکتے ہاتھوں میں آ پڑتا ہے، اور عجمی کو معلوم ہے کہ یہ لباس اس معاشرت کا جزو تھا اور اس سے منکر نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

تہذیبِ مذہبی کا طریقہ بھی مسلمانوں کو بتایا کہ کس طرح وہ تہذیبِ مذہب کو شجرہ کی مشابہت سے پہنچ سکتے ہیں۔ وہ طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ ہر مذہب کے وقت اسے نصرتِ سابق (پہنڈی) تک بانٹنا۔ اس طرح ہر مذہب سے ہی تہذیبوں میں پہنچنے سے پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس سے پہنچا نہ جاسکے تو وہ کھٹا کھٹا پاتل میں پڑے گا۔ آپ کا فرمان ہے: *وَأَنزِلْنَا السَّلَامَ إِلَى نَصْرِ السَّابِقِ فَلاَ جَنَاحَ فَوْسَايِنِهِ وَبَيْنَ الْكُفْبَيْنِ*۔ *فَمَا كَانَ اسْتَغْلٍ مِنْ ذَلِكِ فِي النَّارِ (احمد بن حنبل)*۔ مسلمان کے تہذیب کی مدد نصرتِ سابق تک ہے۔ البتہ نصرتِ سابق سے شجرہ تک پہنچ کر ہی کوئی کھج نہیں بچتا۔ لیکن شجرہ سے آگے جو کچھ ہے، وہ آگ میں جاتے گا۔

اشراق کی جلدیں

جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵/- روپے

(ہر لبریز ڈاک ۲۵ روپے کیساتھ)

مختصر ہندو اشراق ۶۶، امر جگ گارٹن ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۳۳۳۱
 رابطہ: دارالتمدن کٹر - حیدر نگر ۹ - رائل پارک لاہور، فون: ۶۳۳۳۳۳۲
 المورو - (۲۱۹۸) اکی، ٹاؤن ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۳۱۸

نئی مفید ترین

سُعالین

عزیزت سا سال سے انکشافات مافر اور انکشافات جدیدہ سے ہم آہنگ
کھانسی نزلہ وزکام کے لیے سب سے مفید اور سب سے موثر کھانسی کی دیکھیاں

انکشافات ماضی اور انکشافات جدیدہ ہمدرد اس انداز فکر کا ترجمہ ہوش مای ساتھ نباتات سے شفا کے امراض پر متوجہ
نے ہر طرح ثابت کر دیا ہے کہ نباتات راجعہ ہلکی اور مالی سطح پر تختہ پناہ ہوجاتی ہے، اسی لیے سُعالین جس طرح
ہی ہیں جو جسم انسانی میں کوئی پریشانی نباتات کو ہمدرد کے اپنا موضوع بنانے پستان میں ایک بہترین دوائے شالی
ہوگا مگر ان کے بغیر شفا کے امراض کا دیکھا ہے۔
آج ساری دنیا ہر دور اختراعات کے سُعالین کو قبولِ عام حاصل ہے۔

خاص طور پر تھوڑا کر دہی اسٹریپ پیکنگ تاکہ سُعالین کے تاکہ ضروری اجزاء مکمل طور پر محفوظ رہیں
اور استعمال پر سُعالین تیر بہ وقت ثابت ہو۔

کھانسی اور شافا کے لیے
سُعالین بہترین دوائے شالی
ہوگا مگر ان کے بغیر شفا کے
امراض کا دیکھا ہے۔

جب کہ کھانسی اور شافا کے لیے
سُعالین بہترین دوائے شالی
ہوگا مگر ان کے بغیر شفا کے
امراض کا دیکھا ہے۔

سُعالین کی افادیت
علمی ماہرین کی تحقیقات
کے ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔
آپ کو ہمدرد اور دوست ہیں،
انکشافات کے ساتھ اختراعات
کے ذریعہ شفا کے لیے
سُعالین بہترین دوائے شالی
ہوگا مگر ان کے بغیر شفا کے
امراض کا دیکھا ہے۔

کتاب الطلاق - ۲

[ترجمہ حسن کے لئے ریجیٹرڈ مدرسہ حنفیہ مصر ۱۳۴۲ھ]

فصل - ۳ : قصا کے مسائل

قانون مجاہدہ غیر مسلم مرد و عورت کی وصیت کی روشنی میں ہم نے پہلی تین فصلوں میں، اسلام کا قانون طلاق تفصیل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کا یہ قانون بہت سادہ ہے، البتہ ایک سفر پر جانے کے بعد، کوئی وجہ نہیں کہ کوئی شخص اس سے علناً انحراف کرے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ طلاق کا فیصلہ، عام طور پر کوئی، خفیہ اور جنابت کی حالت میں کرنا ہے جس کے باعث وہ، بالعموم، اس باب میں قرآن و سنت کے قوانین، پابندیوں اور حکمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔

اس فصل میں ہم اسلام کے قانون طلاق سے چند نمایاں عملی انحرافات، ان کے احکام اور ان کے ممکنہ نتائج کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اہل سنت کی بات شروع کی جائے، ہم جو اصل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ طلاق کے باب میں اہل قانون کا حیثیت قرآن و سنت کے انہی احکام کو حاصل ہے، جن کا ذکر پہلی تین فصلوں میں کیا جا چکا ہے۔ حالانکہ کسی قانون سے انحراف کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، اصلاً، عدالت کا کام ہے۔ اس طرح کی کوئی سمیت پیش نہ جانے کے بعد اسے مداخلت کی عدالت ہی کے فیصلے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس مسئلے میں، کسی کے فیصلے کو سختی ماننا چاہیے۔ مگر ظاہر ہے، اس مسئلے میں عدالت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون کے واسطے میں رہتے ہوئے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی، قانون کے احکام سے باہر چل جائے اس کی عدالت اسلامیہ کے لیے بالکل واضح ہے۔ ہمارے نزدیک یہی عملی انداز ہے کہ ہم نے اس طرح کے مقدمات

میرا چھوٹے فرمائے ہیں، وہ قاضی اور حکمران ہی کی حیثیت سے فرمائے ہیں، تیار رہ کر یہ حیثیت سے نہیں فرمائے، یہی وجہ ہے کہ جیسے کہیں بھی قزاق میرا دوست ثابت ہوئے، ان سے مستلزم نہیں ہیں، بلکہ خود کرنے سے اور میرے ساتھ ہے کہ انہی کے سفارت کی ضرورت و فصاحت ہیں۔ چنانچہ ان سفارت کے فیصلوں کو قانون کہہ لیں، ان کا حشرہ بنانا صحیح نہیں ہے، البتہ ان مقدمات سے ہمیں قانون کے وہ اصول سمجھ میں آتے ہیں، انہیں ایک پیغمبر بنانا اپنے فیصلوں کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے اور جو ہر قانون دان اور قاضی کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد، اسبہم اسلام کے قانون طلاق سے کیے جانے والے چند نمایاں انحرافات، ان کے احکام اور ان کے متعلقہ امور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر بحث کریں گے۔

۱۔ حیض میں یا ایسے طہر میں طلاق دیا جس میں زین و شتم کا تعلق قائم نہ ہو

ہم یہ بات پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ایام حیل میں، چونکہ مورد عودت کے دریاں ایک نوعیت کا بند اور ملا تعلق پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ عودت کے ان مخصوص دنوں میں طلاق نہ دی جائے۔ اسی طرح، ہم یہ بات بھی واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح میں مورد عودت کے درمیان زنی و شو کا تعلق قائم ہوا ہو، اس میں چونکہ عودت کے عاملین غیر عامل ہونے کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، جس کے باعث، قدرت کے ارشاد میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اسی لیے اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے طرح میں طلاق نہ دی جائے، جس میں شوہر اور بیوی کے تعلق قائم کیا ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان ہدایت کا خیال نہ رکھے، جس کے باعث اس کے

دنوں میں یا ایسے طرح میں، جبکہ اس کے تعلق قائم نہ ہو، طلاق کر دے، تو کیا اس کے

۱۔ جس میں وہ دنیا کی کسی کوئی فرق نہیں ہے اور جو ہے اس میں طبعی رنگ نہیں اور دنیا کی ایک ایک چیز
۲۔ جس میں اور جہاں اس میں طبعی رنگ نہیں ہے کی حالت اور فرق نہ ہو اس کی دنیا کی ایک ایک چیز کی حالت

کیا یہ طلاق مانع ہو جائے گی؟ غرض کہ اس طرح طلاق دینے والے نے شریعت کے احکام کی ہر
 حالت میں رعایت کی ہے، لہذا اس کے تعلقہ کہ کوئی صورت ہے یا نہیں؟

کیا اس میں طلاق مانع نہیں ہو جائے گی؟

اس معاملے میں سب سے پہلے یہ بات ملحوظ رہانی ہے کہ شریعت میں ہر معاملے کے لئے
 کچھ ضروری شرائط ہیں، جن میں ہر ایک کے بغیر اس معاملے کی صحت اور اس کا وقوع ہی مشتبہ
 ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات و عبادات کے باب
 میں بہت سے ایسے احکام دیے ہیں، جن میں آداب کی حیثیت حاصل ہے، ہماری شریعت میں
 ان آداب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان آداب کا خیال رکھنے ہی سے کوئی احسان کا وہ کچھ
 حاصل کرتا ہے، جو دین میں ہر ایک سے مطلوب ہے، یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے
 کسی عمل میں شریعت کے بتائے ہوئے ان آداب کا خیال نہیں رکھتا تو اگرچہ اس انحراف پر
 وہ خداوند ستور ہوگا، اور اگر ریاست چاہے تو اس کو اسلامی قانون کی خلاف ورزی کی کوئی
 سزا بھی دے سکتی ہے، مگر یہ ایک عقلی تقاضا ہے کہ اس انحراف کے باوجود اس کے عمل کو
 مانع مانا جائے گا۔

طلاق کے باب میں ضروری شرائط دو ہیں، ایک یہ کہ آدمی طلاق کا ارادہ رکھتا ہو
 اور دوسری یہ کہ وہ پھر سے شہرہ کے ساتھ اپنے اہل ایاد سے کا اظہار کر دے، جہاں تک باقی
 احکام کا تعلق ہے، تو وہ سب کے سب طلاق دینے کے آداب ہیں۔
 آداب ہی کی نوعیت کے احکام کی ایک مثال اسی منوں کی فصل میں دی گئی ہے۔

اگر بعد شرائط صحیحہ پر کی نہ ہوں، تو اس صورت میں طلاق مانع نہیں ہوگا، اسی وجہ سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کی طلاق نہیں ہوتی، اسی اصول پر کہ پہلے یہ کہی جاتی ہے کہ
 پاگل احمد بن اسد کی طلاق صحیحہ مانع نہیں ہوتی، احمد بن اسد کہ طلاق دینے پر لڑتا ہے، پہلی بار
 غلطی کی حالت میں طلاق ہی پر اس شخص طلاق دینے پر مجبور کیا گیا، اس پر اسلئے یہ طلاق صحیحہ نہیں
 ہے، اگر کوئی شخص طلاق دینے پر مجبور ہو کر طلاق دے، تو اس صورت میں طلاق صحیحہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی
 سزا نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کا غلط نکل جائے گا۔

عذر تلافی سے عطا کی اہلیت میں شامل نہ کر کے حکم دیا ہے کہ عطا دینے کے بعد عدالت کے
دوران میں، جب نہ اپنی بیویوں سے رجوع کرے یا انہیں رجعت کر دینے کا فیصلہ کرے تو
انہیں اپنے اس فیصلے پر دو دفعہ اذکار گاہ بنائیں پائیں، ہم نے اس اہلیت کے احکام کی وضاحت
کے بعد لکھا ہے: اگر کوئی شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ بیوی گراہی کی اپنی بیوی سے
رجوع کر لیا، یا اسے جانکر دیتا ہے تو اگرچہ وہ اس ہدایت کی برکتوں سے محروم رہے گا، مگر ایسا
ذکر کرنے سے قانون کی نگاہ میں اس کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

جب یہی معاملہ حیض اور ایسے طہر میں طلاق دینے کا ہے، جن میں شوہر اور بیوی سب
کچھ میں متفق قائم کیا ہو، یعنی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دے یا
ایسے طہر میں طلاق دے دے، جس میں اس نے مباشرت کی ہر قیاساً سلام کے قانون طلاق کی
خلاف مذہبی کے باوجود ایسا کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔

قانون سے انحراف کی تلافی

اس مسئلے میں اگر گلاسنڈ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے حیض یا جاح ولہ
طہر میں طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اس کی اس فعلی کا خدائے ہو سکتا ہے یا نہیں؟
اس مسئلے میں بھی پہلے اصل کی طور پر یہ بات بھڑائی چاہیے کہ اسلامی شریعت کا احکام
ہے کہ قانون کے معاملے میں، اگر کسی سے ایسی خلاف و مذہبی ہو جائے، جس کی فعلی ممکن ہو، تو
خلاف و مذہبی کو سب سے اولیٰ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے جرم یا فعلی کی تلافی کرے۔ مثال کے طور پر
اگر کوئی شخص غلام میں کوئی ایسی فعلی کر سکتا ہے، جس کا خدائے ممکن ہے تو اس کے لیے ہی علی اللہ
علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اس فعلی کی تلافی کرے اور اس کے بعد سزا ہو کر لے۔

ایک اسلامی ہدایت لکھتے ہیں کہ اگر کسی سے شریعت کے کسی حکم کی ایسی خلاف
و مذہبی ہو جائے، جس کا خدائے ممکن ہو، تو وہ اسے مذہب سے اس خلاف و مذہبی کی تلافی کرے اور
تو کوئی کو سزا دیتے پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے۔

اس اصول کی بنیاد پر خود کیجیے تو حیض میں طلاق دینے کا خدائے ممکن ہے کہ تلافی دینے
کا ہے کہ اس طلاق سے رجوع کرے کہ لکھا جائے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو قانون کے مطابق
طہر سے طلاق دینے کی ہدایت کی جائے۔

پانچم۔ اگر کوئی شخص مختصاً اجماع و ملت طریقی سے دعوت کر غلطی سے دیتا ہے تو دعوت الیہ
وہی کہ جس کا حکم دیتا ہے اس کے وہ اپنی بی بی سے رجوع کرے اور پھر بی بی کے الیٰی شخصوں
ایم کے حکم پر جائے کہ بعد اگر چاہے تو ملت سے اسلام کے قانون کے مطابق طلاق دے۔
اسی احکام کو نظر انداز کر کے الیٰی کی خلافت و مذی کہنے کے سلسلے میں، بی بی علی
الشریعت حکم کی سنت سے بھی بی بی امت مسلمہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی خلافت و مذی کی کوئی
گھسی ہو تو ریاست کی طرف سے خلافت و مذی کہنے والے کو یہاں کرنے پر مجبور کیا جائے۔
جب آپ کو بتایا گیا کہ ابن عربی و فی الشیخ نے عرض کی حالت میں، اپنی بی بی کو طلاق دے دی
ہو، تو آپ نے اسی اصول کے تحت انھیں اپنی بی بی سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ امام مسلم کی
بیانیت ہے ۱

قال ابو نعیم بن حبیہ
سمعت ابن عمر یقولہ
طلعت امرأتی و ہی
حائض فأتی عمر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
فذكر ذلك له فقال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
لیراحمها فانما طهرت
فان شاء فلیطهئا قال
فقلت لابن عمر المأخضت
بها قال ما یمنع
ارایت ابن عمر و
استحق کتاب الطلاق

[illegible]

اگر طلاق کا یہی جو قانون کے مطابق طلاق دینا ہے۔
اس روایت سے ہماری اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ اس طرح سے طلاق دینا، اگرچہ
میں نہیں مگر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ روایت کے آخر میں نادان کے استفسار پر بھی بات
ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے کہ 'آخر یہ طلاق کیوں شمار کی جائے گی؟ کیا اس لیے کہ اس عمر
الحق تھے، یا اس لیے کہ انھیں شمار کرنا ہی نہیں آتا تھا؟' یعنی یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس طرح
سے دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو اسے شمار نہیں کرتا، وہ یا شمار کرنے سے عاجز ہے
یا حق ہے۔

ہم شروع میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اسلامی ریاست، ہر اس موقع پر، قانون سے
انحرافات کی تلافی پر مجبور کرے گی، جہاں ایسا کرنا ممکن ہوگا۔ ظاہر ہے، جن معاملات میں یہ تلافی
مکن ہی نہیں ہے، ان میں ریاست، اگرچہ مجرم یا خطا کار کی تادیب کر سکتی ہے، مگر اس طرح کی
کسی تلافی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو اکٹھی تینوں طلاقیں
یا تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو ظاہر ہے، اب بیوی شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اور اس وجہ سے
اسے اپنی بیوی سے رجوع کرنے، اور اس طرح سے اپنے کیے کی تلافی کرنے کے لیے نہیں کہا جاسکتا۔
چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا، تو انھوں نے، اسی
بات کی وضاحت چاہتے ہوئے، پوچھا:

یا رسول اللہ! ارایت لو	یا رسول اللہ! اگر میں نے تین طلاقیں دے
طلقتها ثلاثا ؟ فقال:	دی ہوئیں، تب آپ کیا فرماتے؟ نبی صلی
اذا عصیت ربك و بانت	اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس صورت میں اقم
منك امراتك۔	لے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہوئی اور
والنہی، لا یجوز تادیب کتاب الطلاق	نہاری بیوی کا تم پر حرام ہو گئی ہوتی ہے۔

۲۔ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دینا

طلاق کے بارے میں قرآن و سنت کے قانون کی شرح و وضاحت کرتے ہوئے ہم یہ
بیان کر چکے ہیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے منہ میں ایک طلاق لے
جس میں، ان کے درمیان زن و شو کا تعلق قائم نہ رہا ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ایک ساتھ تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دے دیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا غلط ہو گا؟ مزید یہ کہ اس طرح طلاق دینے سے کیا تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یا ایک ہی طلاق واقع قرار دی جائے گی؟

یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیلنا ہے

اس معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کی موجودگی میں، ہر شخص ایک ہی وقت میں اکٹھی تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دے دیتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا اور اس کے پیغمبر کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ شدید غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

ایلب بکتاپ اللہ و انا میری موجودگی ہی میں اللہ کی کتاب
بین اظہر کہ حقی قائم کے ساتھ کھیلنا بارہا ہے انبی صلی اللہ
رحیل و قال، یا رسول اللہ عید و لم کا یہ قصہ دیکھ کر ایک شخص کھڑا ہوا
او اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر

رسانی، کتاب الطلاق) آپ حکم دیں تو میں اسے قتل کر دوں؟

اس وجہ سے اگر مسلمان کا قصہ خانا ہو، تو حکومت لوگوں کی اصلاح کرنے اور شریعت سے اس طرح کے انحرافات کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کوئی سزا بھی دے سکتی ہے چنانچہ اسی بات کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اکٹھی تین طلاقیں دینے والوں کو سزا دی:

عن انس بن عمر رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ جب حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسا آدمی
طریق اسراۃ ثلاثا اوجع لایا جاتا، جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین

یہ تحصیل کے لیے اس مضمون کی اصل ۲۱ آیت طلاق من بعدہ تھیں، اور اصل ۳ میں آیت طلاق من بعدہ کے تحت کی بحث پر ایک تھرا مال لکھی۔

ظہر، اخروجد، سعید بن منعمی، غفر عنہما، قرعہ اس کی بظہر
دوسرے صحیح۔

نظام السنن، غفر عنہما، کتاب الطلاق،

ادھر، حیض آمد جراح والے طہر میں طلاق دینے پر بحث کرتے ہوئے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ طلاق کے باب میں، وہ ضروری شرائط، جنہیں پورا کیے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی دو ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی طلاق کا ارادہ رکھتا ہو اور دوسری یہ کہ وہ چوتھے شخص کے ساتھ اپنے اس ارادے کا اظہار کر دے۔ جہاں تک باقی احکام کا تعلق ہے تو وہ سب کے سب طلاق دینے کے آداب ہیں۔ چنانچہ جس طرح، حیض کے دنوں میں طلاق دینا، اگرچہ قانون کی خلاف ورزی ہے، مگر اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح کبھی تین طلاقیں دینا بھی، جیسا کہ اوپر کی بحث سے واضح ہے، نہایت قابلِ مذمت ہے، مگر اس طریقے سے دی گئی طلاق کو یکسر کالعدم قرار نہیں دیا جاسکتا۔

چنانچہ اس بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دے دیتا ہے، تو اس معاملے میں، شریعت کی مدد سے، کیا اس کی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا ایک ہی طلاق واقع مانی جائے گی؟

اس معاملے میں فقہاء کے اصول

پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر زبان میں اعداد کا استعمال صرف شمار کر لیا جانے کے لیے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سیکڑوں لوگ، اربوں روپے، یا بیسوں مرتبے میں اعداد کا استعمال شمار کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بیانِ شدت، تکثیر یا اتمام و تکمیل کے لیے بھی یعنی، جب ہم کہتے ہیں: 'مجھ میں سیکڑوں لوگ موجود تھے' تو اس سے ضروری نہیں کہ یہ مراد ہو کہ مجھ میں جمع میں موجود لوگوں کو گنا ہے، بلکہ، عموماً، اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ مجھ میں بہت لوگ موجود تھے۔ اسی طرح، جب ہم کہتے ہیں: 'میں نے آپ کو یہ بات بیسوں دفعہ کہائی ہے' تو عموماً، اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بات اتنی مرتبہ کہا چکے ہیں، جو ایک ماقبل کو سمجھانے کے لیے کافی ہو۔ چنانچہ، جس طرح، ہم اعداد کو شمار کر لے یا گننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح، بیانِ شدت، بیانِ تکمیل، قطعِ حد، اور حیثیت وغیرہ کے لیے بھی قابلِ

کہتے ہیں۔ اعداد کے اس استعمال کی طرح شدت، تکثیر یا اپنی بات کے اتمام کے لیے ہم ایک بات کو بار بار دہرا بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر غصے میں یا جھگڑتے ہوئے، ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے: 'جھوٹے ہو، تم بالکل جھوٹے ہو!'

بیشک، یہی معاملہ، طلاق میں تعدد کا بھی ہے۔ یعنی جب ایک شخص تین یا دس یا ہزار طلاقیں دیتا ہے، تو اس سے اس کی مراد وہ تین طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں، جن کا حق قرآن مجید نے اسے دیا ہے اور جن کے بعد، اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ، ان اعداد سے، اس کا ارادہ شمار کرنا یا گننا نہ ہو، بلکہ اس نے صرف اپنے غصے کے اظہار کے لیے، یا اپنے فیصلے کی حتمیت بیان کرنے کے لیے، یا بیان تکمیل کے لیے یہ اعداد بولے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص، شدید غصے کے عالم میں، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر یا اپنے فیصلے کی قطعیت واضح کرنے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یا 'جاؤ تمہیں تین طلاقیں دیں، یا میں تمہیں دس ہزار طلاقیں دیتا ہوں کہہ دیتا ہے، یا ایک شخص اس ارادے سے یہ الفاظ بولتا ہے کہ اس کی بیوی پر یہ واضح ہو جائے کہ اس نے اس سے الگ ہونے کا حق فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی طرح، چارے ہاں، چہرہ، یہ خیال عام ہے کہ طلاق اس وقت تک پوری ہی نہیں ہوتی جب تک تین طلاقیں زدی جائیں، اس درجہ سے، ایک شخص، اپنی طلاق کی تکمیل کے لیے بھی، تین طلاقیں دے دیتا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ، ایک ہی وقت میں، تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دینے سے یا بار بار طلاق کا لفظ بولنے سے، یہ ضروری نہیں کہ آدمی طلاق ہی کے تعدد کا ارادہ رکھتا ہو۔ چنانچہ، اس صورت میں، یہ دیکھا جانے کا کہ تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دینے سے کوئی کا ارادہ کیا تھا۔ اگر، اس کا ارادہ طلاقوں کا تعدد تھا، یعنی، اس نے پورے شعور کے ساتھ وہ تین طلاقیں دے دی ہیں، جن کا قرآن مجید نے اسے حق دیا ہے اور جن کے بعد، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے، تین طلاقیں واضح ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں اس کی بیوی، ہمیشہ کے لیے، اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس کے برعکس، اگر تین طلاقیں دینے سے

لے تفصیل کے لیے اس سہارن کی فصل ۲ میں تیسری طلاق کے احکام پر ایک نگر ڈال لیجیے۔

یا طلاق کا لفظ بار بار دہلنے سے، آدمی کا ارادہ طلاق کے تحت دیا نہیں جاتا، بلکہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یا اپنے فیصلے کی حتمیت واضح کرنا یا طلاق کی تکمیل کا اثر دینا، یا تو اس صورت میں اس کی دی ہوئی طلاقوں کو ایک طلاق مانا جاسکتا ہے۔

قانون ستاری کا مسئلہ

اسی ضمن میں، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہو، تو پھر اس معاملے میں، ریاست کیا قانون بنائے گی؟

ہمارے نزدیک، عدالت میں جب بھی کوئی ایسا مقدمہ پیش کیا جائے، جس میں، ایک شخص نے اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہوں، تو قاضی ایسا کرنے والے کو، حلف دے کر اس کی نیت دریافت کرے۔ اگر اس کی نیت تعدد ہی کی ہے، تو اس کی تین طلاقیں واقع مانی جائیں اور اگر اس کا ارادہ تعدد کا نہیں، بلکہ بیان شدت یا کسی بھی اور بات کا ہے، تو ایک طلاق واقع مانی کر، اسے رجوع کرنے کا حق دے دیا جائے۔

حدیث کا ذخیرہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ کے پاس، اس طرح کا مقدمہ آیا تو آپ نے طلاق دینے والے سے حلف دے کر پوچھا کہ اس کا ارادہ، واقعی تین طلاقیں دینے کا تھا یا صرف، تاکید کی غرض سے، اس نے طلاق میں تعدد کیا۔ پھر، اگر اس نے قسم کھا کر، یہ کہہ دیا کہ اس کا ارادہ، ہرگز، تین طلاقیں دینے کا نہیں تھا، صرف بیان شدت کے لیے اس نے یہ عدد بولے تھے، تو آپ نے اسے رجوع کرنے کی اجازت بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سے ایک طلاق واقع ہو گئی ہے۔

اس ضمن میں، حدیث کی کتابوں میں رکانہ بن عبد بنیر کا واقعہ، بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تمام روایات جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ، کچھ اس طرح ہوا،

”رکانہ نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دیں، کچھ دیر بعد، انہیں اپنے کچے پرانوس ہوا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے

دیا قشت فرمایا کہ انھوں نے کس طرح طلاق دی ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا اکٹھی تین طلاقیں دی ہیں؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: تمہارا ارادہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا: میرا ارادہ تو صرف ایک طلاق دینے کا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ تمہارا ارادہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میرا ارادہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ بات ہے، تو رجوع کر لو، یہ ایک ہی طلاق ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا: مگر رسول اللہ! میں نے تین طلاقیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا: میں سمجھ گیا ہوں، تم رجوع کر لو۔ اور یاد رکھو، یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَعَلَّقْتُمُنَّ لِحْدَتِهِنَّ** (یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی مدت کے حساب سے طلاق دو)۔

مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب بھی اس طرح اکٹھی تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دے دینے کا کوئی مقدمہ آتا تو آپ ہمیشہ انھیں ایک سمجھ کر، رجوع کر لینے کی اجازت دے دیتے تھے۔ اس معاملے میں، جیسا کہ ہم نے واضح کیا، آپ کا طریقہ یہی تھا کہ طلاق دینے والے سے اس کی نیت کے بارے میں پوچھتے، اگر یہ معلوم ہوتا کہ اس کی نیت تین طلاقیں دینے ہی کی ہے، تو آپ منارقت کا حکم دے دیتے، ہم اور پر ذکر کر چکے ہیں کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں رجوع کرنے کا حکم دیا، تو انھوں نے اسی بات کی وضاحت چاہتے ہوئے پوچھا:

یا رسول اللہ! اگر میں نے تین طلاقیں	یا رسول اللہ! ارایت لہ
دے دی ہوں، تب آپ کیا فرماتے؟	طلقتم ثلاثا؟ قال: اذا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت	عمیت ربك و بابت
میں تم نے اپنے پروردگار کی مافرائی	منك امراتك

ترجمہ: کتاب الطلاق

ابن ماجہ کتاب الطلاق

تین علاقوں دینے کا نہیں تھا، بلکہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ ایسا کر رہا ہے، تو اسے رجوع
لاحق دے کر اس کی ایک مطلق نافذ کر دیتے تھے۔

ادھر کی ساری بحث سے یہ حاصل واضح ہوتا ہے کہ جب کسی معاملے میں، دویا دوسے زیادہ
صورتوں کا امکان موجود ہو، تو ہر مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت اس بات کو متنبہ کیا جانا چاہیے
کہ اس خاص مقدمے میں، ان ممکنہ صورتوں میں سے، کون سی صورت کارفرما ہے۔ اس کے برعکس،
اس طرح کے معاملات میں ریاست کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ کسی قانونی، دینی، معاشرتی، اجتماعی یا کسی
بھی اور صحت کے پیش نظر، اگر وہ چاہے، تو ان ممکنہ صورتوں میں سے کسی صورت کو پہلے سے متنبہ
کے، اس کے مطابق قانون سازی کر دے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمیں اپنے قانون میں
بھی مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ٹریک قوانین کے مطابق، ہر ڈرائیور یا گاڑی چلانے والے
کے لیے، ڈرائیورنگ لائسنس اپنے پاس رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر کانشیل، کسی شخص کو گاڑی چلاتے
ہوئے روکے اور اس سے اس کا لائسنس طلب کرے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ لائسنس یافتہ
ہے، مگر اس وقت اس کے پاس اپنا لائسنس موجود نہ ہو۔ اس صورت میں، ایک طریقہ یہ ہو سکتا
تھا کہ کانشیل گاڑی چلانے والے کا حلیہ بیان لے کر اسے پھنڈ دے، مگر ہماری ریاست میں
قانونی اور اجتماعی صحت کے پیش نظر یہ طے کر دیا گیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت، ہر شخص کے پاس
اپنا لائسنس موجود ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص اپنے پاس لائسنس رکھے بغیر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا
جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ لائسنس یافتہ نہیں ہے، اور قانون کی اس خلاف ورزی پر اس کا چالان
کنویا جائے گا۔ خد کیجیے تو اس کے برعکس، ریاست میں یہ قانون بھی نافذ کیا جاسکتا تھا کہ ہر گاڑی
چلانے والے کے بارے میں اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وہ لائسنس یافتہ ہے، جب تک
وہ ٹریک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا نہ جائے، اور پھر اگر لائسنس یافتہ ہونے
کے باوجود اس وقت اس کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے تو اسے اپنا لائسنس فراہم کرنے کی مہلت
دی جائے گی۔

چنانچہ اس طرح کی قانون سازی کا جو حق ریاست کے پاس موجود ہے، اس کے تحت اکثری
تین باتیں سے زیادہ علاقوں سے متعلق قانون سازی کے معاملے میں بھی ریاست چاہے، اور
مسائل کی اجتماعی صحت کا امتحان کیے تو اس کی دو ممکنہ صورتوں میں سے کسی بھی صورت کو پہلے
سے متنبہ کر کے اس کے مطابق، قانون سازی کر سکتی ہے۔

چنانچہ اس اصول کے تحت، ریاست کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ جب بھی اکٹھی تین طلاقیں دینے کا کوئی واقعہ ہو، انہیں بیان عدد ہی پر محمول کیا جائے، اور ہر حال میں، تین طلاقیں نافذ کر دی جائیں۔ بیساکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس طرح کی قانون سازی کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس کے نفاذ سے پہلے لوگوں کو اس بات سے باخبر کر دیا جائے کہ اگر آئندہ کسی شخص نے اس طرح اکٹھی تین طلاقیں دیں تو ان طلاقیں کو واقع مانا جائے گا، اور اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جب یہ دیکھا کہ اکٹھی تین طلاقیں دینے کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں اور لوگ قرآن مجید کے فشا کے خلاف، بکھری ہوئی حالت میں اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے کھیلنے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے، اکٹھی تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر جب ان کی نیت اور ارادے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، تو وہ مجموعی قسمیں کھا کر، اپنی بیویوں سے رجوع کر لیتے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی و معاشرتی اور اجتماعی مصلحت کو نظر نہ رکھتے ہوئے، یہ فیصلہ سنا دیا کہ آئندہ، جس نے بھی اس طرح اکٹھی طلاقیں دیں اس کے اقدام کو بیان عدد پر محمول کرتے ہوئے، تین طلاقیں واقع مان لی جائیں گی۔ امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے :

فقال عمر بن الخطاب : ان	• عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ اس مسئلے
الناحق قد استعجلوا في امر قد	میں جلدی چارہ ہے ہیں، جس میں انہیں انتظار
كانت لهم فيه اناة فلو اعطينا	اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو کیوں نہ ہم ان
عليهم فامضاء عليهم۔	پر تین طلاقیں، نافذ کر دیں۔ چنانچہ انہوں
• کتاب الطلاق،	نے زمین طلاقیں، نافذ کر دیں۔

اس کے برعکس ریاست کے پاس قانون سازی کے لیے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب یہ محسوس ہو کہ اکٹھی تین طلاقیں دینے کے واقعات، اگرچہ بہت بڑھ گئے ہیں، مگر مسلمانوں کی اکثریت، چونکہ، قرآن مجید کے قانون طلاق سے واقف ہے، اس وجہ سے، اکٹھی طلاقیں دینے

نے، شہر کوئی نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں، بعض باب میں کے حوالے سے حضرت عمر کے اس فیصلے کی بھی توجیہ نقل کی ہے۔ • کتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المرأة وجمع الثلاث واستمرارها

کے ہر واقعے میں تعدد کو بیان شدت یا تکمیل ہی پر محمول کیا جانا چاہیے، تو ہمارے بیان کردہ اصول کے تحت اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس قانون کے تحت اکٹھی تین یا تین سے زیادہ عطا تین دینے کے ہر واقعے میں، ایک ہی طلاق واقع مانی جائے گی اور شوہر کو رجوع کر لینے کا حق دے دیا جائے گا۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ قانون سے انحرافات کی حوصلہ شکنی کرنے اور صحیح بات کی تعلیم دینے کے لیے، اگر حکومت چاہے تو، اس طرح کے انحرافات پر جرم یا غلطی کرنے والے کو سزا بھی دے سکتی ہے۔

ہمارے نزدیک، ان میں سے جو راستہ پارلیمان میں کثرت رائے سے طے کر دیا جائے، اسے ریاست میں، قانون کی حیثیت سے جاری کیا جاسکتا ہے۔

هذا ما عندی والعلم عند اللہ۔

روزنامہ جسارت

لاہفتہ وار میگزین

فرانی ڈیسپیش

- ملکی و عالمی حالات کی خبریں
- خبروں کے پس منظر پر مبنی بے لاگ تجزیے
- نامور اہل قلم کی تحریریں پڑھنے والوں کے ذوق کے مطابق

ہر جمعہ کو باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے

پاکستان میں سالانہ چندہ خریداری — صرف ۴۵۰ روپے
مزید معلومات، رابطہ اور سبسکریپشن کے لیے،

شعبہ سرکولیشن، روزنامہ جسارت، ایڈریڈی چیمبرز محمد ن قاسم روڈ کراچی ۷۴۲۰۰،
فون ۶۱۰-۲۹۳۰۳۹۱

OUR THANKS TO

SNOW WHITE DRY CLEANING INDUSTRIES

SH. WILAYAT AHMAD & SONS

CONTINENTAL ART

FEROZE TEXTILE INDUSTRIES

IMAGE COMMUNICATIONS

TIP TOP DRY CLEANERS

F.RABBI & CO. (PVT) LTD

K.B. SARKAR & CO.

PARAMOUNT DISTRIBUTORS (PVT) LTD

تبلیغی جماعت

ایک جائزہ

تبلیغی جماعت کی کادشوں کے کچھ مثبت پہلو ہیں تو کچھ منفی پہلو بھی سامنے آتے ہیں ہم ان پہلو کا قدر تفسیل سے جائزہ لیتے ہیں۔

مثبت پہلو تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو دین کی بنیادی چیزوں سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور ضوابطِ مصل کا صحیح طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ اور حلال و حرام کی تیز سمجھ نہیں جانتے، ان کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی طرف راغب کیا جاتا ہے، نماز کی تلقین کی جاتی ہے پھر ان میں اکثر خود تبلیغی دُوروں میں شامل ہو کر دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ فی زمانہ یہ خدمت بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ہے اور آپ ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو اس سے اچھا اور کیا کام ہو گا کہ آپ مسلمانوں کو دین کے بنیادی ارکان سکھا رہے ہیں، انہیں نماز کا عادی بناتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس جماعت میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ مانتے دند کا ہر لانا اجتماع پچھلے اجتماع سے بڑا ہوتا ہے زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے اکابرین اور مبلغین کسی سے چندے کے طالب ہوتے ہیں نہ اس کے فدیے اپنے لیے کسی مادی منفعت کا سامان تلاش کرتے ہیں، بلکہ ایک رضا کارانہ جذبے کے تحت ہر کام انجام پاتا ہے۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر میں شریک پسندوں کو کماں سے پیدا کر لیا گیا اور منفی پہلو کماں سے آگیا ہ اگر ہم وسیع ذیل وہ مثالیں کو سامنے رکھیں تو ہمیں اس سوال کا جواب پانے میں مدد ملے گی:

پہلی مثال زید کی ہے جو ایک جدید تعلیم یافتہ جوان ہے۔ مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے اور دنیا کی رنگینوں میں لگم ہے۔ نماز میں جمعہ کی پڑھ لی، قرآن کچھن میں نظر پڑھا تھا، وہ بھی اب

جہول چکا ہے۔ مگر اس کی زندگی گزر رہی ہے، مگر ابھی اس کا دل مردہ نہیں ہوا، گناہ وہ کر
 تو رہا ہے، مگر اس احساس کے ساتھ کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ برائی کو وہ برائی ہی سمجھتا ہے اور کبھی بھی
 اس کا ضمیر اسے تنبیہ کرتا ہے، مگر اس کو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے، پھر اچانک زندگی کے
 کسی موڑ پر کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے جو اس کو جھنجھڑا کر رکھ دیتا ہے، اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔
 اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ نوڈن پکا رہا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور
 توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ اس کا پانچ وقت کا ٹھکانا ہے۔
 وہ پابندی سے دامن جاتا ہے۔ نیک لوگوں کا ایک حلقہ بنے جو اکثر نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرتا ہے۔
 وہ لوگ اس سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں جس کا مفہوم سمجھ لیں ہوتا ہے ہماری اور
 آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہوئے طریقے پر ملنے میں
 ہیں۔ یہ طریقے کیسے ہماری زندگی میں آئیں، اس کے لیے نماز کے بعد تعلیم ہوگی۔ نماز کے بعد تعلیم
 ہوتی ہے۔ کتاب فضائل اعمال سے کوئی حصہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ نزدیک کو بتایا جاتا ہے کہ فحاشی دعا
 کے اس موقع پر پڑھنے کا اتنا ثواب ہے اور اتنی باریہ آیات پڑھنے سے تمام گناہ بخش دیے جاتے
 ہیں، مختلف نشستوں میں بڑے مشوق سے احسان و ظالمت کو سکھاتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔
 پھر ایک دن اسے بتایا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دین کی راہ میں نیکے اور دوسروں کو بھی
 دین کی دعوت دے۔ وہ مقامی گشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ چند دن کی تربیت کے بعد اس کو
 دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے بولے۔ زیدان جملوں کو ازبر کر چکا ہوتا ہے جو اس
 کے پڑانے کا سہی ایسے موقع پر بولتے ہیں۔ اور جب وہ لوگوں کے سامنے یہ فقرے دہرا رہا ہوتا ہے
 تو بڑی طمانیت قلب محسوس کرتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ کیسی گناہ آلود زندگی بسر کر رہا تھا اور اب
 اس کی زندگی میں یہ مقام آگیا ہے کہ وہ ان نیکو کاروں میں شامل ہو گیا ہے، جو دوسروں کی اصلاح
 کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کا دل اپنے ان تبلیغی بھائیوں کے لیے احسان مندی کے جذبات سے
 مغلوب ہوتا ہے اور کہیں نہ ہوتا، یہ سنہ کیسی زندگی کے دوسرے شعبے میں تو اس کے لیے موجود
 نہ تھا۔ اگر وہ ڈاکٹری یا انجینئرنگ پڑھتا، تو عمومی تعلیم کے دس سال کے بعد اپنی عمر عزیز کے تقریباً
 پانچ سو سال اس کی خصوصی تعلیم میں صرف کرنے پڑتے۔ پھر عملی تربیت کا اتمام ہوتا، تب جبکہ مجاز
 ملتی کہ وہ اپنے پیشے کو عملاً اختیار کرے۔ یہاں ذکر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہ تھی
 کی تعلیم اور فقہ کی واقفیت ضروری ضرورت کا جو کچھ بھی مددگار ہے، سب فضائل اعمال میں موجود ہے

اور وہ بھی پوری ایک وقت پڑھنے کی قید نہیں، اس جتنا کچھ آتا جانتے، اسی کو لے کر لوگوں کے اعمال درست کرنے کے لیے نکل کر پڑے ہر بہت سہراں مدد فرما دینا یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ پہلے جو بڑے بڑے اسے اس کی بے دینی پر ڈکا کرتے تھے، اب وہی اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جب وہ تبلیغی چٹوں پر نکلتا ہے تو گاؤں اور قصبوں میں سادہ لوح افراد اس سے جس عزت و اکرام سے پیش آتے ہیں اور جتنی آذیت کرتے ہیں، وہ تو اس گناہ گار نے کبھی خواب میں بھی نہ سوجھی تھی، بس اب یہاں سے اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسے اس زندگی سے جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، وہ اسے واپس اپنے گھر کی طرف جانے سے ڈراتا ہے کہ میں یہ سکون اس سے چھین نہ جانتے، اس ماحول نے جو حفاظتی غول اسے تنہا کر دیا ہے، وہ اس سے الہا کر گا، زندگی میں اپنے آپ کو بڑی مہذب و شریفیت میں پاتا ہے، جتنا دین اور دنیا دین اس کو سکھایا گیا ہے، اب وہی اس کا تئیل ہے۔ کسی اور ذریعے سے دین کے بارے میں کچھ اگر اسے پہنچتا بھی ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، تو اس کو عافیت اسی میں نظر آتی ہے کہ وہ اس جانب سے اپنے کان بند کر لے یا تبلیغی مسلک ہی کے کسی بزرگ سے رہنمائی حاصل کر لے۔

دوسری مثال 'تب' نامی صاحب کی لے لیجیے۔ یہ تمول تجارت پیشہ ہیں، خزانے کا سردار گرم دیکھے ہوتے ہیں، صوم و صلوات کے پابند ہیں، پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ باوجود رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں، مگر ایک غلط سی دل میں محسوس کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ کاروباری معاملات میں کچھ ایسے لین دین کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ کاروباری مجبوری بہت سے ایسے کام بھی کرا دیتی ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہیں از روئے دین نہیں کر لے چاہیے تھے۔ مگر جب وہ رات کو مرنے کاٹنے سے پیٹ جھرا کر اپنے آرام و بہتر پردار ہوتے ہیں، تو ان کا دل جانتا ہے کہ پڑوس کی بستی میں کتنے گھروں میں چولہا نہ جل پایا ہو گا۔ جب وہ کسی کا تن ڈھانپنے کو اپنے پرانے اذکار فریضہ کیڑوں کا گھڑوان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دماغ کے کسی حادثہ میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان کا ضمیر وقتاً فوقتاً 'ان کو کچھ لگا رہا ہے' اور یہ اپنی غلطیوں کی کوئی کن چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ گناہوں کا قلعہ ادا ہو جائے، ضمیر مطمئن ہو جائے۔ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ارادہ خود بخود سناٹا جاتی ہے، دونوں ان کے کچھ اذیت مینز کے کچھ دن اور سال کا کچھ عرصہ دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے

نمل کھینچے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ نوافل و وظائف کثرت سے پڑھنے لگے۔ تبلیغی چلوں پر جانے لگے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب ایک طرف دنیا کی بھرپور کچھ نظر سلو کر اسی سمت میں توجہ دوسری جانب دین کی رہنمائی کا راز خدمتِ حق پر مبنی انسانی مشقت بھی ہے۔ چلیے میزانِ قائم ہو گئی۔ اب دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ ضمیرِ مطمئن ہو گیا۔ کیا اچھا نسخہ ہے۔

راست کہی، مسیح توہ کر لی

نذ کے دند رہے، اوتھ سے جنت نہ گئی

چنانچہ دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت لوگوں کو عزم و حلاوت کی طرف نمل ضرور کر رہی ہے۔ لیکن عام طور پر جسوں کو کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ پانچ وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر اس سے جو تبدیلی ان کے قلب پر واقع ہوتی چاہیے وہ نہیں ہر دوسری ضعیف روایات پر مبنی فضائل پر بلند دیتے ہیں۔ لوگ دین کی اصل روح سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دین چند رسومات یا ظاہری حرکات و وضع قطع اختیار کر لے گا تاہم تو نہیں ہے۔ یہ اس کی پوری روح کو اپنے اندر سمو لینے کا اپنے پرہے و جد کو اس کے قالب میں ڈھال لینے کا نام ہے۔ جب کوئی دینِ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں ہونا چاہیے۔ عام شواہد سے کہہ کر ایسے لوگوں کی زندگی میں وہ تغیر نہیں آتا جس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے اور آئے نبی کیسے جب قرآن مجید صرف غلظہ پڑھا اور پڑھایا جائے گا، قرآن کو سمجھ کر سارا زعم ضعیف روایات پر مبنی فضائل پر دیا جائے گا، جو پیغامِ رہتی دنیا تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس کے پورے شرح صدر سے حاصل کرنے کی ٹھپ ہی دلوں میں پیدا نہیں کی جائے گی۔

تبلیغی چلوں اور اجتماعات کی ماہیت اتنی بڑھادی گئی ہے کہ لوگ ان حقوقِ اہل ذرہ و ذرہ لوگوں سے تغافل برتتے ہیں جو بحیثیت باپ، بیٹا، شہرہ، بھائی ان پر عائد ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو خانوں میں بٹا لیتے ہیں۔ ظاہری چیزوں، وظائف اور نوافل میں ان کا شغف بڑھ جاتا ہے مگر زندگی کے دوسرے شعبوں مثلاً دین، پابندیِ قول و فعل، لوگوں سے حسن سلوک میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ برعکس ظاہری وضع قطع اور عبادات پر تو بہت زور دیا جاتا ہے مگر دین کی صحیح فہم و صحیح عقائد ان پر قائم نہیں ہوتی۔ ہمارا اہم یہ ہے کہ ہمارا توازن جو ہے دین سے شغف پیدا ہوتا ہے جب ساتھ ساتھ کس طرح کرتا ہے تو وہ اہلِ امتِ مسیح میں مان ہی حضرات کے ہتھے پڑھ جاتا ہے اور ایک بار دین کو ان کی ٹھیک سے دیکھ لیتا ہے تو پھر دین کا صحیح رنگ اس کو دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مسجدیں جس قدر قرآن و حدیث پڑھیں، نذر میں کھایا جائے اور نفل کے علم کو فضائلِ افعال کے اندر رکھ کر نہ کی کسی کا دین کی اصل تعلیم سے ہٹا دیا جائے۔

مکتبہ
مصباح الاسلام اسلام آباد

مذہب کے نام

مقدم
السلام علیکم

۲ شوال، اپریل ۱۹۹۳ء کے شمارے میں ایک برتن سے زوہین کے غسل سے متعلق حدیث کی توضیح کرتے ہوئے معزز محدث صاحب نے صفحہ ۲۱ پر تحریر کیا ہے کہ اگر کسی مجہوری کے باعث ثوبہ ابھی پوری اکٹھے غسل کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں معزز صاحب نے کسی مجہوری کے باعث ہلکی شرط کس بنیاد پر لگائی ہے؟ ہذا برتن حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی ایسی مجہوری کا ذکر کیا، ائمہ عالمیہ میں درج سورۃ البقرہ کی آیت ۱۸۷ اس کی تائید کرتی ہے بلکہ اس آیت سے خود معزز صاحب نے جواہم تنبیہ اخذ کیا ہے، زوہین کے درمیان کسی قسم کے حجاب کے باقی نہ رہنے کا وہ بھی ان کی اس مجہوری کے باعث، والی شرط کو دین میں ایک بے جواز اضافہ ثابت کر رہا ہے۔ اگر اس شرط کی قرآن و حدیث میں کوئی بنیاد ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیں، ورنہ اپنی ذاتی رائے کو قارئین کے سامنے فقہ بنا کر نہ پیش کریں۔

مصباح الاسلام

پوسٹ بکس ۸۶۳۳

ریاض سعودی عرب

مکرمی و مختاری، مصباح الاسلام صاحب

السلام علیکم

”باب النفل“ کی ایک حدیث کے بارے میں آپ کا تجزیہ، بذلیہ ڈاکٹر منیر احمد صاحب، موصول ہوا۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری معروضات کا اتنے خود سے مطالعہ فرماتے ہیں۔

آپ نے زمین کے اگلے فصل کرنے کے بارے میں ہماری عبارت پر جو اعتراض فرمایا اس میں کافی وزن ہے۔ آپ کی نشاندہی کے بعد غور کرنے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیر بحث عبارت میں مجبوری کے باعث اگلے الفاظ مناسب نہیں۔ جزاك الله خيرا۔ مگر ہماری اس غلطی سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ہم قرآن و سنت کی سند کے بغیر اپنی ذاتی آرا کو اسلامی فقہ چٹا کر پیش کرنے کی جرات کر رہے ہیں، شاید بے جا ہے۔

ہمارے دین میں شرم و حیا کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اگرچہ ایک مرد اور ایک عورت کے شہر اور بیوی بن جانے کے بعد ان کے درمیان کسی قسم کا حجاب باقی نہیں رہتا، مگر اس سے یہ نتیجہ نکال لینا بھی صحیح نہیں کہ اس رشتے میں جڑ جانے کے بعد ان کو اپنی فطرت میں مروجہ حیا کو خیر باد کہہ دینا چاہیے۔

آپ نے ہمارے مضمون سے جس روایت کا حوالہ دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی ازواج کے ساتھ ہی غسل فرماتے تھے اور نہ سورۃ بقرہ کی آیت ۱۸۴ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہر اور بیوی کو عام طور پر ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہی رہنا چاہیے۔ البتہ، ہم اس بات کا ایک مرتبہ پھر اعتراف کرتے ہیں کہ کسی مجبوری کے باعث ذوالاجلہ بات کی صحیح تعبیر کے لیے غیر موزوں ہے۔ چنانچہ ہم زیر بحث عبارت میں کوئی ایسی مناسب تبدیلی کیے دیتے ہیں جس سے ان شاء اللہ آپ کا اعتراض بھی دور ہو جائے گا اور ہم اپنی ذاتی آرا کو دین بنانے کے مجرم بھی قرار نہ پائیں گے۔

انید ہے آپ آئندہ بھی اپنی قیمتی آرا اور تنقیدات سے مستفید فرماتے رہیں گے۔

دعا گو

معتمد امجد

المورد

۹۸ (۲) ای ماڈل ٹاؤن لاہور

اسلام اور تصوف

دوست تائی دین

سوال: ہمارے ہاں جو تصوف رواج پاچکا ہے اس کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے

کیا اقدامات ضروری ہیں؟

جواب: تصوف کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک الگ دین ہے جس کا منبع و ماخذ قرآن نہیں۔ اس میں توحید اور انجیل کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ بڑھاکے فلسفے کی جھلک بھی موجود ہے۔ یونانی فلسفہ کے آثار بھی ہیں اور ہندو فلسفہ کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں جہاں جہاں سے اہل تصوف کو جو بات بھی اپنے ذوق کی ملی ہے وہ انہوں نے لے لی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں بھی جو چیز انہیں اپنے ذوق کی ملی ہے وہ انہوں نے اس میں ڈال لی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تصوف کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے لہذا اُن کے کُل تصوف کو صحیح ماننا درست نہیں۔ یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ اور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شر اس کے خیر پر غالب ہے۔ اہل تصوف نے اپنے دین کے لیے الگ اصطلاحیں وضع کی ہیں جو ان اصطلاحوں سے مختلف ہیں جو اسلام میں رائج ہیں۔ تصوف کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اسے صوفیاء نے خود اختراع کیا ہے۔ وہ اس کے علم کو شریعت کے بجائے طریقت کہتے ہیں۔ اس علم کے جاننے والوں کے لیے وہ ملے اور فقہاء کے الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ غوث، قطب اور ابدال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تصوف کے بیشتر سلسلے اپنا آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راز کی باتیں صرف ان کو بتائیں۔ دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام کا ان سلسلوں میں نام تک نہیں آتا۔ بسا اوقات حضرت ابوہریرہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ اس کو چھپے

آدمی نہیں تھے۔ حقو حدیث کے راوی تھے، تصوف سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اہل تصوف کے ہاں علم کا راستہ ہمارے علم کے راستے سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے جو اس نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں، مانتے ہیں۔ ہمارے پاس خدا کی ذات سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم اس کی صفات ہی کو جان سکتے ہیں کیونکہ صفات کے معاملہ میں کچھ چیزیں ہمارے اور اس کے درمیان مشترک ہیں۔ وہ علم ہے تو علم کا کچھ شائبہ ہمیں بھی دیا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے تو رحیم کا کچھ شعور ہمیں بھی بخشا ہے لیکن اس کی ذات کی کوئی چیز ہمارے درمیان مشترک نہیں، جبکہ اہل تصوف کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی ذات تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے مختلف مقامات طے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں علم حقیقی کا ذریعہ بغیر ہے۔ ہم قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے رہنمائی پاتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں قرآن و حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم اجتہاد کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس، ارباب تصوف کے نزدیک علم کا اصل ذریعہ کشف و الہام جو وہ اپنے دعویٰ کے مطابق خدا کی ذات سے پاتے ہیں۔ کشف و الہام ہونے کو تو شمس کی کمی کو بھی ہوا اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی، لیکن اس کو مستقل ذریعہ علم ماننا اس لیے بعید از فہم ہے کہ میں کوئی ایسی کوئی نہیں بتائی گئی جس سے یہ نہ جانچا جاسکے کہ جو الہام ہو رہا ہے وہ الہام ربانی ہے، الہام شیطانی نہیں۔

دین کی بنیاد تمام بر عقل پر ہے۔ عقل میں یہ فراہمی نہ ہو کہ وہ رشوت لے لیتی ہے بعض اوقات، ڈرجاتی ہے، کسی ذرا کسل مند ہو جاتی ہے، تو عقل نہایت ہی کارآمد شے ہے۔ میرے نزدیک ایک مقل آدمی ہے، اگرچہ وہ کلمہ ہو، بحث ہو سکتی ہے کیونکہ عقل مند کو وہ بات کہے گا جو عقل کے مطابق ہو گی اور عقل کا کچھ حصہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اس لیے ہم اس سے بحث کر کے اپنی بات منوانے لگتے ہیں، لیکن ایک معنی سے کوئی بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مقامات کی بات کرتے ہیں کہ ہم فلاں مقام تک گئے اور یہ دیکھا اور فلاں مقام پر پہنچے تو وہ دیکھا، چونکہ ان کے دین کی بنیاد اسی چیزوں پر

ہوتی ہے اس لیے نہ آپ ان کی بات کو سمجھ سکتے تھے نہ انہیں اپنی بات سمجھ سکتے ہیں۔ وہ قتل و قتل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لفظ ہمارے اور ان کے دو بیان کوئی چیز مشترک نہیں رہ جاتی۔

صوفیہ نے جس طرح شریعت کے مقابلے میں طریقت کا لفظ اپنایا ہے اسی طرح انہوں نے محبت کے لیے عشق کا لفظ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں حضرت عشق الہی میں مست ہیں۔ ہر قول، ہر نعت خواں اور ہر گویے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عشق کا لفظ قرآن مجید میں کہیں آیا ہے نہ حدیث شریف میں۔ یہ لفظ اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی اصطلاحیں وضع کرنے کا دھڑن شوق ہے بلکہ وہ اُن کو قرآن و سنت کی اصطلاحوں کے مقابلے میں بلند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب واقعہ یہ ہے کہ عشق کے لفظ میں ایک آوارگی پائی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی کسوٹی اور معیار نہیں ہے عشق اور غفل و غار میں امتیاز کرنا بھی مشکل ہے اس کے برعکس قرآن و حدیث میں محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لیے کسوٹی موجود ہے جس پر پرکھ کر یہ بتایا جاسکتا ہے کہ کون شخص خدا سے محبت کرتا ہے اور کون محبت نہیں کرتا۔ سب سے بڑی کسوٹی تو ہمارے پاس قرآن مجید ہے جس پر آپ بھی تول اور پکھل سکتے ہیں مثلاً ایک شخص کے سامنے ایک ایسا موڑ آئے جہاں اُسے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ میں وہ بات اختیار کروں جو میرے اپنے مفاد و میرے دوستوں کے مفاد اور میرے خاندان کے مفاد میں جاتی ہے یا وہ بات اختیار کروں جو خدا کو پسند ہے اگر ایک بندہ اپنے خاندان اور اپنے مفاد و سب کو چھوڑ کر خدا کی بات کو اختیار کرے تو وہ خدا کا محبوب و مقرب ہے اور اگر وہ سراسر اسے اختیار کرے تو وہ منافق ہے قرآن نے خدا تعالیٰ کی اعلیٰ ترین محبت کا نمونہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور وہ پیغمبر کی پیروی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے عمل سے نہایت واضح کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے خورد و نوش، آرام اور نکاح وغیرہ جیسے معاملات میں تقویٰ کا کچھ زیادہ مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا اور تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، اگر میں یہ کام کروں تو تمہیں الٰہی کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں میرے عمل کے اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔

میں نے صوفیاء کے بارے میں غلط فہم ہے کہ انہوں نے ترکِ خدا پر عمل کرنا شروع کیا اور ان

کی غذا صرف ایک ماشہ رہ گئی۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم نے بھی ایسا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمار قنبر نے ایسا کیا ہے؟ کیا پیغمبر کا نمود ادنیٰ اور گھٹیا ہے جس کو چھوڑ کر آپ اپنے لیے ایک ہلکا سا نمک کھاتے اور اُسے نیکی سمجھتے ہیں۔

تصوف میں اصحابِ علم صرف چند ایک ہیں مثلاً علامہ ملا اللہ علیہ السلام ایک ذی علم آدمی ہیں، مغزالی ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ابو اسماعیل ہر وہی کا شمار منجلی علماء میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ قرآن و حدیث سے واقف ہیں۔ میں نے ان سب کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور ان کو پڑھنے کے بعد میں تصوف پر تنقید کرتا ہوں۔ اس مطالعہ سے میں اس نتیجہ تک پہنچا ہوں کہ تصوف کا اکثر حصہ قرآن و سنت کے باطل خلاف ہے اس نے توحید اور آخرت کے عقائد کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ مسلمانوں کو بدعات کے گورکھ دھندے میں ڈال دیا ہے۔ جو چیز عقائد کی بنیادیں ہلا دے، اس کو آپ قرآن سے نہیں جوڑ سکتے۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان قرآن کو کسوٹی مانیں اور تصوف کو اس پر پرکھیں اور اس نئے حصہ کو مان لیں جو اس کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔ قرآن ہمیں ہے۔ اس پر پرکھے بغیر کوئی حدیث بھی نہیں مانی جاسکتی، حالانکہ حدیث سے زیادہ افضل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تو تصوف کو پرکھے بغیر کیسے مانا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص تصوف کا دلدادہ ہے تو بے شک وہ اپنا شوق پورا کرے۔ ہم اس کو نہیں روکتے، لیکن تصوف کی کوئی بات قرآن پر جانچے بغیر اس نے قبول نہ کرے تو عند اللہ وہ پڑا جالے گا۔

ماخوذ از "تذکرہ"

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجے گئے تو ہدایت فرمائی: معاذ! اپنے کو بیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے بیش کوش نہیں ہوتے۔ (مشکوٰۃ)

ہمارے نفسی و اجتماعی مسائل، حکیم الامت کی نظر میں

مرتب: محمد یحییٰ بلوچ

صفحات: ۱۱۶ صفحات

قیمت: ۳۰ روپے

ناشر: سندھ نیشنل اکیڈمی پوسٹ بکس ۲۵۸، حیدر آباد

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنے زمانے کی ہر جہت شخصیت تھے۔ وہ خفی مسلک کے جید عالم تھے۔ اگرچہ فقہہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محدث اور مفسر قرآن بھی تھے، لیکن ان کی شخصیت کا غالب پہلو یہ تھا کہ وہ اہل تصوف میں ایک بلند مقام رکھتے تھے اور ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے انسانی فنیات پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ چنانچہ انھوں نے اپنے عہد میں مسلمانان برصغیر کا اخلاقی تنزل روکنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے دینی علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے اعمال و اشغال کو برابر کی اہمیت دی۔ اپنے علم، تجربے اور شاہدے کو بروئے کار لاتے ہوئے انھوں نے ایک طرف قلم و قرطاس کو ذریعہ بنایا، اور دوسری طرف اپنی خانقاہ کے دروازے ہر خاص و عام کی تربیت کے لیے داسکھے۔

اس مقصد کے لیے انھوں نے جو بھی لٹریچر تخلیق کیا، اسے الافاضات الیومیہ کے عنوان سے دس جلدوں میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب مولانا مصوف کی اسی ضخیم کتاب کا خلاصہ ہے۔ فاضل مرتب، جناب محمد یحییٰ بلوچ نے بڑی محنت سے یہ خلاصہ مرتب کیا ہے۔ چنانچہ اس مختصر کتاب کے ذریعے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی بیشتر علمی آرا اور تصوف کے متعلق ان کے نقطہ نظر سے بہت حد تک آگاہی ہو جاتی ہے۔

فاضل مرتب نے کتاب کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔

پہلے باب میں مسلمانوں کے ملی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرا باب دعوت و تبلیغ اور قرآنی فہمی کے مسائل کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے۔ اس باب میں غیر مقلد حضرات کے رویے کو دہن تنقید بنایا گیا ہے۔ چند مثالوں کے ذریعے سے بڑے دال انداز میں ثابت کیا گیا ہے کہ دین کا محسوس علم نہ ہو تو قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ کس طرح راہ راست سے دور کر سکتا ہے۔ تیسرے باب کا عنوان ہے حکمت و دلائل کے نکات، تجربے اور بصیرت کی باتیں، اس باب میں مختلف مسائل کے بارے میں نامحدود گفتگو کی گئی ہے جو خطاب اباب اللہ کی صحبت اور تصوف کے مسائل کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ اس باب میں تصوف کی حقیقت کے بارے میں مولانا مصروف کا نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے۔ مولانا تھانوی نے جہاں تصوف کے علم الکلام کا اعلیٰ طور پر دفاع کیا ہے، وہاں شریعت کے معاملے میں جہاں اعتدالی اختیار کرنے والے صرف ایک تنقید کا نشانہ بنا کر ان سے بیزاری کا اظہار بھی کیا ہے۔ پانچواں باب بطنی بیماریاں اور تواضع کی حقیقت پر لکھا گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت نفسانی اور اخلاقی مسائل کو اسلام کے بجائے تصوف کے خاص نھو کے ذریعے سے حل کرنے کا نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں قرآن کی رہنمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کسی بھی درجے میں مدخراعتا نہیں سمجھے گئے۔ ان کے نزدیک تمام مسائل کا حل مختلف صوفی بزرگوں کے تجویز کردہ اشغال و اعمال اور ان کے طغوظات ہی میں تلاش کرنا چاہیے۔

اسلامی علوم کے وہ طلبہ جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے افکار و نظریات سے واقف ہونا چاہیں، انھیں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔

مقدمہ: خالد مسعود

جمعہ ۸ شعبان ۱۴۲۰ھ

۹۔ دہشتہ صدی: ۱۴۲۰ھ

(عقب الاٹھینکس)

دائرۂ قرآن

ادارہ مذہب و قرآن و حدیث، لاہور

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیوپیتھک سٹور

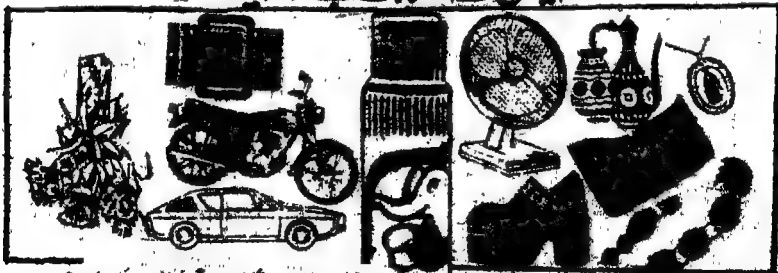
امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور پاکستانی ادویات کی مکمل وراثت

۳۳ نکلسن روڈ، لاہور

٣٠٩٩١١ ————— ٦٣٩٩٦٩١-٢: فون

بیان: بیان

ایلیفی کے استعمالات بے شمار ہیں

[illegible][illegible]

ہیپسٹر و سینگھوں میں جوڑنے کیلئے

Mother's Cure

مادر کی دوا
 بچہ کی دوا

مادر کی دوا - حسن - سترگ - دوا

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)

LAHORE
Muslim
Town Lahore
Phone: 5865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISALABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone: 47623

دین حق کی دعوت

ہمارے پروگرام

مقرر: جاوید احمد غامدی

سورۃ زمر

کتاب الصوم (مشکوٰۃ المصابیح)
ہر بدھ بعد نماز مغرب
جامع مسجد ای بلاک، ماڈل ٹاؤن لاہور

دریں قرآن و حدیث

انتخابی نکتہ اور اسلامی انقلاب کی جدوجہد

نالیہ سبیل شوریہ تراغام ابھی
جمعرات، ۲۲ نومبر ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب
احمد ریل نمبر ۳، لاہور

دین و دانش
سلسلہ محاضرات ۲۹

سوالات و جوابات کی نشست

ہفتہ، ۶ نومبر ۱۹۹۳ء بعد نماز مغرب
فنانس اینڈ ٹریڈ سنٹر آؤٹ ڈوریم، شاہراہ فیصل کراچی

خواتین کے لیے شرکت کا اہتمام ہے

مرکزی دفتر: ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور
فون: ۸۵۸۴۰۶، ۸۵۹۳۱۸
رابطہ دفتر: ۲۸۵، اے، سوسائٹی سنٹر مجاہدین اسلام، لاہور، کراچی
فون: ۵۶۸۵۱۲۴-۶۰

المورد
شرعی مسائل و دعوت

در حلقه‌های درسی و محاسباتی

خالص اونی اور بلیٹنڈ اونی
- حین فیشن پارچہ جات کا
وسیع مثالی انتخاب !

Gaberdine

مرتبہ کی کا حاصل پستہ اعلیٰ سوئٹنگ جس سے
اولیٰ ملبوسات میں عبارت کا انہی ہاں
وہ سمارک حاصل کیا ہے
سو اے کا سب سے

LAWRENCE PUR GABERDINE

Lyla

Winter Suiting

گیسپہر میں ساہیوالہ اور جٹو غار میں جو سو فیصد عورتیں ہیں
 کے ساتھ سمیت غور کی جائے ان کے کوٹھانوں اور
 وسیع ڈراموں کے لئے ستر کے لئے
 جات اور وہ ستر کے لئے ستر کے لئے

پیش ملوہات میں آج بھی ہمارا ترہمام
 لاسیلا جو ہر حال میں آپ کو ملوہات کا ہے۔
 اور لکھنؤ میں۔ آج بھی یہی ہے۔
 جو ان کے ذریعہ ایک ملک کے لیے

موجودہ موسم سرما کے طوفانوں سے لڑیں اور طوفانوں
 دوروں کو بھلے لپٹیں۔ یہیں لپکتے دن اور چارگی سونگے کا
 کا دستہ تمام چیزیں تھکے۔
 خوشگوار ذرا سی اور بکسیتہ، موجود موسم کی
 • اور اس کے مطابق •

فصل اول

[illegible]

ISHRAQ

66 Ahmad Block New Garden Town Lahore 54600 Pakistan

پاکستان کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا

جوہر جوشاندہ

نزلہ، زکام اور گلے کی خراش کا مؤثر علاج

مددگار کے آزمودہ جوہر جوشاندہ
اب فوری عمل ہونے والے انسٹنٹ
جوہر جوشاندہ کی شکل میں۔
ترکیب استعمال: ایک کپ گرم
پانی یا چائے میں ایک پیکٹ
جوہر جوشاندہ ملائیں
اور چاند تیار۔
دن میں دو یا تین پیکٹ
جوہر جوشاندہ
استعمال کریں۔

تحقیق کی روایت
معیاری ضمانت

آسان استعمال
مؤثر علاج

